

عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول

(تحریر دوّم)

با تجدید نظر و اضافات

تألیف :

آیة الله العظمیٰ علامہ
سیّد ابوالفضل برقعی

بسم الله الرحمن الرحيم

سخنی باخوانندگان کتاب

بدان که نویسنده این اوراق به خداوند تبارک و تعالی و رسولان الهی و روز جزا و ائمه و پیشوایان هدایت مؤمن و معتقد و از ائمه و رؤسای کفر و شرک و خرافات و ظلم و ضلالت منجر و بیزار است .

اینجا نب تقریباً چهل سال است که از علمای طراز اول و مجتهدین دینی و مراجع مذهب شیعه امامیه در حوزه علمی قم و نجف تصدیق اجتهاد گرفتند و به گواهی و معرفی ایشان در علوم اسلامی و دینی مجتهدم و سالیان متمادی نیز کتب حوزوی را تدریس کرده ام .

نگارنده از دوران جوانی از انحطاط و ذلت و تفرق مسلمین افسرده و در رنج بوده و برای رفع مشکلات فکری و عقیدتی آنان همواره چاره جویی نموده و

یکی از بزرگترین موانع راه ترقی و سعادت آنان را وجود دکانداران و سودجویان مذهبی یافته‌ام و غالباً به این دو بیت مترنم بوده‌ام:

دردا که دواى درد پنهانى ما

افسوس که چاره‌پریشانى ما

در دست کسانى است که پنداشته‌اند

آبادى خویش را به ویرانى ما

این عالم‌نمایان و دکانداران جاه طلب مانع تحقیق و تأمل و رشد و بیداری مردم‌اند و محیط خود را چونان محله کوران می‌خواهند تا ادعاهای نامستدل و عقاید موروثی و خرافاتشان بی‌چون و چرا پذیرفته شود و عیوب و نقص‌ایشان ظاهر نگردد و مخفی و نادیده بماند.

لازم است در اینجا تأکید کنم که از تألیف این کتاب به هیچ وجه قصد دفاع و جانبداری از هیچ یک از مذاهب فقهی عالم اسلام را ندارم، زیرا سایر مذاهب نیز البته با اختلاف مراتب، خالی از خرافات و اشتباه نیستند، اما به منظور خدمت به برادران شیعی خود، در این اوراق از میان مذاهب، مذهب جعفری اثناعشری را که به قول رهروانش بهترین مذهب است و پیروان آن ادعای پیروی از اهل بیت گرامی رسول الله (ص) را دارند و اینجانب نیز سالها در همین مذهب تحصیل و تحقیق کرده‌ام، مورد تدقیق و تأمل قرار داده و آن را برای بررسی انتخاب کرده و به بهترین و مهمترین کتاب این مذهب یعنی اصول کافی تألیف ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی پرداخته‌ام و چنانکه ملاحظه خواهید کرد، ما این کتاب را در بسیاری از موارد مغایر با قرآن کریم و مملو از خرافات یافته و در مواردی مطالب آن را با قواعد عقلی نیز موافق نمی‌بینیم. وقتی این کتاب با آن همه تعریف و تمجیدهای طرفدارانش چنین باشد، کتب دیگر چگونه خواهد بود؟!

در این اوراق نیز سؤالاتی را که در کتب دیگر خود نیز پرسیده‌ایم، می‌آوریم، مانند اینکه چرا خدای تعالی برای مسلمین صدر اسلام اصول دینی را که شما قائل‌اید صریحاً بیان نکرده و فرموده عدل از اصول دین یا مذهب است تا اینکه پس از چند قرن علمای امامیه در مقابل اشاعره، «عدل» را جزو اصول دین قلمداد کنند؟

چرا مذهب‌سازان، ائمه بزرگوار را که خود را تابع دین می‌دانستند، اصل دین شمرده و عدم ایمان به امام را ضلالت می‌دانند، در حالی که ابوالائمہ حضرت علی (ع) در دعای خویش عرض می‌کرد: **اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْهَدُكَ وَكَفَيْكَ شَهِيداً**

أَنْتَ أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ رَبِّي وَأَنَّ رَسُولَكَ مُحَمَّدًا (ص) نَبِيِّ وَأَنَّ الدِّينَ الَّذِي شَرَعْتَ لَهُ دِينِي وَأَنَّ الْكِتَابَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْهِ إِمَامِي = پروردگارا تورا گواه می‌گیرم و کافی است که خودت گواه باشی که من شهادت می‌دهم که همانا تو پروردگارم و فرستاده‌ات محمد (ص) پیامبرم و دینی که برای او تشریع فرموده‌ای دینم و کتابی که براو نازل گردیده امام و پیشوای من است» (الصحيفة العلوية، دعای ۶۳) و خودرا نه اصل دین و نه فرع دین می‌دانست و اصلاً به اصل امامت اشاره نفرموده است.

آیا اصول و فروع دین حضرت علی (ع) ایمان به خودش و یا ایمان به فرزندانش بوده و اگر نبوده آیا اصول دین امام با مأموم فرق دارد؟ آیا اینان که ادعای پیروی علی (ع) و محبت نسبت به او را دارند، چرا برای خود مذهبی تراشیده‌اند؟

آیا واقعاً امام صادق (ع) ادعا کرده که من مذهبی آورده‌ام یا اینکه دکانداران به نام آن بزرگوار، مذهبی ساخته‌اند؟

آیا دین خدا یک دین و یک راه و یک مسلک است یا صدمذهب و مسلک می‌باشد؟ چرا علمای مذهبی این نامهای تفرقه‌انگیز و مذاهب را کنار نمی‌گذارند؟

علاوه بر این می‌بینیم که درهمین «کافی» از امام صادق (ع) نقل شده که فرمود: «مَالَكُمْ وَلِلنَّاسِ كُفُوا عَنِ النَّاسِ وَ لَا تَدْعُوا أَحَدًا إِلَى أَمْرِكُمْ كُفُوا عَنِ النَّاسِ وَ لَا يَقُولُ أَحَدُكُمْ أَخِي وَ ابْنُ عَمِّي وَ جَارِي» = شمارا به مردم چه کار، از مردم دست بردارید و کسی را به مرام خود دعوت نکنید از مردم دست بردارید و هیچ‌یک از شما [بر اثر دلسوزی و یا علاقه] نگویند این برادرم یا پسرعمویم یا همسایه من است^(۱) ولی عده‌ای به نام مروجین مذهب، مردم را به مذهب شیعه دعوت می‌کنند و از این راه نان می‌خورند و خصوصاً پس از انقلاب اموال فراوان در راه دعوت مسلمانان و غیرمسلمانان به مذهب تشیع، خرج می‌کنند!

در این کتاب قصد بت‌شکنی داشته‌ام، زیرا بسیاری از اقوام دارای بتی مخصوص به خود می‌باشند. این بت‌گاهی سنگ است و گاهی حیوان و گاهی شجر و گاهی انسان و گاهی هوای نفس و و البته هرچه انسان را از مسیر عقل و

(۱) - «الاصول من الکافی» ج ۱، ص ۱۶۵ «باب الهدایة من الله عزوجل» حدیث اول و ج ۲ ص ۲۱۳ «باب ترک دعاء الناس»، حدیث دوم.

تحقیق منحرف سازد و تعصب آورد،^(۲) می‌توان آن را بت نامید.

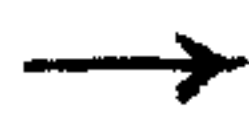
کتاب اصول کافی که بسیاری از مطالب و مندرجات آن ضد عقل و قرآن است نیز اینک بتی است که عده‌ای مطالب آن را همچون وحی الهی دانسته، بلکه عملاً بیش از کتاب الهی به آن می‌پردازند و اگر کتاب وحی را کافی ندانند، کتاب «کلینی» را برای عمل و نیل به سعادت کافی می‌دانند و در مورد مطالب آن تعصب می‌ورزند و به پیروی کسانی که از آن تمجید کرده‌اند، بدون آنکه خود بدون تعصب، بررسی و تحقیق کنند، به مطالب این کتاب گردن نهاده‌اند!!

ما کتاب «کافی» را مورد تحقیق و تدقیق قرار داده‌ایم و بر عهده خود می‌دانیم که اعلام کنیم این کتاب دارای ضد و نقیض و خرافات فراوان و مطالب مخالف قرآن است، لذا به منظور نقد «اصول کافی»، تألیف حاضر را به خوانندگان گرامی تقدیم می‌نماییم.

امید است مردم متدین و منصفان حق جو به خود آیند و قدری بدون تعصب و پیشداوری، اندیشه‌کنند و موانع حصول عقیده صحیح و ترقی را از میان بردارند. مخفی نماند که اینجانب برای روشن شدن حقائق دین مبین و دفع خرافات، کتبی از جمله درسی از ولایت و خرافات وفور در زیارات قبور و تابشی از قرآن و بررسی علمی در احادیث مهدی و کتاب حاضر را تألیف کرده و هدفم کسب رضای حق و انجام وظیفه شرعی و خدمت به برادران دینی و نجات ایشان بود، اما متأسفانه متصدیان امور که دم از اسلام ناب و آزادی و روشنفکری می‌زنند، از چاپ و نشر آنها ممانعت کردند! حتی خودم برای اخذ اجازه چاپ به متصدیان مربوطه مراجعه کردم و گفتم اگر در این کتاب اشکالی دارید و چیزی مخالف واقع و برخلاف اصول اسلام دیده‌اید، بگویید تا اصلاح کنم، اما در جوابم گفتند ما انقلاب نکرده‌ایم که جواب با مثال شما را بدهیم!! و با کمال بغض و عداوت و تعصب و جهالت با ما معامله کردند. حتی به جرم تألیف اینگونه کتب مورد سوء قصد قرار گرفته و چند بار زندانی و تبعید و بارها بازداشت و

(۲) - در مذمت تعصب روایات زیادی داریم از جمله :
پیامبر (ص) فرمود : « من کان فی قلبه حبة من خردل من عصبية ، بعثه الله تعالى يوم القيامة مع اعراب الجاهلية = هر که در دلش به قدر ذره‌ای از تعصب باشد، خداوند متعال روز رستاخیز او را با اعراب زمان جاهلیت محشور می‌فرماید . »
اما صادق (ع) فرمود : « من تعصباً وتعصب له خلع ربقة الايمان من عنقه = هر که تعصب ورزد و یا برایش تعصب ورزند [واو سکوت کند] رشته ایمان را

بازجویی شده و مورد توهین و ناسزا و آزار بسیار قرار گرفتم و دانستم که خرافیهون در این کتب، خیر و فایده‌ای یافته‌اند که این اندازه آشفته و غضبناک شده‌اند و حتی از قتل اینجانب ابائی ندارند، از این رو پس از سوّمین زندان و ممنوع و محروم شدن از اقامه نماز جمعه در منزل و ایـراد سخنرانی و تشکیل جلسات تفسیر قرآن برای مردم، از آنجا که «عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد»، همین محدودیت و محرومیت سبب شد که فرصتی به دست آید تا لا اقل قلم این حقیر ساکت نمانده و تقیه نکند و در این مدت، به تجدید نظر و تنقیح برخی از تألیفات خود، از جمله همین کتاب - که آن را بسیار عجولانه و بایأس از بیداری مردم تألیف کرده بودم و نقص و کمبود بسیار داشت - پرداختم و در آن، در حدّ توان اصلاحاتی کرده و تغییراتی دادم و تفصیل و توضیحاتی نیز بر مطالبش افزودم و شماره آیات قرآن و ترجمه فارسی آیات یا عبارات عربی را که ترجمه نشده بود، اضافه و برخی اشتباهات خود را نیز اصلاح کردم، همچنین در مواردی، مذاکرات خود را با بعضی از خرافیهون، بوی آنکه نامشان را ذکر کنم، آوردم و در برخی از موارد نیز به توجیهات بارده که حتی به زورده من سریش، به مطلب نمی چسبد، اشاره کرده‌ام تا خواننده محترم بداند که برخی با چه تعصبی خواسته‌اند از اباطیل مذکور در کافی و یا در واقع از تهمت‌هایی که روایات کذاب به ائمه بزرگوار بسته‌اند، دفاع کنند. به نظر ما تعصب این عالم‌نمایان است که موجب گمراهی مردم ساده دل شده است! دیگر آنکه مقداری از مطالب تحریر اول کتاب خرافات و فـور در زیارات قبور را که برای این تألیف مناسبتر می‌نمود، به این کتاب نقل کردم. علاوه بر این نام منابعی که مورد استفاده نگارنده بوده و در تحریر اول این کتاب نسبت به ذکر و معرفی آنها قصور شده بود و مؤلفین آنها - ایدهم الله تعالی - بر این بنده حقّ دارند، آورده‌ام. خصوصاً چون قسمت اعظم جلد اول «کافی» یعنی «کتاب الحجّة» مربوط به مسأله «ولایت و امامت» است،

از گردن گشوده است و نیز فرمود: «من تعصّب، عصبه الله بعصاة من نار» هر که تعصب بورزد، خداوند در قیامت او را با دستاری از آتش برانگیزد. (اصول کافی، ج ۲، باب العصبیه ص ۳۰۷ و ۳۰۸) امیر المؤمنین (ع) نیز فرموده است: «فان كان لابدّ من العصبیّة، فلیکن تعصّبکم لمکارم الخصال ومکارم الامور» اگر از تعصّب گریزی نبود، پس باید تعصّب شما در صفات نیکو و افعال ستوده و امور خیر باشد. (سفینة البحار / ج ۲ / ص ۱۹۹).

از این رو در تحلیل و بررسی روایات این بخش «کافی» از کتاب شریف «شاهراه اتحاد یا بررسی نصوص امامت» تألیف استاد «قلمداران» (ره) بهره فراوان برده‌ام. علاوه بر آن در تحریر جدید این تألیف به کتاب الموضوعات فی الآثار و الأخبار که به قلم یکی از علمای مشهور لبنان است، نیز بسیار استناد کرده‌ام.

ناگفته نماند هنگامی که این کتاب را اصلاح و تهذیب می‌کردم با خبر شدم که یکی از علما به نام شیخ محمد باقر بهبودی که چاپ جدید «بحار الأنوار» با تحقیق و تعلیق وی به طبع رسیده و کتاب «معرفه الحدیث» نیز از تألیفات اوست، کتابی به نام «صحیح الکافی، من سلسله صحاح الأحادیث عند الشیعة الإمامیه» در «لبنان» به چاپ رسانده، نظرایشان را نیز در کتاب خود آوردم ولی لازم است ذکر کنم که کتاب وی نیز با مخالفت دکانداران خرافات روبرو شده و هنگامی که ایشان می‌خواست ترجمه فارسی کتاب خود را در ایران منتشر سازد، تعدادی از معممین هیا هو کرده و او را مجبور ساختند که کتابش را با نام «گزیده کافی» چاپ کند تا عوام گمان نکنند که وی صرفاً از میان روایات کافی، احادیثی را گلچین کرده و مطلع نشوند که وی بقیه احادیث کافی را صحیح نمی‌داند!!

وقتی ایشان با مزاحمت و اعتراض و مخالفت خرافیون متعصب روبرو شود، مسلماً مَلاهای مستبد اجازه چاپ و نشر کتاب حاضر را نخواهند داد و به هر قیمت مانع از آشنایی مردم با مطالب کتاب ما خواهند شد. ولی نگارنده به فضل و رحمت عظمای الهی امیدوارم و مطمئنم که چون این کتاب را برای رضای خدا و بیداری امت اسلام نوشته‌ام، حق تعالی وسائل نشر آن را خود فراهم فرموده و موانع را برطرف خواهد ساخت.

پیش از ختم کلام لازم است که خواننده محترم بداند متن مورد مطالعه ما از کافی، نسخه هشت جلدی آن و طبع مؤسسه دارالکتب الاسلامیه است که توسط آقای علی اکبر غفاری تصحیح گردیده و آقای حسین علی محفوظ بر آن مقدمه، نگاشته است. این نسخه چنانکه در صفحه یک کتاب آمده، با هفت نسخه معتبر مقابله و مقایسه شده و اختلاف نسخ در حواشی صفحات ذکر گردیده است.

تذکر دیگری که چون عناوین برخی از ابواب «اصول کافی» بسیار طولانی، و اشاره و ارجاع بدانها مشکل بود، لذا در فهرست کتاب حاضر، هریک از ابواب جلداول کافی را با شماره‌ای مشخص ساختم، از این رو در متن کتاب، در صورت لزوم به جای ذکر عنوان باب، شماره باب منظور را ذکر می‌کنم و خواننده با

مراجعه به فهرست انتهای کتاب خواهد دانست که هرباب با چه شمارهای مشخص گردیده است .

هدف ما از نوشتن این مختصر آن است که عده‌ای منافق و مجهول المذهب و منحرف به نام اسلام و به بهانه اظهار ارادت به اهل بیت پیغمبر (ص) هرچه خواستند به اسلام نسبت دادند و آنچه کفر و شرک و زندقه و ضد قرآن و عقل و موجب هدم اسلام و انحطاط و تفرقه مسلمین بوده به عنوان حدیث جعل کردند و جعلیاتشان به کتب حدیث و روایت راه یافت و بدین ترتیب اسلام عزیز را مجموعه‌ای از خرافات و موهومات و تملق و چاپلوسی از بزرگان اسلام معرفی نموده و مردم را به بهانه ذکر کرامات و معجزات و فضائل بزرگان دین از اصل دینت و از قرآن کریم دور کردند و از معارف اسلام و قرآن بوخبر نگاه داشته و آنان را به تعظیم و تمجید پیغمبر و امام مشغول و اغفال نمودند و برای رفتن سرقبور و مزارها، ثوابها و أجرهای بی حساب و غلو آمیز به دور از قضاوت عقل و قرآن و سیره قطعی پیامبر قائل شدند و مردم را به کارهای بیهوده سرگرم نموده و دین و دنیای آنان را ربودند و به نام دین، خرافات عرضه کردند. مؤلفین شیعه نیز چون به آل محمد (ص) علاقه داشته و در پی ترویج اخبار ایشان بودند از هر کس اعم از ثقه و غیرثقه اخباری در کتب خود گردآوردند، به ویژه اخباری که برخلاف خلفا و خصوصاً برخلاف اهل سنت بوده است، زیرا به حکومت بنی عباس بدبین و با آنان مخالف بودند، خواسته‌اند به هر وسیله ممکن آنان را بکوبند و نظر مردم را از آنان بگردانند و در مقابل آنان مذهبی بزرگ بسازند. مؤلفین بعدی به حسن ظنی که به سابقین داشته‌اند و گاهی به تبعیت از اصل «تسامح در أدله سنن» اخبار آنان را آورده‌اند و دیگر به متن و سند احادیث توجه عمیق نکرده‌اند و برخی از علمای آگاه نیز متأسفانه سکوت کرده و نه تنها مخالفت نکردند بلکه با سکوت خویش بسیاری از انحرافات را به طور ضمنی تأیید کردند!!

در خاتمه از آخوندها و علمای مذهبی می‌خواهم یا جواب منطقی و

مستدل داده و یا اگر جوابی ندارند، مانع تحقیق و تدبیر مردم نشوند و به مغالطه و سفسطه یا تفسیق و تکفیر و یا فحش و افتراء توسل نجویند . امید است که مردم بیدار و هشیار شده و از تقلید و تعصب نجات یافته و با حقائق دین مبین و آیین نورانی اسلام به درستی آشنا شوند .

إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَ مَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ أُنِيبُ، وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ أَتَّبَعَ الْهُدَى.

خادم الشريعة المطهرة : سید ابوالفضل ابن الرضا (برقعی)

مقدمه

بدان که اسلام دینی است الهی که مردم را به وحدت و اتحاد دعوت می کند. در زمان پیغمبر اکرم (ص) و مدتی پس از رحلت آن عزیز، مسلمین متحد بودند و خوشبختانه نامی غیر از اسلام و مسلمان نداشتند و کتاب هدایتی جز قرآن نمی شناختند و نامی از مذاهب مختلف و تألیفات مذهبی در میان نبود و مؤمنین فقط قرآن را حجت و مایه هدایت می دانستند، زیرا در قرآن خوانده بودند که این کتاب الهی «هدی للمتقین»^{*} است و «إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى» همانا [منحصراً] هدایت خدا است که هدایت است «(البقره/۱۲۵) و می دانستند که رسول خدا (ص) فرموده: مَنْ طَلَبَ الْهُدَايَةَ مِنْ غَيْرِ الْقُرْآنِ أَضَلَّهُ اللَّهُ = هر کس هدایت را در غیر قرآن بجوید، خدا او را به گمراهی وا گذارد».

باری مسلمین، به سبب دین واحد و کتاب واحد متحد گردیده و پیش رفتند و نیرومند شدند و ملل متعدد را با اسلام آشنا کردند.

متأسفانه پس از گذشت یکی دو قرن، اخباری به نام دین پیدا شد و اشخاصی به نام محدث یا مفسر ظهور کردند و مطالبی از قول پیامبر (ص) یا از قول بزرگان اسلام آوردند و مردم به سوی ایشان جلب شدند، کم کم علما یا دروا قع عالم نمایانی پیدا شدند که با اخبار و احادیث خود موجب اختلاف و تفرقه شدند. اما خوشبختانه قرآن از پیش، این مشکل را معرفی کرده و در این مورد فرموده بود: كَانِ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ وَ

* برای پرهیزکاران هدایت است. (البقره/۲)

أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اُخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اُخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ = مردم امتی یگانه بودند، خداوند پیامبران را برای بشارت و هشدار [به مردم] برانگیخت و با ایشان کتاب را به حق نازل فرمود تا کتاب میان مردم در آنچه اختلاف می‌کنند حکم نماید. اما کسانی که کتاب بر آنان نازل شده بود پس از اینکه آیات روشن برایشان آمد جز به سبب ظلم و حسد در میان خویش، در آن اختلاف نکردند» (البقره/۲۱۳) و نیز فرموده: «إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اُخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ = همانا دین، نزد خدا اسلام است و آنان که این کتاب به ایشان داده شد در آن اختلاف نکردند مگر پس از اینکه دانش برایشان آمد به سبب ظلم و حسد در میان خویش» (آل عمران/۱۹) و فرموده: «فَمَا اُخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ = به سبب ظلم و حسد در میان خویش، اختلاف نکردند مگر پس از آنکه دانش برایشان آمد» (الجاثیه/۱۷).

از این آیات به خوبی آشکار می‌شود که پس از آمدن کتب الهی که به وحدت دعوت می‌کرد عالم‌نمایان و اصحاب اغراض به سبب حسد و کینه و تعصب و ظلم و ستم و دکانداری و بهره‌بردن از دیگران و دیگر اغراض ایجا دا اختلاف کردند که قرآن از آن تحت عنوان بَغْيًا بَيْنَهُمْ یاد کرده است. حق متعال برای اتمام حجت و راهنمایی طالبان هدایت و مردم منصف، وضع اینگونه عالم‌نمایان را روشن کرده تا مردم فریب آنان را نخورند، از این رو درباره آنان فرموده: «إِنَّ الَّذِينَ اُخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ = آنان که در این کتاب اختلاف کردند [از حق] بسیار دور اند.» (البقره/۱۷۶) همچنین خدای تعالی برای رفع اختلاف قرآن را داور و حکم قرار داده و فرموده برای رفع فساد و اختلاف به کتاب الهی رجوع شود. چنانکه فرموده: «وَمَا اُخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ = آنچه که در آن اختلاف کردید، پس حکم آن به سوی خداست» (الشوری/۱۰) و نیز فرموده: «فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ = اگر در چیزی منازعه کردید پس آن را به خدا و پیامبر بازگردانید» (النساء/۵۹). حضرت امیر المؤمنین علی (ع) درباره این آیه فرموده: «إِنَّا لَمَنْحُكُمُ الرِّجَالَ وَ إِنَّمَا حَكَمَنَا الْقُرْآنَ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ أَنْ نَحْكُمَ بِكِتَابِهِ وَ رُدُّهُ إِلَى الرَّسُولِ أَنْ نَأْخُذَ بِسُنَّتِهِ = همانا ما مردم را به داوری نگرفتیم و فقط قرآن را حکم ساختیم ارجاع به خدا [یعنی] اینکه به آیات محکم الهی مراجعه کنیم و

ارجاع به رسول [یعنی] اینکه سنت آن حضرت را بگیریم^(۱) و نیز فرموده: «فَالرَّدُّ إِلَى اللَّهِ الْأَخْذُ بِمُحْكَمِ كِتَابِهِ وَ الرَّدُّ إِلَى الرَّسُولِ الْأَخْذُ بِسُنَّتِهِ الْجَامِعَةِ غَيْرِ الْمُفَرِّقَةِ» = ارجاع به پروردگار همان اخذ آیات محکم کتاب خدا و ارجاع به رسول همان گرفتن سنت و روش پیا مبراست که جامع بوده و تفرقه نیاورد^(۲) ملاحظه می فرمایید که حضرت نفرموده به حدیث مراجعه فرمایید زیرا در زمان حضرتش کتب حدیث وجود نداشت بلکه منظور سنت قطعیه پیا مبراکرم است که مقبول همه مسلمین است.

متأسفانه علمای ما که ایجاد اختلاف کرده اند، در اختلافات خود با دیگر مذاهب اسلامی غالباً به قرآن مراجعه نمی کنند بلکه بیشتر به احادیث مذهب خود متکی بوده و طبعاً اختلاف را شدیدتر می کنند. در همین کتاب کافی، باب الرَّدُّ إِلَى الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ اخباری هست که می گوید همه چیز را به کتاب خدا ارجاع کنید، اما عجیب است که اتفاقاً اینگونه اخبار، آن چنانکه باید و شاید مورد توجه علماء نیست و در بسیاری از موارد برخلاف ادعایشان عملاً بدان ملتزم نیستند!

نگارنده برای رضای خدا و انجام وظیفه و رفع اختلاف و دعوت به وحدت و اتحاد مسلمین و زدودن بغض و شقاق و نفاق و تبیین راه اتحاد، این کتاب را نو شتم تا نشان دهم که اختلافات مذهبی در درجه اول به واسطه اخبار مجعوله در کتب متداول در بین خودمان که ما آنها را حجت دینی می پنداریم و برای هم مذهبمان ما کافی خوانده می شود، به وجود آمده و همین اخبار منشأ اختلاف و موجد خرافات و باعث گمراهی ما شده است از این رو دانشمندان ما باید خیرخواهی و احساس مسؤولیت کرده و تضاد این اخبار را با دوحجت الهی یعنی قرآن و عقل، بیان نموده و به مردم تفهیم کنند که اکثر اخبار موجود در کتب معتبره ما ضد قرآن و مخالف عقل و موجب خسران دنیا و آخرت است و تنها راه نجات، رجوع به قرآن و پذیرفتن حکمیت کتاب الهی است. چنانکه در همین کافی از پیا مبر خدا (ص) نقل شده که فرمود: فَإِذَا التَّبَسَّتْ عَلَيْكُمُ الْفِتْنُ كَقِطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ فَإِنَّهُ شَافِعٌ مُشَفِّعٌ وَ مَاحِلٌ مُصَدِّقٌ وَ مَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ وَ مَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ وَ هُوَ الدَّلِيلُ يَدُلُّ عَلَى خَيْرِ سَبِيلٍ وَ =

(۱) - نهج البلاغه، خطبه ۱۲۵.

(۲) - نهج البلاغه، مکتوب ۵۳.

(۳) - اینجا نب نیز تا مدت ها پس از فراغت از تحصیل در قم و نجف، به کتاب «کافی» بسیار خوشبین و بدان سخت معتقد بودم.

هنگامی که فتنه‌ها چون شب‌تار شما را در خود گرفت و موجب اشتباه شما شد بر شما باد که به قرآن روی آورید که آن شفاعت‌کننده‌ای مقبول و سخنگویی تصدیق شده است کسی که آن را امام و در جلو خود قرار دهد [و از آن پیروی کند] او را به بهشت رهبری کند و کسی که آن را پشت سراندازد [و از آن پیروی نکند] او را به دوزخ براند و قرآن راهنمایی است که به بهترین راه دلالت می‌کند و^(۴)

امیر المؤمنین و سایر ائمه بزرگوار را سلام - علیهم السلام - نیز چون پیا مبر (ص) قرآن را کافی دانسته‌اند. چنانکه حضرت امیر (ع) فرموده: «أَرْسَلَهُ بِحُجَّةٍ كَافِيَةٍ = خداوند فرستاده‌اش را با حجت کافی (= قرآن) فرستاد»^(۵) و فرمود: «كَفَى بِالْكِتَابِ حُجْجًا وَ خَصِيمًا = کتاب به عنوان احتجاج کننده و مخاصمه و مجادله کننده کافی است»^(۶)

بالتر از اینها کلام مبارک الهی است که فرموده: «وَكَفَىٰ بَرِّكَ هَادِيًا وَ نَصِيرًا» پروردگارت برای هدایت و نصرت کافی است «(الفرقان/۳۱)». و طبق آیات قرآن، هدایت کافی خدا، همین قرآن است و نیز فرموده: «قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَ كِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَ يُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَ يَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ = شما را از جانب پروردگار نوری و کتابی روشن آمده است که خداوند با آن هر که که رضای او را پیروی کند به راههای سلامتی، هدایت می‌فرماید و آنان را به اذن خویش از ظلمت‌ها به سوی نور بیرون می‌کشد و به راه راست رهنمون می‌شود» (المائدة/۱۶) و فرموده: «إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ = محققا این قرآن به راهی که استوارتر [و بهتر] است هدایت می‌کند» (الاسراء/۹) و نیز فرموده: «وَ يَرْى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَ يَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ = آنان که دانش داده شده‌اند می‌بینند که آنچه از خدایت بر تو نازل شده همان حق است و به راه خداوند عزیز حمید هدایت می‌کند» (سبا/۶) و بشر را از آوردن هدایتی بهتر از قرآن عاجز خوانده و فرموده: «قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ = بگو کتابی از جانب پروردگار بیاورید که [از این کتاب] هدایت کننده تر باشد» (القصص/۴۹) و از قول جنیان

(۴) - الاصول من الكافي، دار الكتب الاسلاميه، ج ۲، ص ۵۹۹

(۵) - نهج البلاغه، خطبه ۱۶۱.

(۶) - نهج البلاغه، خطبه ۸۳.

فرموده: «إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ» همانا کتابی شنیده‌ایم که پس از موسی نازل شده و کتابهای پیش‌رو [وقبل از] خود را تصدیق و به حق هدایت می‌کند» (الأحقاف/۳۵) و باز از قول جنیان می‌فرماید: «إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ» همانا قرآنی شگفت‌شنیده‌ایم که به راه راست و راه‌رشد هدایت می‌کند» (الجن/۲) و نیز فرموده: «كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ» خداوند اینچنین آیاتش را بیان می‌کند باشد که هدایت‌یابید» (آل عمران/۱۰۳) و در آیات بسیاری قرآن را برای مؤمنین نور و مایه هدایت خوانده‌است و نیز فرموده: «وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ» و بر تو کتابی نازل کرده‌ایم که بیان هرچیز [دینی] و مایه هدایت و رحمت و بشارت برای مسلمین است» (النحل/۸۹) و در بسیاری از آیات مانند آیه ۱۲۰ سورة بقره که قبلاً ذکر کردیم هدایت را به قرآن و پیروی از آن منحصر نموده نه کتاب دیگر و حتی به رسول خود می‌فرماید بگو هدایت من نیز از وحی و این کتاب است چنانکه فرموده: «وَإِنْ أَهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي» و اگر هدایت شوم پس به سبب آن چیزی است که پروردگارم به من وحی می‌کند» (سبا/۵۰) حال آیا می‌توان گفت مسلمین صدراول تا زمان تألیف کتبی از قبیل کافی و نظایر آن، کتابی که برای اطلاع از دین کافی باشد، نداشته‌اند تا اینکه امثال کلینی پیدا شدند و کتب حدیثی را تألیف کردند؟

البته سخن ما نه بدان معناست که اینجا نب - نعوذ بالله - با سنت مخالف باشم بلکه آن را کاملاً قبول داشته و بدان از صمیم قلب پایبندم اما سنت قطعیه پیامبر (ص) که مسلمین در آن اختلاف ندارند، نه روایات ضد و نقیض.

اینکه که سخن از حدیث به میان آمد لازم است مطالبی را درباره روایات و احادیث موجود به استحضار خوانندگان محترم برسانیم:

واضح است که اگر حدیثی واقعاً از پیامبر (ص) یا امیر المؤمنین (ع) و باشد، مورد قبول همه مسلمین است و در عالم اسلام مخالف ندارد. اما مشکل اینجا است که حدیث برخلاف قرآن کریم، از تحریف و جعل و اختلاط و اشتباه مصون نمانده و از این روست که مسلمان باید در اخذ حدیث کاملاً محتاط و دقیق باشد. در این موضوع آقای «بهبودی» مقدمه بسیار مفیدی بر چاپ اول کتاب «صحیح الکافی» نگاشته‌است که نقل تمام می‌آن در اینجا میسر نیست و ناگزیر فقط برخی فقرات آن را می‌آوریم ولی مطالعه متن کامل مقدمه را به خوانندگان عزیز توصیه می‌کنیم:

«چنانکه در تاریخ علم حدیث می‌بینیم و در کتب رجال اهل تسنن و تشیع می‌خوانیم، زنادقه و غلاة، در خاموش کردن نور اسلام و تباها ساختن شریعت و احکام دین و ایجاد شک و تردید در دلها و بازی با حقائق و معارف دینی و ترویج خرافات و اباطیل و بدعتها و ایجاد تفرقه و اختلاف، از هیچ کوششی فروگذار نکردند^(۷)..... گاهی سؤالاتی درباره نزول قرآن و جمع و ترتیب آن مطرح می‌نمودند و در خلال طرح این مسائل، شبهه تحریف قرآن را وارد ساختند و در بیان این شبهه، با فریبکاری از طریق سنی و شیعه احادیثی جعلی نشر دادند، تا این توهم را ایجاد کنند که مسأله تحریف قرآن مورد اتفاق تمام فرق اسلامی است!! اینان از راه دیگری نیز وارد شدند و برای تحریف قرآن [از معانی واضح و حقیقی آن، راه] تفسیر و تأویل [در پیش گرفتند] و داستانهای خرافی جعل کرده و تأویلات گزاف و نابجا یافتند. سپس کوشیدند مطالب و عقاید ناستوار یهود را در جنب [تفسیر] قرآن ذکر کنند که مردم آنها را حقائق علمی و واقعیتهای تاریخی بپندارند تا نور هدایت قرآن را در نشر معارف اساسی اسلام خاموش سازند و برای تحقق اهداف سیاسی و تحکیم نیرنگها و دسیسه‌هایشان از زبان صانع حقگوی اسلام احادیثی جعلی ساختند که مردم را از تفکر و تعمق در آیات قرآن حکیم و تفسیر آن و آشکار ساختن

(۷) - آقای بهبودی می‌نویسد: پس از آنکه اصحاب حدیث و رهبران مذهبی بسیار شدند و کتب اصول و تألیفات گوناگون فراهم گردید و در دسترس و راقان و صحافان قرار گرفت غلاة خائن و مزدوران زندیق، موارد حدیثی را به بازی گرفتند و در آنها افزودند و کاستند و به تغییر و تبدیل احادیث روی آوردند و حرام الهی را حلال و حلال پروردگار را حرام شمردند، در این هنگام تضاد و تناقض چنان فراوان شد که در ابواب فقه و معارف دین، حدیثی نمی‌توان یافت که از حدیثی که ضد آن بوده و آن را نقض کند، در امان مانده باشد. بدین ترتیب تضاد و اختلاف به عقائد و فتاوی و احکام نیز سرایت کرد. بسیار دیده می‌شود که کتب حدیث به لحاظ زیادت و نقصان مطالب با یکدیگر تفاوت دارند. (معرفة الحدیث، مرکز انتشارات علمی و فرهنگی، ص ۴۵)

معارف و احکام و برنامه‌های اجتماعی آن بیم می‌داد [و آن را کاری بسیار مشکل و یاناممکن جلوه‌گر می‌ساخت] و درجنب آن احادیث دیگر ساختند که مردم را شب و روز [صرفاً] به تلاوت آیات و سور و حفظ آن و تجوید و تکرارش، ترغیب می‌کرد، تا دوستداران قرآن را هنگام قراءت قرآن به تلاوت و نیکو نمودن صوت، مشغول کرده و از درایت کتاب و تدبیر آیات الهی و فهم معانی آن باز دارند.

بدین ترتیب می‌بینیم که معجزات خرافی بیهوده و نابجا جعل کرده و آنها را از زبان قصه‌پردازان و مشایخ و روایات ساده لوح حدیث، نشر دادند تا مسلمین با نقل و تکرار و استماع آنها دلخوش شوند. اینگونه اخبار باعث انزجار افراد فکور و باطل ساختن بینات قرآن و معجزه‌جا ویدی بود که گوشه‌های شنوار را به خود جلب می‌کرد.

گروهی دیگر افسانه‌های بی پایه و احادیث جعلی که مردم را به ترک دنیا و گوشه‌گیری ترغیب می‌کرد، بافتند و برای اینکه مردم را از اندیشیدن درباره دشمنان شان بازداشته و به فرورفتن در خود وادارند، مطالب سست و ناستوار تصوف و عرفان را در احادیث درج نمودند..... همچنین عباداتی بدعت نهادند و صلواتی اختراع کردند و ادعیه عرفانی و غیر عرفانی ساختند و عاملین به آنها و خوانندگان چنان دعا‌هایی را به ثوابهای گزاف و حصول نعمتهای آخری، بشارت دادند و بسیاری از عابدان ساده لوح شب و روز از انجام این عبادات [نامستند] و خواندن این ادعیه [دروغین] کوتاهی نکرده و [بدین ترتیب] از سنت عادلانه و استوار نبوی منحرف شده و از نتیجه عبادت و دعا بی بهره ماندند درحالی که می‌پندارند کارنیک انجام می‌دهند!..... غلاۀ و زنادقه چون دیدند که طلاب علوم و پیشوایان علم حدیث در أخذ و استماع حدیث از مشایخی که مطعون به ضعف بوده‌اند، در تنگنا قرار گرفته‌اند، پلیدترین حیل‌ها را به کار گرفته و از زبان صانع حقگوی اسلام احادیثی جعل کردند از قبیل اینکه: «همانا [گناه] دروغ‌گویی در احادیث بر عهدۀ جاعل حدیث است نه ناقل آن!!» و چون مشاهده کردند که عابدان روز و شب به سنت معتدل اسلامی بازگشته و عبادات و ادعیه ساختگی را طرد کرده‌اند، ادعا کردند: «کسی که به امید ثواب، عملی را برای آن ثوابی که [در احادیث] ذکر شده انجام دهد، بدان ثواب نائل می‌شود، گرچه حدیث چنانکه او شنیده است نباشد!!»!

و بدین ترتیب نیرنگشان با این دروغهای ساختگی انجام پذیرفت و گروهی از علماء و محدثین بلکه عمومشان، فریب خوردند و هرچه ناقدان و محققان حدیث در دفع این شر و آشکار ساختن این بلای گمراه کننده اقدام کردند، مبارزاتشان در برابر اهل باطل توفیق نیافت و [متأسفانه] افسانه‌های زنادقه و ترهات غالیان اندک اندک در کلیه معارف و مسائل مختلف دین استوارا سلام رواج یافت و اختلاط و اختلاف در هر باب از ابواب این دین عظیم بروز کرد.....

زعیم شیعه در آن روزگار، ابو عبد الله الحسین بن عبید الله الغضائری (متوفای ۴۱۱ هـ) در این مبارزه مقدس، برنامه‌های علمی به شاگردانش عرضه کرد تا آنان [کتبی را که] اصول [نام داشت و دیگر] تألیفات اصحاب را بررسی و نسخ متفاوت آنها را بایکدیگر مقایسه کنند و بدین ترتیب نسخ سالم و صحیح و روایات موثق آن از نسخ جعلی و ناصحیح و روایات نادان و ضعیف آن شناخته شود.^(۸) نخستین بار فرزندش ابوالحسین أحمد مشهور به ابن الغضائری به صورتی کامل و علمی، این برنامه را عملی ساخت و فهرستی کامل از [کتب] اصول اصحاب و تألیفات آنان تهیه کرد و میان نسخ صحیح و سقیم تفاوت نهاد و روایات ضعیف و نادان را نیز معرفی کرد.

به جان خودم سوگند، این فهرست مبارک، چنانکه توصیف شده، برای حل این معضل و علاج این مرض کافی بود و می‌توانست ترهات و ابطال ادعایی را

(۸) - آقای بهبودی می‌نویسد: گاهی یکی از کتب موسوم به «أصل» یا کتابی مشهور را گرفته و از آن چندین نسخه استنساخ می‌کردند و احادیث جعلی خود را نیز در ضمن رونویسی از کتاب در آن داخل نموده و یا کلمات کتاب را مطابق دلخواه خود تحریف می‌کردند و پس از خاتمه کار بر پشت جلد کتاب می‌نوشتند: «این کتاب برفلانی در ماه فلان در حضور اصحابش قرائت شده است». سپس این نسخ جعلی را در سرای صحافها و نسخه‌نویسان توزیع کرده و یا در دسترس محدثین کم‌درایت قرار می‌دادند. اما گاهی یک کتاب کامل شامل غلو و اخبار دروغین جعل می‌کردند و بر پشت جلد آن می‌نوشتند: «أصل فلان» یا «کتاب فلان» آنگاه این نسخ جعلی را در میان کتب صحافها قرار داده و یا به کودکان و کهنسالان بی‌سواد به عنوان کتبی که از بزرگان محدثین به میراث مانده است می‌فروختند. (معرفة الحديث، ص ۴۴) از جمله چنانکه آقای بهبودی به نقل از نجاشی آورده است، رساله‌ای را به «جابر بن یزید جعفی» به نام رساله ابی جعفر (ع) نسبت داده‌اند که جعلی است.

از ریشه برکنند و بدعتها و اختلافات را از بن برآورد، اما محدثین عامی و شیوخ حدیث که [خود] را ویان و ناقلان این بدعتها و مطالب بی اساس بودند، در برابر این مرد - که مردی مردستان بود - ایستادند [و مدعی شدند] که تو با سلف صالح مخالفت کرده ای و برنامه های آورده ای که مواریث اهل بیت را نادرست بشماري؟! و متأسفانه فتنه ها انگيختند تا اینکه او را از غصه این [تهمت ها] کشتند و نسخ کتابش را از بین بردند و ذکر و اثر او را در معاجم چنان محو کردند که گویی قابل ذکر نبوده است» (صحیح الکافی، الطبعة الأولى، صفحه ۱۰ و «به بعد»).

سالها پیش از تألیف «صحیح الکافی»، برادر فاضل و مجاهد ما جناب «قلمداران» در کتاب ارمغان آسمان مطالبی نوشتند که ذکر بخشی از آن - با اصلاحی مختصر - در اینجا بسیار مفید است:

«..... آفت حقیقت سوز کذب و جعل و مطامع ارباب اغراض و امراض به در خانه اهل بیت عصمت نیز راه یافت که تنها «مغیره بن سعید» یکی از روای کذب که اندک رابطه ای با حضرت باقر العلوم (ع) داشت خود مدعی شد که بیش از سی هزار حدیث در احادیث آن بزرگوار دس و جعل کرده است و همچنین محمد بن ابی الخطاب و بنان و عمر النبطی و أمثالهم از قول حضرت صادق دروغهایی بافتند که روی ابوهریره را سفید کردند! تا جایی که صادق آل محمد را هم در ردیف اشخاص ضعیف الحدیث نمایانندند! (۱۱) «ابو عمرو کشی» در [کتاب] رجال

(۹) - معلوم می شود که خرافیون و دکانداران عوام فریب زمان ما از علمای سوء و خرافیون متعصب زمانه «ابن الغضائری» بدتراند، زیرا آنها فقط به تهمت و افتراء اکتفاء کردند، اما اینان مرا و امثال مرا به زندان و تبعید محکوم کرده و حتی از قتل اینجانب ابا ندارند!

(۱۰) - سال ۱۳۳۹ هجری شمسی.

(۱۱) - در «رجال کشی»، چاپ کربلاء، صفحه ۱۲۴ آمده است که ما صادق (ع) نسبت به بسیاری از روای شاکی بوده و می فرمود: مردم به دروغ بستن بر ما حریص اند..... همانا حدیثی به کسی می گویم ولی هنوز از نزد من نرفته که آن را به صورت نادرستی تأویل می کند. این بدان سبب است که آنها با حدیث ما و [اظهار] علاقه به ما ثواب الهی را نمی جویند بلکه در طلب [متاع] دنیا هستند! و باز در صفحه ۲۵۵ همین کتاب آمده است که حضرتش می فرمود: گروهی ادعا می کنند که من امام و پیشوای آنها هستم، سوگند به خدا که ما مشان نیستم، آنان را چه می شود، خدا ایشان لعنت فرماید، هر چه پرده پوشی کردم، پرده دری کردند، خداوند آبرویشان را بریزد، می گویم فلان می گویند ما نایعنی بهمان! من امام کسی هستم که مرا اطاعت کند. و باز در صفحه ۲۵۷ می خوانیم که آن حضرت می فرمود: ما اهل بیت راستگوییم،

خود گفته که «یحیی بن عبدالحمید» در کتابی که در اثبات امامت امیرالمؤمنین (ع) تألیف کرده، گفته است که: به «شریک» گفتم گروه بسیاری را گمان این است که «جعفر بن محمد» ضعیف الحدیث است!!

«شریک» به من گفت من تورا از حقیقت قضیه خبر می‌دهم: «جعفر بن محمد» مرد صالح مسلمان پرهیزکاری بود ولی یک مشت جهال اطراف او را گرفتند که براو داخل می‌شوند و وقتی که از نزدا و خارج می‌شوند می‌گویند «جعفر بن محمد» ما را حدیث کرد و احادیثی که اینان از «جعفر بن محمد» نقل می‌کنند تمام آن از منکرات و دروغ و موضوع است و قصدشان آن است تا بدین وسیله در میان مردم زندگی کرده و از سفره مردم بخورند و از ایشان درهم و دینار بگیرند و از همین راه است که هرگونه منکری را می‌آورند و عوام، اینها را از آنها می‌شنوند، از اینان کسانی‌اند که هلاک می‌شوند و از ایشان کسانی منکر آن می‌شوند.

این دسته [از جا علان] (که موجب بدنامی آن حضرت‌اند) مانند مفضل بن عمر و بنان و عمرالنبطی و غیرهم است و اینان‌اند که می‌گویند جعفر ایشان را از قول پدرش از حدیث کرده است که معرفت امام از نماز و روزه کفایت می‌کند!! و اینکه او ایشان را از وقایع قبل از روز قیامت خبر داده است..... به خدا سوگند جعفر چیزی از اینها را هرگز نگفته است، جعفر نسبت به خدا دارای تقوی بوده و پرهیزکارتر از آن است که این نسبت‌ها به او داده شود، پس مردم آنها را شنیده و او را تضعیف کردند و اگر جعفر را می‌دید می‌دانستی که او یگانه مردم است.^(۱۲)

کذب روايات که از قول ائمه - علیهم السلام - اخبار دروغ جعل و نقل می‌کردند، بسیارند که تحقیق در حال آنها محتاج رجوع به کتب رجال است. مثلاً یکی از آنها «بشار الشعیری» است که حضرت صادق درباره او می‌فرماید: «والله لأسألن عما قال فی هذا الکذاب و ادعاءه علی، یا ویله ماله، أرعبه الله فلقد أمن علی فراشه و أفزعنی و أقلقنی عن رقادی، أوتدرون أني لم أقل ذلک، أقول ذلک

اما از دروغ‌گویی که بر ما دروغ می‌بندد و با اکاذیبش راست‌گویی ما را در نظر مردم خراب [و آنها را به ما بدبین] می‌کند، در امان نیستیم. و در صفحه ۲۵۹ آمده است که حضرتش می‌فرمود: کسی بیش از [برخی از] اشخاصی که به ما اظهار علاقه و ادعای دوستی می‌کنند، با ما دشمن نیست!

لاستقر فی قبری = به خدا قسم از آنچه این دروغگو درباره من گفته است و بر من ادعا کرده است مسؤول خواهم شد، وای بر او، چه کار دارد؟ خدا او را بترساند، او در رختخواب خود آسوده می‌خواهد و مرا از خواب خود در اضطراب افکنده، مگر این چیزها را می‌گویم تا در قبر خود استقراریا بم؟!

از این اشخاص شارلاتان کسانی بودند که برای پیشرفت مقاصد خود از هیچ‌گونه عمل دغلی خودداری نمی‌کردند، مثلاً «محمد بن بشر» مجسمه حضرت موسی بن جعفر (ع) را ساخته و آن را رنگ زده و در صندوقخانه اطاق خود گذاشته بود و مردم را به اطاق خود می‌برد و با آن مجسمه خلوت می‌کرد و با این حيله خود را مبلغ و مرسل از جانب آن حضرت قلمداد می‌کرد!!

«احمد بن محمد بن عیسی» به حضرت امام حسن عسکری (ع) نوشت که گروهی تکلم کرده و احادیثی می‌خوانند و آنها را به تو و پدرانت نسبت می‌دهند و در میان این احادیث سخنانی است که دلها از آن مشمئز شده و می‌رمد و بر ما جایز نیست که آنها را رد کنیم زیرا آنها را از پدران تو روایت می‌کنند! حضرت به او نوشت: «لیس هذا دیننا فاعتزله» = این دین ما نیست، از او کناره‌گیری کن..... این نمونه‌ای از احوال روات کذب در زمان خود پیغمبر و ائمه طاهرین است که با وجود اینکه برای مردم استفسار و استخبار از صدق و کذب حدیث، امکان داشت مع هذا دروغ‌گویان و ارباب غرض با کمال بوحیای بی‌به‌نقل حدیث دروغ حتی در نزد خود آن بزرگواران پرداختند و حتی از قول همان امام در حضور خود او از گفتن حدیث دروغ باک نداشتند، چنانکه «میمون بن عبدالله» داستانی روایت می‌کند که «کشی» آن را در رجال خود روایت کرده^(۱۳) نمونه‌ای از آن است که یک مرد بصری از قول «سفیان ثوری» و غیره دهها حدیث از قول حضرت باقر و حضرت صادق رو بروی آن حضرت نقل کرد که تمام آنها دروغ و جعل بر آن جناب بود و وقتی حضرت به او فرمود: اگر «جعفر بن محمد» به تو بگوید که این مفتريات را من نگفتم و همه آنها دروغ است آیا از او می‌پذیری؟ محدث احمق گفت نه، زیرا آنهایی که این احادیث را گفته‌اند، اگر بر قتل مسلمانی شهادت دهند مسموع الکلمه و مقبول القول اند، من اگر تصدیق «جعفر بن محمد» را در کذب و جعل این احادیث تصدیق کنم، تکذیب آنهاست!

این وضع احادیث در زمان ائمه طاهرین است، پس وای به اعصار غیبت که

(۱۳) - رجال کشی، صفحه ۳۳۶ به بعد.

از آن انوار هدایت، اُحدی نیست و شیاطین جعال و اُئمه ضلال برای گمراهی مسلمین و دشمنی با دین مبین راهی نزدیکتر از جعل احادیث نیافتند و گاهی دوستان نادان نیز به دوستی احمقانه، اعمالی کردند که دشمنان هم نکردند!

علامه حلی در «نهایة الأصول» فرموده ملاحظه عمداً اخباری جعل و در کتب حدیث گنجانیدند تا صورت دین را زشت نموده و آن را باطل جلوه دهند و چون کار بدین منوال رفت و هر صاحب غرض و مرض به جعل حدیث پرداخت، مخصوصاً دشمنان زیرک و حيله باز که می دیدند سرعت نفوذ برق آسای اسلام تمام دنیای متمدن آن روز را بلعیده و در خود ضمیمه نموده، برای نجات از این وضعیت به هر وسیله ای متشبث گردیدند و چیزی آسانتر و مؤثرتر از جعل حدیث نیافتند، زیرا پشت هم انداختن چند جمله قال رسول الله و قال الصادق: فلان و فلان زحمتی ندارد و آیات قرآن نیست که در حصار «فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَ لَنْ تَفْعَلُوا»* و «قُلْ لَئِنْ أَجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَيَّ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ»** باشد، بلکه کلام آدمی است و ساختن آن بسی آسان است و از حیث تأثیر هم هر سخنی که صبغه دینی گیرد مؤثر است چه رسد به امور و نهی امور مهمه، و چون با صورت دشمنی نمی توانستند چنین کاری انجام دهند، ناچار به صورت دوست یعنی مسلمان درآمده و خود را در ردیف علما و جرگه محدثین درآوردند، آنگاه ضربات کشنده خود را بر پیکر اسلام زدند، با اینکه بر طبق دستور متواتره رسول اکرم (ص) و اُئمه طاهرین - سلام الله علیهم اجمعین - می بایستی احادیث و اخبار وارده از ناحیه ایشان را بر کتاب خدا عرضه کنند^(۱۴)، زیرا بهترین محک صدق و کذب اخبار، قرآن مجید است لکن متأسفانه چنین عملی تا کنون صورت نگرفته و ماهنوز به کتابی از آثار علماء اسلام برنخورده ایم که احادیث را با قرآن مطابقه و مقابله کند و صحیح و سقیم آن را از این راه بسنجد. بلی فقط اقدامی که برای تشخیص صحیح و سقیم به عمل آمد، جعل و إحداث علم درایه و رجال است که احادیث را با وضع و احوال ناقلین آن بسنجد، [مثلاً] اگر راوی حدیث چنین و چنان بود، آن حدیث صحیح و اگر چنین و چنان بود موثق یا معتبر و اگر نه، ضعیف یا مرسل یا مجهول است.

با یددانست که علم درایه تقریباً در قرن پنجم هجری تأسیس گشت و اولین تألیف را مطابق نقل مرحوم «سید حسن صدر» در کتاب «الشیعة و فنون الاسلام»،

* - سورة بقره، آیه ۲۴.

** - سورة اسراء، آیه ۸۸.

(۱۴) - شیخ مرتضی انصاری در «فرائد الأصول» تصریح کرده که اخبار مربوط به عرض احادیث به قرآن، متواتر معنوی است.

ابوعبدالله محمد بن عبدالله معروف به حاکم نیشابوری (متوفای ۴۰۵ هـ) در پنج مجلد مسمی به «معرفة علم الحديث» در این باره نگارش داد. هرچند این کار نمی‌توانست به‌طور کامل محدثین را از پرتگاه وقوع در اکاذیب و مفترییات جلوگیری و حفظ نماید، زیرا چه بسا که شخصی از حیث دارا بودن صفات یک راوی حدیث صحیح، آن صفات را واجد باشد و مع هذا خبر منقول از او مخالف کتاب خدا باشد، چنانکه در پاره‌ای از احادیث صحیحه موجوده همین عیب را می‌بینیم، و انگهی آنکه خواست جعل حدیث کند می‌تواند اسم چند نفر از رجال خوشنام را در رجال حدیث خود قاطر نماید، برای اینکه از آن رجال خوشنام، کتاب و رساله‌ای به خط و مهر خودشان باقی نمانده که با تطبیق با آن، کذب مفتری واضح شود. کتب حدیث هم معدود و محدود نیست که نتوان از حدود آن خارج شد، بلکه همه روزه می‌بینیم که کتاب حدیثی پیدا می‌شود که از وجود آن بی‌خبر بودیم و حدیثی می‌شنویم که سابقه نداشت!

مع ذلک با اینکه گفتیم که علم درایه و رجال نمی‌تواند ما را از شر جعال و واضعین حدیث کذب، کاملاً محفوظ دارد، ولی باز نفع آن زیاد بوده و نمی‌توان فواید آن را منکر شد، اما بدبختانه حتی از این طریق هم تاکنون اقدام می‌کامل برای تشخیص و موازنه اخبار صحیح و سقیم به عمل نیامده و آنچه می‌دانیم تنها علامه مجلسی - اعلی الله مقامه - کتاب شریف کافی را که شامل حدود شانزده هزار حدیث است در معرض و محک علم درایه و رجال قرار داده و بیش از نه‌دهم احادیث آن را از ارزش صحت انداخته و کمتر از یک‌دهم آن را صحیح دانسته است.

در صورتی که در همین احادیث صحیح، پاره‌ای احادیث یافت می‌شود که مفادش مخالف آیات قرآن است و در میان همان احادیث ضعیف و حسن و مرسل و غیره، احادیثی یافت می‌شود که مفاد آن کاملاً مطابق آیات قرآن است.....

ما معتقدیم که بهترین محک برای تشخیص حدیث صحیح از سقیم همان میزانی است که خود رسول خدا و ائمه معصومین (ع) به دست داده‌اند و آن همان عرضه کردن بر کتاب خداست به شرط اینکه خود کتاب را محتاج تفسیر احادیث ندانیم! تا علاوه بر فساد دور، تهمت نقص بر کتاب خدا و نارسایی و محتاج به مترجم و دیلماج بودن بیان الهی وارد [نیاوریم] و هر حدیثی که با کتاب موافق باشد، هرچند از مخالفین مذهب ما باشد، بپذیریم، برای اینکه چه استبعادی دارد کسی که مخالف مذهب ما است هرچند کافر و از نعمت اسلام بی‌نصیب هم باشد ولی یک سخن راست از قول پیغمبر و ائمه ما گفته باشد؟

مثلاً «ابوهریره» که در مذهب شیعه مطعون است، حدیثی در موضوع ربا از رسول خدا (ص) روایت نموده است که: «قال رسول الله (ص) لیأتین علی الناس زمان لا یبقی أحد إلا أکل الربا، فمن لم یأكله أصابه من غباره = بر مردم روزگاری خواهد آمد که کسی باقی نمی ماند مگر اینکه ربا خواهد خورد و اگر هم آن را نخورد بالاخره گردی از آن بر وی می نشیند!»

ما که امروز به رأی العین معاملات ربوی و مؤسسات بانکی را می بینیم، یقین داریم که این حدیث صحیح، یکی از آثار صدق نبوت و از معجزات آن حضرت (ص) است. حالا راوی آن طبق علم درایه و رجال شخصی است که حدیث او را نمی توان صحیح دانست، ضرری ندارد و مثلاً تفسیر طبرسی «مجمع البیان» [و نیز] تفسیر «البرهان» در ذیل آیه «إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ* از «جمیل بن دراج» که از ثقات اصحاب ائمه و طبق کتب رجال چون «فهرست» شیخ و «خلاصه» علامه و رجال نجاشی (: أجمعت العصابة علی تصحیح ما یصح منه) صحیح القول می باشد، حدیثی از حضرت صادق (ع) آورده که آن حضرت از پدرش روایت کرده که «أُعْطِيَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ مُلْكًا مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا فَمَلَكَ سَبْعِمِائَةَ سَنَةٍ وَسَبْعَةَ أَشْهُرٍ، مَلَكَ أَهْلَ الدُّنْيَا كُلَّهُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالشَّيَاطِينِ وَ...»^(۱۵) که هر کس کوچکترین اطلاعی از تاریخ داشته باشد می داند این حدیث با کمال صحتش دروغ است!! پس این میزان، میزان صحیح و مطمئنی نیست که بتوان بدان اعتماد نمود..... پس بهترین میزان همان عرضه کردن احادیث به قرآن است، هر چند گویندگان و آورندگان آن فاسق و فاجر باشند و اتفاقاً این عقیده ما، مضمون حدیث شریفی است که از «محمد بن مسلم» از حضرت صادق روایت شده که آن حضرت فرمود: «يَا مُحَمَّدُ مَا جَاءَكَ فِي رِوَايَةٍ مِنْ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ يُوَافِقُ الْقُرْآنَ فَخُذْ بِهِ وَمَا جَاءَكَ مِنْ رِوَايَةٍ مِنْ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ يُخَالِفُ الْقُرْآنَ فَلَا تَأْخُذْ بِهِ»^(۱۶) که مضمون حدیث صداقت مشحون آن است که فرمود: ای محمد آنچه در روایتی می آید که مطلب، در آن روایت موافق قرآن است، حالا راوی خواه خوب نیکوکار و خواه فاجر بدکردار باشد، آن مطلب را بگیر و آنچه در روایتی که به دست تو می آید که مخالف قرآن است خواه راوی آن آدم خوب یا شدیداً فاجر، آن را

* سوره مائده، آیه ۳۳.

(۱۵) - سلطنت مشارق و مغارب زمین به سلیمان بن داوود داده شد و او هفتصد سال و هفت ماه پادشاهی کرد! وی بر اهل دنیا از جن و انس و شیاطین و..... فرمانروایی می کرد.

(۱۶) - مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، چاپ سنگی، ج ۳، کتاب القضاء، صفحه ۱۸۶. [این روایت در تفسیر عیاشی آمده است، ر. ک تفسیر عیاشی، المكتبة العلمیة الاسلامیة بطهران، ج ۱ ص ۸]

نگیر.

پس میزان صحت و سقم احادیث به موجب عقل و شرع و احادیث متواتره، عرض به کتاب خداست. اینک اندکی از آن احادیث که دربارۀ عرض احادیث به کتاب خدا آمده است :

۱- در کتاب شریف کافی از حضرت ابی عبد الله صادق (ع) روایت شده که آن حضرت فرمود: « قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) إِنَّ عَلَى كُلِّ حَقِّ حَقِيقَةً وَ عَلَى كُلِّ صَوَابٍ نُورًا فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَدَعُوهُ = رسول خدا (ص) میفرماید هر حقی را حقیقتی و هر سخن صحیحی را نوری است (همان طور که در حدیث ابوهریره یا دآور شدیم - م -) پس هر چه موافق کتاب خدا بود آن را بگیریید و آنچه مخالف کتاب خدا بود آن را واگذارید.

۲- در تفسیر عیاشی از « هشام بن الحكم » از حضرت امام جعفر صادق (ع) روایت شده که آن حضرت فرمود: « قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) فِي خُطْبَةٍ بِمِنَى أَوْ مَكَّةَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَا جَاءَكُمْ عَنِّي يُوَافِقُ الْقُرْآنَ فَأَنَا قُلْتُهُ وَ مَا جَاءَكُمْ عَنِّي لَا يُوَافِقُ الْقُرْآنَ فَلَمْ أَقُلْهُ = رسول خدا (ص) در خطبه‌ای که در مکه یا منی خواند فرمود: ای مردم هر چه از جانب من به سوی شما آمد اگر موافق قرآن بود آن را من گفته‌ام و اگر موافق قرآن نبود آن را من نگفته‌ام.

۳- از اسماعیل بن زیاد السکونی از حضرت صادق (ع) از پدران بزرگوارش از امیر المؤمنین - صلوات الله علیهم - روایت کرده است که آن حضرت فرمود: «الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الْاِقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَةِ وَ تَرْكُكَ حَدِيثًا لَمْ تَرَوْهُ خَيْرٌ مِنْ رَوَايَتِكَ حَدِيثًا لَمْ تَحْصِهِ، إِنَّ عَلَى كُلِّ حَقِّ حَقِيقَةً وَ عَلَى كُلِّ صَوَابٍ نُورًا فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوا بِهِ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَدَعُوهُ = وقوف بر تامل در هنگام شبهه بهتر است از خود را به هلاکت انداختن و حدیثی را که روایت نکرده و ترکش نمایی بهتر است از اینکه حدیثی را روایت کنی که به حقیقت آن نرسیده‌ای. به درستی که هر حقی را خود حقیقتی است و بر هر سخن صواب نوری است پس آنچه موافق کتاب خداست آن را بگیریید و آنچه مخالف کتاب خداست آن را واگذارید.»

۴- کلبی اُسدی می‌گوید از حضرت امام جعفر صادق شنیدم که می‌فرماید: « مَا أَتَاكُمْ عَنَّا مِنْ حَدِيثٍ لَا يَصْدُقُهُ كِتَابُ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ = هر چه از ما به شما می‌رسد، اگر کتاب خدا آن را تصدیق نمی‌کند باطل است.

۵- سدید می‌گوید که حضرت امام محمد باقر و حضرت امام جعفر صادق - علیهما السلام - می‌فرمودند: « لَا يَصْدُقُ عَلَيْنَا إِلَّا بِمَا يُوَافِقُ كِتَابَ اللَّهِ وَ سُنَّةَ نَبِيِّهِ = بر ما تصدیق نمی‌شود مگر آنچه کتاب خدا و سنت پیغمبرش با آن موافق باشد.

۶- شیخ یوسف بحرانی در کتاب **حداثی خود** از حضرت صادق (ع) روایت می‌کند که آن حضرت فرمود: «لَا تَقْبَلُوا عَلَيْنَا حَدِيثًا إِلَّا مَا وَافَقَ الْقُرْآنَ وَالسُّنَّةَ» حدیثی را بر ما قبول نکنید مگر آنچه موافق قرآن و سنت باشد.»

۷- در همان کتاب از حضرت رضا (ع) و آن جناب از حضرت صادق (ع) روایت می‌کند که فرمود: «فَلَا تَقْبَلُوا عَلَيْنَا خِلَافَ الْقُرْآنِ» بر ما خلاف قرآن را قبول نکنید.»

گمان نمی‌کنم کسی را اندکی از وجدان و انصاف روزی شده باشد و مع هذا تردید کند که با این بیان، دیگر می‌توان به احادیثی که مضمونش خلاف قرآن است یا با آن موافق نبوده و قرآن آن را تصدیق نمی‌کند، اعتماد کرد، هر چند رجال آن مطابق کتب رجال و درایه، مؤمن و امامی و فلان و فلان باشند و هر چند با میزان درایه، آن احادیث صحیح باشند! (۱۷) -

چون نویسنده گرامی در مطلب خود درباره جعل حدیث، اشاره کرده است که: «گاهی دوستان نادان نیز به دوستی احمقانه، اعمالی کردند که دشمنان هم نکردند»، مناسب می‌دانم مطلبی را که شهید ثانی در «البدایة فی علم الدرایة» نوشته و جناب «عبدالوهاب فرید» (ره) در کتاب «اسلام و رجعت» (ص ۹۹ تا ۱۰۰) ترجمه آن را نقل کرده است، بیاورم: «در میان واضعین حدیث آنانی که

(۱۷) - ارمغان آسمان، حیدر علی قلمداران، چاپخانه قم، صفحه ۱۷۴ به بعد. خوشبختانه فقهای ما اعم از متقدمین و متأخرین اگر در معارف و یا در استنباط احکام شرعی، به این روایات عمل نکرده باشند، ولی لا اقل در مقام نظر و ادعا به این حکم شرعی اعتراف کرده‌اند. فی‌المثل «شیخ مفید» که از کبار متقدمین است در کتاب «تصحیح اعتقادات الامة» در فصل نهم که پس از فصل «فی افعال العباد» قرار دارد، می‌گوید: «و کتاب الله تعالی مقدم علی الأحادیث والروایات و إلیه یتقاضی فی صحیح الأخبار و سقیمها، فما قضی به فهو الحق دون ما سواه» کتاب خداوند متعال بر احادیث و روایات تقدم دارد و با آن در مورد اخبار صحیح و ناصحیح داور می‌شود و هر چه کتاب الهی بدان حکم کند، حق است و لا غیر.» از متأخرین نیز شیخ «مرتضی انصاری» معروف به شیخ اعظم، با اینکه اعتراف می‌کند که: «از جمله واضحات است که اخبار وارده از اهل بیست - سلام الله علیهم اجمعین - در مخالفت ظواهر کتاب و سنت در غایت زیاده است» ولی خوشبختانه راه نجات را نیز نشان داده و در کتاب «فرائد الأصول» که در میان طلاب به «رسائل» مشهور است، می‌نویسد: «الأخبار الواردة فی طرح الأخبار المخالفة للكتاب والسنة ولو مع عدم المعارض، متواترة جدا» روایاتی که در باره طرد اخبار مخالف قرآن و سنت [قطعیه] - حتی در مورد اخباری که روایت معارض ندارند - وارد شده، جدا متواتر اند.» بدیهی است که سایر اخبار تاب مقاومت در برابر خبر متواتر را ندارند.

ضررشان از همه بیشتر بود کسانی بودند منسوب به زهد و تقوی و در عین حال جاهل، به گمان اینکه قلوب مردم را به وسیله ترغیب و ترهیب به طرف خدا جلب کرده و از این راه خویشان را به رحمت خداوند نزدیک کرده باشند، حدیث جعل می‌کردند! چون اینان ظاهراً صلاح و معروف به زهد و تقوی و در نتیجه مورد وثوق و محال اعتماد مردم بودند، لذا تمام موضوعاتشان را قبول می‌کردند، این معنی از احوال آن همه احادیثی که اینان در قسمت وعظ و زهد جعل نموده‌اند، کاملاً ظاهر و هویداست و احادیثی نیز در خصوص فضائل ائمه ساختند و در آن احادیث یک سلسله افعال و احوال خارق العاده و کراماتی به ائمه نسبت دادند که هیچ یک برای پیغمبران اولوالعزم هم اتفاق نخواهد افتاد، به طوری که عقل هر کس قاطع است که همه مجعول و ساختگی است، اگرچه کرامات اولیاء فی نفسه ممکن است و همچنین احادیثی نیز راجع به فضائل و خواص سور قرآن جعل نمودند مانند روایت ابوعصمه نوح بن ابی مریم مروزی که درباره فضائل سوره‌های قرآن نقل کرده است، کسی به او گفته بود شما از چه طریقی این حدیث مربوط به فضائل سور قرآن را از عکرمه و از ابن عباس نقل می‌کنید با اینکه صاحب عکرمه این را روایت نمی‌کنند؟ در جواب گفته بود: چون دیدم مردم از قرآن اعراض نموده و به فقه ابی حنیفه و مغازی محمد بن اسحاق مشغول هستند، لذا این احادیث را حسب الله جعل نموده‌ام! تا اینکه مردم به قرآن متوجه شوند! ابوعصمه معروف به «جامع» بود، ابوحاتم بن حیان درباره او می‌گفت: این شخص جامع همه چیز بود غیر از مطلب راست!

ابن حیان می‌گوید ابن مهدی می‌گفت: من به میسرۀ بن عبدربه گفتم شما این احادیثی که نقل می‌کنید که هر کسی اگر فلان آیه یا سوره را قرائت نماید ثوابش چنین و نتیجه‌اش چنان است از کجا تهیه کرده‌اید؟ در جواب گفته بود که همه اینها را من جعل کردم برای اینکه مردم نسبت به قرآن رغبت پیدا کنند! همچنین است حدیثی که به نام «ابی بن کعب» درباره فضائل سوره‌های قرآن معروف است. از مؤمل بن اسماعیل روایت شده که می‌گوید همین حدیث را شیخی برایم نقل کرد از او پرسیدم از که این حدیث را شنیده‌اید؟ گفت از مردی در مدائن که هنوز هم زنده است، به مدائن رفتم و به آن شخص گفتم شما از که شنیده‌اید؟ گفت از شیخی که فعلاً در واسط است، در واسط او را ملاقات کرده و قصه را سؤال کردم گفت از شیخی در بصره، به بصره رفتم از او پرسیدم گفت از شیخی در آبادان، در آبادان آن شیخ را پیدا کرده، مدرک حدیث را از او درخواست کردم، دستم را گرفت و مرا داخل خانه‌ای کرد که در آنجا جمعی از

متصوفه که از آن جمله شیخی بود، نشسته بودند، به آن شیخ اشاره کرد و گفت از این شیخ شنیده‌ام، گفتم جناب شیخ شما این حدیث را از که شنیده‌اید؟ گفت از کسی شنیده‌ام، چون دیدم مردم از قرآن اعراض کرده‌اند، لذا خود این حدیث را جعل نمودم تا اینکه مردم به قرآن متوجه شوند!

آنان که این احادیث را در تفاسیرشان نقل کرده‌اند از قبیل واقدی، ثعلبی و زمخشری همه خطا کرده‌اند، مگر اینکه بگوییم اینان بر مجعولیت این احادیث آگاه نبودند، با اینکه جماعتی از علماء کمالا برای این قضیه آگاه بوده‌اند..... [شهید] در خاتمه می‌گوید: آنان که حدیث جعل می‌کنند گاهی جملاتش را خود اختراع می‌کنند و گاهی کلمات بعضی از مردمان گذشته و قدماء از حکماء و یارهای از اسرائیلیات را به صورت حدیث تنظیم کرده به ائمه نسبت می‌دهند و گاهی هم احادیث ضعیف الاسناد را برای اینکه رواج پیدا کند، به وسیله ترکیب اسناد صحیح آنها را به صورت حدیث صحیح درمی‌آورند».

علامه شیخ محمد تقی شوشتری نیز در کتاب مشهور «الأخبار الدخیلة» به نقل از کتب قدما از جمله رجال «کشی» مطالب مفیدی آورده است که ذکر آن در اینجا خالی از فایده نیست: «کشی از امام صادق (ع) روایت کرده که آن حضرت فرمود: مغیره بن سعید عاصداً به پدرم دروغ می‌بست و کتب اصحاب آن حضرت را می‌گرفت و ایادی مغیره که تظاهر می‌کردند از اصحاب آن حضرت اند نیز کتابها را از پیروان پدرم گرفته و به مغیره می‌دادند و او در آنها [اخباری مشتمل بر] کفر و زندقه وارد می‌کرد و آنها را به پدرم نسبت می‌داد، سپس کتب مذکور را به

(۱۸) - توجه داشته باشید که این جا علین نام خود را در سلسله سند احادیث ذکر نمی‌کردند، بلکه اشخاص خوشنام را به عنوان راویان اخبار جعلی خود، ردیف می‌کردند تا جعلیاتشان مقبول افتد. به همین سبب است که معتقدیم بررسی متن حدیث مهمترین کار در اخذ حدیث است.

یکی از اشتباهات برخی از علمای رجال از قبیل «مقانی» آن است که وی درباره هر یک از روایاتی که حدیثی را از ائمه - علیهم السلام - نقل کرده باشد، می‌گوید: «والظاهر انه اما می = ظاهراً و اما می مذهب است» در حالی که «مقانی» خود در یکی از تألیفاتش به نام مقباس الهدایة (ص ۸۹) روایت کرده که امام صادق (ع) فرمود: «ما انزل الله سبحانه آية في المنافقين إلا وهي فيمن ينتحل التشيع = خداوند در حق منافقین آیه‌ای نازل نفرموده مگر اینکه همان [صفات مذکور در] آیه در کسان است که تشیع را به خود بسته‌اند»! (رجال کشی، چاپ کربلا، ص ۲۵۴) و باز مقانی در همان کتاب (ص ۸۸) قول امام صادق (ع) را نقل کرده که فرموده از کسانی که خود را به ما بسته‌اند، کسانی هستند که از یهود و نصاری و مجوس و مشرکین بدتر اند! (رجال کشی، ص ۲۵۲) پس صرف نقل حدیث از ائمه دلیلی بر ادوات به آن بزرگواران نیست، چه بسا منافقی که اظهار تشیع می‌کند

آیادی خویش می‌سپرد و به آنها دستور می‌داد که آنها را میان شیعیان انتشار دهند! آنچه اخبار غلوآمیز در کتب اصحاب پدرم موجود است از جعلیات و افزوده‌های مغیره بن سعید است.

چنانکه گروهی از ناصبیان و سایر مخالفین نیز به قصد تخریب دین، اخبار نادرستی درباره فضائل و معجزات ائمه جعل کردند، زیرا مردم با دیدن این اخبار باطل، حتی اخبار درست ایشان را نیز نمی‌پذیرند و رد می‌کنند. امام باقر (ع) فرمود: برای اینکه ما را مبعوض و مغضوب مردم قرار دهند از ما چیزهایی روایت کرده‌اند که نگفته‌ایم و انجام نداده‌ایم.....

به سبب آنچه گفتیم، محققان پیشین از قبیل یونس بن عبدالرحمان و احمد بن محمد بن عیسی و محمد بن الحسن بن الولید در امور حدیث دقت بسیار به خرج داده و به هر حدیثی عمل نمی‌کردند. بارها به یونس گفته می‌شد: چه بسیار انکار می‌کنی روایات اصحاب ما را! او جواب می‌داد: هشام بن حکم برایم روایت کرده که از حضرت صادق (ع) شنیدم که می‌فرمود: حدیثی درباره ما نپذیرید مگر

→ به قصد تخریب اسلام و یا مشوه ساختن شخصیت آن عزیزان، حدیثی به نامشان جعل کرده باشد. همچنین صرفاً ما می‌بودن نیز دلیل بر راستگویی نیست.

اشتباه دیگر «مقانی» که در سرا سر کتابش به آن دچار شده آن است که می‌گوید: اخبار منقول از افراد مجهول یا ضعیف یا واقفی یا کذاب را که ثقات و علمای معتمد نقل کرده‌اند می‌توان پذیرفت زیرا که راویان اخیر که از افراد مجروح، روایت را گرفته‌اند، مورد اعتمادند! این بیان مغالطه‌ای بیش نیست زیرا چنانکه گفتیم جعلین و کذبه چون بخواهند خبری را نشر دهند، برای کذب خود روایات معتمد را ذکر می‌کنند، پس به صرف اینکه فلان ثقه روایتی را نقل کرده، نمی‌توان به آن اعتماد کرد. زیرا اولاً ممکن است معتمد مذکور بی‌خبر بوده و فقط نام او را وسیله کرده باشند. ثانیاً فرد موثوق نیز هر اندازه که مورد اعتماد باشد معصوم نیست و چه بسا فریب ظاهر را وی قبل از خود را خورده باشد. آیه الله خویی نیز تصریح کرده که: صاحبان اصول و کتب روایت همگی ثقه و عادل نبودند و بدین سبب نسبت به آنها احتمال کذب هست و اگر صاحب «اصل» از کسانی باشد که دروغگویی او محتمل نباشد احتمال می‌رود که به سهو و اشتباه دچار شود. سپس به روایاتی که می‌گوید ماه رمضان کمتر از سی روز نخواهد بود و در جلد ۴ «تهذیب الاحکام» در باب «علامة اول شهر رمضان و آخره» آمده است از جمله حدیث ۴۷۷ و ۴۸۲ اشاره می‌کند و می‌گوید: می‌بینیم که شیخ طوسی (قده) در صحت این حدیث که از حذیفه نقل شده و در سلسله روایات آن «محمد بن ابی عمیر» هست و شیخ آن را به طرق معتبر از او روایت کرده، مناقشه می‌کند. منشا این امر جز سهو و اشتباه روایت نیست. پس چنانچه به صحت چنین روایتی حکم نشود، حال روایاتی که ضعیفاء و مجاهیل نقل می‌کنند چه خواهد بود؟ (معجم رجال الحدیث، ج ۱، ص ۲۳ و ۲۴).

آنچه را که موافق قرآن و سنت باشد یا شاهی از احادیث پیشین ما در آن بیاید، زیرا مغیره بن سعید در کتب اصحاب پدرم جعلیاتی وارد کرده که پدرم نگفته است.

یونس میگوید: کتب بسیاری از اصحاب حضرت صادق (ع) را به امام رضا (ع) عرضه داشتم، حضرتش بسیاری از روایات کتب مذکور را که به پدرش حضرت صادق منسوب بود، انکار کرد و فرمود: یا ران ابوالخطاب تا امروز نیز در کتب اصحاب امام صادق (ع) دروغهایی وارد می‌کنند، پس شما حدیثی درباره ما که خلاف قرآن باشد، نپذیرید، به راستی که ما اگر سخن بگوییم موافق قرآن و سنت سخن می‌گوییم. همانا ما از خدا و پیا مبرش حدیث می‌گوییم و گفته‌های این و آن را نقل نمی‌کنیم که سخنان ما با هم ناسازگار باشد. کلام نخستین ما چونان کلام آخرین ما و کلام اولین ما تصدیق گر کلام آخرین ما است و اگر کسی به نزدتان آمد که برخلاف این برایتان سخن گفت کلامش را [نپذیرفته] به خودش بازگردانید و بگویید: خودت می‌دانی و حدیثی که نقل می‌کنی.....» الخ (۱۹)

محقق و عالم معاصر، هاشم معروف الحسینی نیز درباره حدیث می‌نویسد: «گروهی از پیروان و دوستان اهل بیت (ع) که زمانی طولانی بر منابر و مساجد و مجالس سخنان ناروا درباره علی (ع) شنیده بودند و ملاحظه می‌کردند که احادیث دروغین از پیا مبر درباره فضائل خلفا و امویان حتی در مواد تعلیمی مکتبخانه‌ها و حلقه‌های درس وارد شده و به کودکان خردسال تحمیل می‌شود، هنگامی که مشاهده کردند که ضعف و سستی در ارکان حکومت ستمگر راه یافته و پیشاهنگان حزب مخالف آشکار شده‌اند و دیدند که سیلی از روایات دروغ در میان مردم رواج یافته که در بعضی از آنها از هیچگونه اسائه ادب نسبت به علی و اولادش (ع) اجتناب نشده، از اینکه احادیثی در فضائل اهل بیت و انتقاد و نکته‌گیری از خلفاء جعل کرده و به ائمه نسبت دهند، خودداری نکردند. در حالی که ائمه (ع) خود با دقت و جدیت با هر که می‌خواست آن بزرگواران را از انسانهای دیگر فراتر برده یا از خلفا یا صحابه نیکوکار پیا مبر (ع) عیبجویی کند، مخالفت می‌کردند.

در این برهه از تاریخ مسلمین که احزاب و دسته‌ها متعدد شدند و تمایلات و گرایشها با یکدیگر برخورد داشتند، فرق مختلف شیعه از قبیل «کیسانیه» و «زیدیه» و «فطحیه» و غیره نیز نقش داشتند و حتی این اختلافات در میان

محدثین و فقها نیز بروزکرد و فرق گوناگون در کنار وسائلی که برای تأیید و تبلیغ افکار فرقه خویش و ترویج آن به کار می بردند، [جعل] حدیث را ————— به خدمت گرفتند !!

از جمله خطرناکترین این نفوذیها در جامعه تشیع گروهی بودند که به ارادت و دوستی اهل بیت تظاهر می کردند و مدتی دراز خود را در زمره روایت و اصحاب ائمه (ع) جازدند و در طول این مدت توانستند که به امام باقر و صادق — علیهما السلام — تقرب حاصل کنند تا اینکه جمعی از روایت به آنان اعتماد کردند و چنانکه برخی از روایات مشعر بر این معنی است که اینگونه افراد توانستند مجموعه بزرگی از احادیث را جعل کرده و مجعولات خود را در «اصول» حدیثی به عنوان احادیث ائمه وارد سازند!

از این میان برخی شناخته شده و مشهوراند، از جمله «محمد بن مقلص الاسدی» که شهرستانی از او با کنیه «أبوزینب» و مقریزی با کنیه «ابن أبی ثور» یاد می کند و دیگر «مغیره بن سعید» و «بزیغ بن موسی الحاک» و «بشار الشعیری» و «معمربن خیثم» و «سری» و «حمزه الیزیدی» و «صائد الهمندی» و «بیان بن سمعان التمیمی» و «حرث شامی» و «عبدالله بن الحرث» و سایرین که در اینجا احصاء همگی آنها میسر نیست از میان اینان «مغیره ابن سعید» که [بعدها] ادعای نبوت کرد بیش از دیگران پیرو داشت، زیرا از سحر و شعبده و کارهایی که مردم ساده لوح و ناهشیار را می فریبد، استفاده می کرد روایات صحیح از امام صادق و ائمه دیگر بر این مسأله تأکید دارند که مغیره بن سعید و بیان و صائد الهمندی و عمر النبطی و مفضل و سایر منحرفین که خود را در صفوف شیعیان جازده بودند، جعلیات بسیاری در موضوعات مختلف در میان روایات ائمه وارد ساختند.

از مغیره نقل شده که: دوازده هزار حدیث در اختیار جعفر بن محمد جعل کرده ام! وی و پیروانش مدت های مدید در میان شیعیان حضور داشتند و با آنان به مجالس ائمه آمد و شد می کردند و حقیقت حالشان معلوم نشد، مگر بعدها که اصول حدیثی از مرویات آنها انباشته شد! تردید نیست که وی و یارانش روایات جعلی خود را به اصحاب موثق ائمه نسبت می دادند تا واقعیت ما چرا آشکار نشود!

علاوه بر این گروهی دیگر از جا علین، احادیثی می ساختند که مردم را نسبت به ائمه بی علاقه سازند، چنانکه امام باقر (ع) به این موضوع اشاره کرده و فرموده: برای اینکه ما را مبعوض و مغضوب مردم قرار دهند، چیزهایی روایت

کرده‌اند که ما نگفته‌ایم و انجام نداده‌ایم! شیخ صدوق آورده است که ابراهیم بن اُبی‌محمود به حضرت رضا (ع) عرض کرد: ای فرزندِ پیا میسر، روایاتی درباره فضا ئل امیر المؤمنین (ع) و فضا ئل شما اهل بیت داریم که مخالفین شما نقل کرده‌اند و نظیر آن اخبار را که از طریق شما نقل شده باشد سراغ نداریم، آیا به آنها معتقد شویم؟ حضرت فرمود: ای ابن اُبی محمود مخالفین ما سه گونه خبر درباره ما جعل کرده‌اند، یک دسته احادیثی که مشتمل بر غلو و مبالغه درباره ما است، دسته دوم روایاتی که دال بر قصور درباره ما است و سوم روایاتی شامل اقوال ما در تصریح به بدیهای دشمنان ما است. چون مردم غلو درباره ما را بشنوند پیروان ما را تکفیر کرده و آنان را معتقد به ربوبیت ما قلمداد می‌کنند و چون اخبار قصور ما را بشنوند آنها را می‌پذیرند و به آن معتقد می‌شوند [و ما را بد می‌پندارند] و اگر بدیهای دشمنان ما را که از آنها نام برده شده، بشنوند، ما را با ذکر ناممان دشنام می‌دهند.....

به هر حال روایت صدوق از اما رضا (ع) به خوبی چگونگی اکثر اخبار جعلی درباره فضا ئل [پیشوایان دین] و بدیهای [مخالفین] را بیان می‌کند، زیرا دشمنان اهل بیت برای ایجاد فاصله و دور داشتن مردم از آن بزرگواران به هر راهی رفتند و بالاخره دانستند که مبارزه مستقیم با آنان باعث جلب عواطف مردم نسبت به ایشان شده و موجب نزدیکی مردم به آنان می‌شود. اما در این روش (= جعل حدیث) تا حدودی [در و صول به مقصود خویش] موفق شدند و صدها حدیث در بدگویی از خلفاء و صحابه پیا میسر و یا دادن صفت خالق و مدبر امور و یا اتکاء به محبت و ولای علی و اولادش، جعل کردند.

اما علی رغم تلاشهای مخلصانه‌ای که برای آشکار ساختن این مجعولات و تصفیه حدیث و اعتقادات، از آثار سوء و مفاسد اینگونه اخبار ساختگی، به عمل آمده ولی [متأسفانه] تا امروز این آثار مجعول ذهن مردم را مشغول داشته و با افکار و عقول مردم بازی می‌کند» (۲۰) ایشان در قسمتی دیگر از کتابش می‌نویسد: «انکار نمی‌توان کرد که محدثین اهل سنت از اواسط قرن پنجم هجری نسبت به خطری که احادیث شریف را دربر گرفته بود، هشیار تر و آگاه تر بوده‌اند و علاوه بر نگارش کتب روایت و احوال راویان، در طول دو قرن دهها کتاب پیرامون احادیث جعلی تألیف کردند که بعضی از این کتب دارای

(۲۰) - الموضوعات فی الاثار و الاخبار، هاشم معروف الحسنى، دارالتعارف للمطبوعات، بیروت، صفحه ۱۴۸ به بعد.

عنوان «الموضوعات» (= اخبار جعلی) بود. یکی از مؤلفین اینگونه کتب دانشمندان مشهور «عبدالرحمان بن الجوزی» است که در قرن ششم هجری کتابی به نام «الموضوعات» در سه جلد تألیف کرد و پس از او تألیف در این زمینه ادامه یافت و «سیوطی» و «فتنی» و سایرین همین برنامه و روش را ادامه دادند و کتبی تألیف کردند که برای کسانی که بخواهند در این زمینه مطلبی بنویسند، از بزرگترین و مفیدترین منابع به شمار می‌رود.

اما شیعیان در این مورد چنان تجاهر ورزیدند که پنداری این مسائل به ایشان مربوط نیست! در حالی که تعداد و نیز خطراً حدیث جعلی در بین روایاتشان از جعلیاتی که در احادیث سنیان وجود داشت، کمتر نبود ولی تنها کاری که کردند این بود که در تألیفاتشان از طریق دو علم رجال و درایه که از احوال و کیفیت راوی و روایت بحث کرده و خطوط کلی شناخت حدیث صحیح از سقیم را بیان می‌کنند، مشکلات حدیث را مورد بررسی و تحقیق قرار دادند و در طول این قرون طولانی نکوشیدند که حتی یک کتاب تألیف کنند که لا اقل در امور و مسائل گوناگون شامل نمونه‌هایی از احادیث جعلی باشد! در حالی که همواره مذهب شیعه - که از انحراف و افسانه‌ها و خرافات به دور است - از نتایج سوء احادیثی که توسط مزدوران حکام و قصه‌پردازان و رهبران فرق و احزاب گوناگون، جعل شده، در رنج بوده است.

در کنار اینان جا علانی از نوع دیگر پدید آمدند که به انگیزه غیرت و علاقه نسبت به اسلام، از زبان ائمه شیعه در ترغیب [به اعمال خیر] و تخویف [از اعمال ناپسند] روایاتی جعل کردند و برای پشتیبانی و تحکیم گفته‌ها و جعلیاتشان، روایاتی انتشار دادند که پیامبر (ص) و امام (ع) فرموده‌اند: اگر کسی عملی به امید ثوابی که از پیامبر یا امام نقل شده به جای آورد، گرچه پیامبر و امام واقعاً چنان کلامی نگفته باشند، ولی ثواب مذکور به عامل داده خواهد شد!

این دسته از جاعلین بانیات خیر و به قصد تقرب چنین می‌کردند و می‌پنداشتند که کار درستی می‌کنند! بدین ترتیب اینگونه جعلیات در میان سنی و شیعه رواج یافت و قصه‌پردازان نیز از این طریق برای انتشار افسانه‌های خود که کتب سنی و شیعه انباشته از آنهاست، زمینه مساعدی یافتند. در نتیجه بسیاری از روایات صحیح در میان روایات ساختگی و دروغین، سرگردان ماند و دشمنان کینه‌توز اسلام و تشیع برای تشویش اذهان و بدگویی و انتقاد عرصه‌ای فراخ به دست آوردند، کاری که از هر سلاح دیگر برنده‌تر و از سلاح مشرکین و دشمنان

(۲۱)

اهل بیت مخربتر بود .

یکی دیگر از علل وضع نابسمان حدیث آن است که علمای متأخر نسبت به حدیث تعصب ورزیده و چنانکه باید در مورد احادیث، تحقیق علمی و بدون پیشداوری، به عمل نیاوردند و در واقع از روایات سابقین که اغلب مردمی کم‌سواد و خرافی بوده‌اند تقلید کردند. باید توجه داشت که در قرن دوم و سوم که اکثر اخبار نا صحیح در همین دوران جعل شده، حوزه علمی و تحقیقی و بنا به اصطلاح امروز دانشگاهی نبوده تا در آن اخبار به دقت بررسی و به قرآن عرضه شود، بلکه هر کس مختصر سوادى داشته و می‌توانسته کتابت کند، دفتری فراهم کرده و سخن هر کس و ناکس را در آن ثبت کرده، بی‌آنکه از عقاید واقعی و یا اهداف کسانی که از آنان، خبری را ثبت می‌کرده، آگاه بوده و یا از صدق و کذب و یا مستند و نامستند بودن کلامشان مطمئن باشد. اکثر این ناقلین نمی‌توانسته‌اند، اخبار را با قرآن تطبیق کرده و موافق و مخالف قرآن را از هم تمییز دهند! از تاریخ قطعی اسلام نیز اطلاعات کافی نداشته‌اند، مثلاً شیخ صدوق معروف به ابن بابویه کاسبی بوده که در قم برنج فروشی می‌کرده و دفتری داشته که هر خبری را از کسی که او را فرد خوبی می‌پنداشته، گرفته و در دفترش درج کرده است. در آثار وی اشتباهات فاحشی دیده می‌شود که برخی از آنها حتی از طلبه مقدمات خوانده بعید است و در واقع مصداق این کلام است که اشتباهات بزرگان نیز بزرگ است البته در اینجا در صد ذکر یک اشتباهات شیخ نیستم ولی به عنوان مثال، ایشان در باب ۳۴ «عیون اخبار الرضا» یعنی در «باب العلل التي ذكر الفضل بن شاذان» با اینکه از امام رضا (ع) نقل می‌کند که خطبه‌های نماز جمعه برخلاف نماز عیدین، قبل از نماز قرار دارد و حتی علت این تقدم را هم از قول آن حضرت ذکر می‌کند، اما خود شیخ ذیل همین قسمت از حدیث می‌نویسد: «مصنف این کتاب - رحمه الله - می‌گوید این خبر به همین صورت نقل شده، ولی دو خطبه نماز جمعه و نماز عید [قربان و فطر] بعد از نماز است !!!، زیرا آن دو به منزله دو رکعت آخر نماز می‌باشند و نخستین کسی که دو خطبه را قبل از نماز قرار داد، عثمان بن عفان بود، زیرا او به سبب کارهای [ناجایی] که کرده بود، مردم برای شنیدن خطبه‌هایش توقف نمی‌کردند و می‌گفتند با اندرزهای او چه کنیم که او کارهای [ناجایی] کرده است، پس [ناچار] دو خطبه را پیش از نماز قرار داد تا مردم در انتظار نماز بمانند و

[هنگام خطبه خواندنش] متفرق نشوند!!!

مسلم کسی که از فقه و تاریخ اسلام آگاه باشد، چنین کلامی نمی‌گوید. در واقع شیخ برخلاف جمیع فقهای شیعه سخن گفته! علاوه بر این مطلعین از تاریخ صدر اسلام می‌دانند که نه عثمان و نه بنی‌نوفل ترا زوی، نمی‌توانستند در احکام و عبادات اسلامی، خصوصاً عبادت شایعی چون نماز جمعه، چنین تغییراتی ایجاد کنند!

و باز در همین «عیون اخبار الرضا» در باب ششم، حدیث اول (= حدیث لوح جابر) صدوق ناقل روایتی است که^(۲۲) جاعل جاهلش، جابر بن عبد الله انصاری (ره) را در زمان احتضار امام باقر (ع) بر بالین آن حضرت آورده تا وی مشاهدات خود را در حضور امام برای زید بن علی - رحمه الله علیه - بیان کند، در حالی که جابر حداکثر در سال ۷۸ هجری یعنی حدود شانزده سال قبل از وفات پدر زید یعنی حضرت سجاد (ع)، دارفانی را وداع گفته و زید بعد وی در زمان وفات جابر، تولد یافته و امام باقر (ع) نیز اگر نگوییم در سال ۱۱۶، لا اقل در سال ۱۱۴ چشم از جهان بسته، پس چگونه جابر ۳۶ سال پس از فوت خویش در زمان احتضار امام باقر بر بالین آن حضرت حاضر شده است؟!^(۲۳)

نمونه دیگر حدیث ۲۹ باب ۶۴ «عیون اخبار الرضا» است که در آنجا صدوق ناقل خبری است که جاعل غافل، مکالمه‌ای بین امام رضا و یکی از سرداران مأمون موسوم به «هرثمة بن اعین» ترتیب داده، غافل از اینکه «هرثمة» قبل از وصول امام رضا (ع) به خراسان، کشته شده بود!^(۲۴)

جناب صدوق در کتاب مشهورش «من لایحضره الفقیه» از قول امام مظلوم یعنی حضرت صادق (ع) حدیثی نقل کرده که بنا به مفاد آن کره زمین بر پشت یک ماهی قرار دارد اما چون ماهی مذکور برخورد غره شد، پروردگار ماهی کوچکی را در بینی ماهی مغرور قرار داد که چهل شبانه روز او را ناراحت و پریشان ساخت. از آن پس هرگاه پروردگار بخواهد جایی از زمین را بلرزاند آن ماهی کوچک را به نظر او می‌آورد [ماهی از ترس به لرزه می‌افتد] و زمین دچار زلزله می‌شود!^(۲۵)

(۲۲) - صدوق این روایت را در «کمال الدین» نیز آورده است.

(۲۳) - مفید است اگر رجوع کنید به مطالب مرحوم «قلمداران» که حدیث لوح جابر را از صفحه ۱۶۷ کتاب «شاهراه اتحاد» مورد تحقیق و بررسی قرار داده است.

(۲۴) - حدیث مذکور اشکالات دیگری نیز دارد که اینجا در مقام بررسی کامل حدیث نیستیم.

(۲۵) - البته همین دسته گل را «کلینی» نیز به آب داده و این خبر مضحک را در «روضة کافی» به عنوان خبر ۵۵ آورده است!

در حدیثی دیگر آورده که امام فرمود: زمین را بر پشت یک ماهی گذاشته اند که هر یک از شهرها روی یک از فلسهایش قرار گرفته، هنگام زلزله، به امر خدا ماهی یکی از فلسها را که شهر منظور بر آن قرار دارد می لرزاند و اگر ماهی فلس را به جای لرزندان از جا بلند کند زمین واژگون و زیر و زبر می شود! (۲۶)

چنین اشتباهات فاحشی را کسی مرتکب شده که در کتب ما از او با عنوان رئیس المحدثین، عمدة الفضلاء، امام عصره، الشیخ الأعظم (الأجل) عماد الدین، رکن من أركان الشريعة (الدین)، الفاضل المعظم و آية الله في العالمين و.... یاد می کنند!

البته اشتباهات صدوق بسیار بیش از اینهاست و اگر کسی در صدق بر آید که آنها را (اعم از اشتباهات تاریخی و قرآنی و نحوی) احصاء کند خود کتابچه ای خواهد شد! (۲۷) خداوند - عز و جل - شایسته است که قصداً از ذکر این مسائل به هیچ وجه توهین به آن مرحوم نیست، بلکه فقط و فقط مقصود ما آن است که طلاب جوان و کم تجربه و سایر مردم، فریب این القاب و عناوین پرطمطراق را نخورند و مرعوب و مبهور تبلیغات عالم نمایان و دکانداران اهل منبر، نشوند تا بتوانند آزادانه و بدون تعصب و پیشداوری و با آرا مش، مطالب علماء را به صورتی دقیق و علمی مورد بررسی و تحقیق قرار داده و با قرآن بسنجند.

مرحوم «محمد بن یعقوب کلینی» نیز از مطالب فوق استثناء نیست. وی نیز کاسبی بوده در بغداد و هر خبری را از کسانی که هم مذهب وی بوده اند و یا سخنان را موافق مرام و مسلک خویش می یافته و می پسندیده، در طول بیست سال در دفاتر خود جمع کرده و اگر بخواهیم بسیار خوشبینانه قضاوت کنیم و او را به سوء نیت متهم نکنیم، باید بگوییم که از مطالب غرضانه «کافی»

(۲۶) - من لا یحضره الفقیه، ج ۲، باب صلاة الکسوف والزلزال والرياح والظلم و علتها، حدیث ۱۵۱۲ و ۱۵۱۳ - در مورد باد نیز با شماره ۱۵۱۷ نقل شده که امیر المؤمنین (ع) فرمود: باد سر و دو بال دارد! و در حدیث ۱۵۲۲ منشأ وزش اکثر بارانها را از بیت الحرام دانسته است!

(۲۷) - شیخ مفید در «فصل فی الارادة والمشیة» از کتاب «تصحیح اعتقادات الامامیه» درباره شیخ صدوق می نویسد: «لم یکن ممن یری النظر فی میز بین الحق منها والباطل و یعمل علی ما یوجب الحجّة و من عول فی مذهبه علی الاقوال المختلفة و تقلید الرواة کانت حاله فی الضعف ما وصفناه = وی از صاحب نظران نبود که حق و باطل روایات را تمیز دهد و به موجب حجت و دلیل عمل کند و کسی که در مذهب خویش به اقوال مختلف و تقلید از روایان متکی باشد حالش به لحاظ سستی و ضعف عقاید چنان است که وصف کردیم!»

— چنانکه در صفحات آئینده خواهیم دید — می‌توان دریافت که وی با قرآن آشنایی کافی نداشته و غالباً تعارض اخبار منقولۀ خود را با قرآن در نمی‌یافته و به احوال رجالی که احادیثشان را ثبت می‌کرده، توجه چندانی نداشته است! (۲۸)

شیخ مفید درباره بسیاری از اهل حدیث در «فصل فی النفوس و الارواح» از کتاب «تصحیح اعتقادات الامامیه» می‌نویسد: «أصحابنا المتعلقين بالأخبار، أصحابُ سَلَامَةٍ وَ بُعْدِ ذَهْنٍ وَ قِلَّةِ فِطْنَةٍ، يَمْرُون عَلَى وَجْهِهِمْ فِيمَا سَمِعُوهُ مِنْ الْأَحَادِيثِ وَ لَا يَنْظُرُونَ فِي سَنَدِهَا وَ لَا يَفَرِّقُونَ بَيْنَ حَقِّهَا وَ بَاطِلِهَا وَ لَا يَفْهَمُونَ مَا يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ فِي اثْبَاتِهَا وَ لَا يَحْصِلُونَ مَعَانِي مَا يَطْلُقُونَهُ مِنْهَا = اصحاب مسا (= شیعیان) که اهل اخبار اند، افرادی دارای سلامت نفس اما کندذهن و کم‌فراست اند، آنچه از احادیث شنیده‌اند به سادگی می‌پذیرند و میان حق و باطل آنها فرق نمی‌گذارند و نمی‌فهمند با پذیرش احادیث [نا درست] چه اشکالات و ایراداتی بر آنان وارد خواهد بود و در معانی واقعی آنها تأمل نمی‌کنند» (۲۹).

(۲۸) — هاشم معروف الحسینی می‌نویسد: «عجیب است که شیخ المحدثین پس از تلاش بسیار در جستجوی حدیث صحیح که بیست سال به طول انجامید، روایات نا صحیح فراوانی در کتابش گرد آورد که عیوب متن و سند آن حتی بر کسانی با دانش و کار آزمودگی کمتر از او، مخفی نیست! چقدر آرزو داشتم که خداوند برای کسی میسر سازد که بر چاپ جدید «کافی» تعلیقی بنویسد و روایات فاقد شروط صحت را مشخص سازد» (الموضوعات فی الآثار و الاخبار، ص ۲۵۳ و ۲۵۴).

(۲۹) — مرحوم «کلینی» در مقدمه «کافی» خطاب به دوستش نوشته است: «یا أخی — أَرشدک الله — انه لا یسع احدا تمییز شیء مما اختلف الروایة فیہ العلماء — علیهم السلام — برأیه إلا علی ما أطلقه العالم بقوله (ع): اعرضوها علی کتاب الله فما وافق کتاب الله — عزوجل — فخذوه و ما خالف کتاب الله فردوه = ای برادر من — که خدایت ارشاد کناد — همانا کسی را توان آن نیست، چیزی را که در روایت آن از ائمه — علیهم السلام — اختلاف شده، با نظر خود تشخیص دهد، مگر بر اساس آنچه که امام (ع) خود فرموده: احادیث را به کتاب خداوند عرضه بدارید، پس آنچه را موافق کتاب خدای عزوجل بود، بگیرید و آنچه مخالف کتاب خدا بود، رد کنید»

اما متأسفانه خود، شاید به جهت عدم آشنایی کافی با قرآن کریم، به دستور امام عمل نکرده، که اگر چنین می‌کرد، می‌بایست بسیاری از اخبار کتابش را به احترام قرآن، به آب می‌شست!

«کلینی» پس از ذکر قواعد اخذ حدیث، مطلبی ذکر می‌کند که نشان می‌دهد وی فردی بصیر نبوده و در مورد منقولات خود چندان تفکر و تأمل نمی‌کرده، وی می‌نویسد: «ونحن لانعرف من جميع ذلك إلا أقله و لانجد شیئا أحوط و لا أوسع من رد علم ذلك كله الى العالم — علیه السلام — و قبول ما وسع من الأمر بقوله: بأیما أخذتم من باب التسليم وسعکم = ما از اینها

به هر حال اینجا نب - چنانکه گفته شد از میان کتب معتبره شیعه، کتاب «اصول کافی» را انتخاب کردم، که آن را از هر کتابی بهتر و معتبرتر می دانند، طبعاً اگر تضاد و مخالفت اخبار این کتاب با دوحجت الهی - قرآن و عقل سلیم - معلوم و مسلم شد، سایر کتب ارزشش - لا اقل تا حدودی - معلوم می شود.

جایی که عقاب پربریزد از پشه لاغری چه خیزد؟

ما در این کتاب اخبار و احادیث جلد اول «اصول کافی» را مورد تحقیق قرار می دهیم و چون اشکالات سند و راویانش معلوم گردد، خواننده خواهد دانست که چه کسانی مذهب سازی کرده و با جعل اخبار، میان مسلمین تفرقه انداخته اند و چون خرابی متن آشکار شود، خواننده درمی یابد که چرا نباید اینگونه روایات را بپذیرد.

آشنایی با کتاب «کافی»

بدان که در جامعه ما از کتاب «کافی» تمجید و تعریف بسیار می شود و برخی از علماء این کتاب را به شمس و سایر کتب احادیث را به اقمار آن تشبیه می کنند. اگر به صفحه ۲۶ به بعد مقدمه جلد اول کافی مراجعه شود می توان دریافت که تا چه اندازه در تعریف از «کلینی» مبالغه شده است. از جمله پدر علامه مجلسی مرحوم «محمد تقی مجلسی» گفته است: حقیقت آن است که در میان علما تا آنجا که ما دیده ایم کسی مانند او نبوده و هر که در اخباری [که نقل کرده] و در ترتیب کتابش، تدبر کند، خواهد دانست که او مؤید من عند الله بوده است... (۳۰)

→ [قواعد اخذ حدیث] جز حد اقل آن را نمی دانیم و راهی وسیع تر و محتاطانه تر از این نمی یابیم که علم به این امور را به خود امام (ع) واگذاریم و قاعده فراختر و آسانتری را بپذیریم که امام [آن را چنین] بیان فرموده: هر یک از [دور وایت متخالف] را که از باب تسلیم [در مقابل امام] اختیار کنید برای تان جایز است!! آیا دین احکام متعارض دارد؟ آیا ممکن است عمل به دو حکم متعارض، هر دو ما یه سعادت دنیا و آخرت بشرباشند؟ آیا در اسلام برای همه و یا اکثریت راهی برای تشخیص حکم واقعی شرع نیست؟ آیا ممکن است آخرین و کاملترین دین الهی مردم را در احکام شرع سرگردان گذارد و به ناگزیر بگوید برای شما فرقی در اختیار اخبار متعارض نیست؟ آیا صدور چنین حکمی از جانب امام مهدایت ممکن است؟

میرزا «محمدحسین نوری» مؤلف کتاب «مستدرک الوسائل» می‌نویسد: مدار مذهب شیعه و کتابی که به منزله خورشید در میان سایر کتب حدیث به شمار می‌رود، «کافی» است، آنگاه تمجید تعدادی از علما درباره کتاب، از جمله قول «شیخ مفید» را ذکر می‌کند که گفته است «کافی» بزرگترین کتاب شیعه و فائده آن از سایر کتب بیشتر است، و یا کلام شهید اول را می‌آورد که در میان امامیه مانند «کافی» تألیف نشده است. سپس کلام «سیدبن طاووس» را که احتمال داده بود، کتاب کلینی به رؤیت امام رسیده باشد، ذکر می‌کند، آنگاه می‌گوید: «وَإِنْ كَانَ حَدْسًا غَيْرَ قَطْعِيٍّ يُصِيبُ وَيُخْطِئُ وَ لَا يَجُوزُ التَّشَبُّهُ بِهِ فِي الْمَقَامِ = این کلام حدسی غیر قطعی و احتمال صحت و عدم صحت آن یکسان است و در این مقام نمی‌توان بدان متمسک شد» سپس می‌نویسد: «..... معلوم شد که مقصود کلینی (ره) از تألیف این کتاب همچون تألیفات دیگر نبوده است از قبیل آنچه که کلیه اخبار مربوط به ثواب اعمال [خیر، صرف نظر از مقبول یا نامقبول بودنشان] و یا روایات مربوط به خصال خیر و شر، یا علت تشریع احکام، و امثال آن را گرد می‌آورند، بلکه [کلینی] روایات تألیف خود را به منظور أخذ و تمسک و اعتقاد و عمل بدانها جمع‌آوری کرده است و در زمان حضور وی در بغداد، مردم از طریق نواب خاص اما مدوا زده‌م، درباره صحت و سقم برخی از اخبار و جواز عمل بدانها از حضرت حجت (ع) سؤال می‌کرده‌اند..... طبعاً بسیار بعید است که کلینی (ره) در طول بیست سالی که به تألیف کتاب اشتغال داشته و با نواب نیز آمیزش و معاشرت داشته، از مسأله عرضه اخبار به امام، توسط دیگران، بی‌اطلاع مانده باشد و یا کتاب خود را برای ارائه به امام به نواب آن حضرت تقدیم نکرده باشد» اما در عین حال تصریح می‌کند که: «غرض از این سخن آن نیست که خبرشایع درباره این کتاب را صحیح بشمارم. در آن خبر آمده است که: این کتاب به حضرت حجت (ع) عرضه شده و ایشان گفته است: همانا این کتاب برای شیعیان ما کافی است، زیرا این حدیث هیچ‌اصلی ندارد و در تألیفات اصحاب ما (= شیعیان) هیچ اثری از آن نیست، حتی [ملا محمد امین] استرآبادی محدث [که از مؤسسين مذهب اخباری] و متمایل است که تمام احادیث کافی را صادر از ائمه بدانند، تصریح کرده است که این خبر اصلی ندارد»^(۳۱)

مرحوم ممقانی مؤلف «تنقیح المقال» نیز با تردید می‌نویسد: «يُقَالُ عَرَضَ عَلَى الْقَائِمِ (ع) فَأَسْتَحْسَنَهُ وَقَالَ كَافٍ لِشِيعَتِنَا = گفته می‌شود این کتاب بر امام

(۳۱) - مستدرک الوسائل، چاپ سنگی، ج ۳ «الفائدة الرابعة من الخاتمة»، ص ۵۳۲ و ۵۳۳.

قائم (ع) عرضه شده و ایشان آن را نیکو شمرده و گفته: این کتاب برای شیعیان ما بسنده است^(۳۲)

اما خود کلینی ابداً اشاره‌ای بدین موضوع نکرده، در حالی که اگر منقولات خود را به امام عرضه داشته بود، از ذکر این واقعه به هیچ وجه خودداری نمی‌کرد زیرا می‌دانست که با ذکر این مسأله هزارچندان بروثاقت کتابش نرسد اما می‌افزوده می‌شود.

علامه مجلسی نیز در «مرآة العقول» می‌نویسد: «وَأما جزم بعض المجازفين بكون جميع الكافي معروضاً على القائم (ع) لكونه في بلدة السفراء، فلا يخفى ما فيه على ذي لب = واما اینکه بعضی از گزافه‌گویان به جزم گفته‌اند که تمام کافیه برای امام قائم (ع) عرضه شده، برخردمند پوشیده نیست که این سخن چه ارزشی دارد»^(۳۳) ملاحظه می‌کنید که علامه مجلسی چنین کسانی را «گزافه‌گو» خوانده است. خصوصاً که در هیچ کتابی، مدرکی برای این مطلب نیاورده و راوی این کلام را معین نکرده‌اند. به گمان ما به قصد اینکه برای «کافی» عظمت و اهمیتی قائل شوند، این سخن بی‌مدرک را منتشر ساخته‌اند و إلا علمای بزرگ شیعه از قبیل شیخ الطائفة طوسی و شیخ مفید و شیخ صدوق و علامه حلی و در مورد کتاب کلینی چنین ادعایی نکرده‌اند.

سید مرتضی علم‌الهدی که از کبار علمای شیعه است در مسأله سیزدهم یکی از رسائل خویش موسوم به «جوابات المسائل الطرابلسيات» می‌نویسد: «بدان که اعتراف به صحت احادیث [منقول در کتب روایت] لازم نیست زیرا احادیث روایت شده در کتب شیعه و کتب فرق دیگر، مشتمل است بر اقسام خطاها و انواع امور باطل و محالی که قابل تصور نیست و یا امورنا درستی که بطلانش متکی به دلیل است، از این رو واجب است که برای نقد حدیث، آن را به عقل [سلیم] عرضه کنیم و اگر صحت آن احراز شد به أدله صحیح ما ننقد قرآن عرضه شود..... و این مرد (= کلینی) و سایر اصحاب ما شیعیان در کتبشان روایات بسیاری نقل کرده‌اند که باطل بوده و یا تحققش محال است»!

همچنین وی در مسأله پنجم رساله «جوابات المسائل الرسیه» می‌گوید: «فائدة کتب [روایت] در این است که روایات را برای ما تصنیف و تنظیم کرده

(۳۲) - تنقیح المقال، ج ۳، ص ۲۰۲.

(۳۳) - مرآة العقول، دارالکتب الاسلامیه، ج ۱، ص ۲۲.

و آنها را مرتب نموده‌اند ولی احراز صحت و سقم آنها را به‌ما اِحال کرده‌اند تا با نظر به ادله [قرآن و سنت قطعی و عقل] صحت و عدم صحت آنها مشخص شود. .

از علمای متأخر نیز «میرزا عبدالله بن عیسی أفندی تبریزی» صاحب «ریاض العلماء و حیاض الفضلاء» این ادعا را در مورد «کافی» نپذیرفته. از معاصرین نیز آیة الله «ابوالقاسم خویی» در مورد عدم قطعیت صدور کلیه روایات کافی از ائمه (ع) نوشته‌است: «کاش می‌دانستم هنگامی که امثال شیخ مفید و شیخ طوسی که با وجود قرب زمانی و اطلاعات وسیعی که داشته‌اند، به صدور جمیع روایات کافی از معصومین مقید نبوده‌اند، چگونه جماعتی از متأخرین که علاوه بر تأخر زمانی به لحاظ علم نیز در مرتبه آنان نیستند، چنین اعتقادی حاصل کرده‌اند! و باز می‌نویسد: «[به جای قطع به صدور همه روایات و در نتیجه اعتماد بر آنها] ادعای قطع بر عدم صدور برخی روایات کافی [از ائمه - علیهم السلام -] به حقیقت نزدیک است. در نتیجه چگونه می‌توان ادعا کرد که احادیث این کتاب از جانب ائمه صادر گردیده؟ بلکه خواهی دانست که کلیه روایات کتب اربعه [کافی - من لایحضره الفقیه - تهذیب الأحکام - الاستبصار] روایات صحیحه نیستند، تا چه رسد که قطعی الصدور باشند»^(۳۴)

عالم مشهور لبنانی «هاشم معروف الحسنی» نیز در کتاب «دراسات فی الحدیث والمحدثین» اقرار کرده که اخباریون شیعه در مورد وثاقت منقولات «کافی» اغراق کرده‌اند ولی سایر اصولیون و محققان شیعه از دوره شیخ مفید تا زمان ما در کتب خود بسیاری از روایات «کافی» را سندا و متنا مورد نقد و مناقشه قرار داده‌اند.

البته کلینی خود در مقدمه کتابش خطاب به دوستی که از او تألیف کتابی را تقاضا کرده بود می‌نویسد: «وقلت إنک تحب أن یكون عندک کتاب کاف یجمع فیه من جمیع فنون علم الدین ما یتکفی به المتعلم و یرجع إلیه المسترشد و یأخذ منه من یرید علم الدین و العمل به بالآثار الصحیحة عن الصادقین - علیهم السلام - والسنن القائمة التي علیها العمل وبها یؤدی فرض الله - عز وجل - وسنة نبیه... = گفتی که دوست داری کتابی داشته باشی که جامع همه فنون و شاخه‌های علم دین و در این مورد کافی باشد، آن‌چنانکه آموزنده را کفایت نموده و طالب هدایت به آن مراجعه کند و کسی که خواستار جوای علم

(۳۴) - معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة، ابوالقاسم الموسوی الخوئی ج ۱، ص ۳۴ و ۳۶.

دین و عمل به اخبار صحیح از [امامان] را ستگو و سنتهای ثابتهاست [بداند که] با عمل به آنها به واجبات خدا و سنت پیامبر عمل کرده است...^(۳۵) سپس در جواب این خواسته‌ها و می‌گوید: «قدیسرالله - وله الحمد - تألیف ما سألست و أرجو ان یکون بحیث توخیت = سپاس خدای را که تألیف آنچه خواستی بودی [برایم] میسر فرمود و امید دارم که چنان باشد که می‌خواستی»^(۳۶) معلوم می‌شود که وی کتاب خود را برای دوستش کافی دانسته است.

البته تبلیغات دکانداران مذهبی در مورد این کتاب چنان مؤثر افتاده است که به یاد دارم یکی از مجتهدین به من می‌گفت تمام احادیث کافی درست و مقبول است و کسی که غیر از این بگوید مغرض است، در جوابش گفتم اگر شما تمام احادیث این کتاب را مقبول و معتبر می‌دانید پس چرا سیزده امام می‌ننده‌اید، زیرا در جلد اول کافی باب ۱۸۳ (= باب ما جاء فی الاثنی عشر...) چند روایت آمده که بنا به مفاد آنها تعداد ائمه سیزده عدد می‌شود! ^(۳۷) سخنم را باور نکرد و گفت: نشانم بده، «کافی» را آوردم و روایات را نشان دادم، تعجب کرد و گفت: این روایات را ندیده بودم! معلوم می‌شود که برخی از این آقایان، بدون مطالعه کامل کافی، فقط بر اساس مشهورات رایج بین معممین، قضاوت می‌کنند! به هر حال وجود چنین روایاتی در کافی ثابت می‌کند که نه تنها امام بلکه حتی یک عالم آشنا به قرآن نیز بر تألیف کافی نظارت نداشته است و إلا در مقابل بسیاری از روایات آن سکوت نمی‌کرد چه رسد به امام. زیرا اگر فردی آشنا با معارف اسلامی، «کافی» را قبل از انتشار میان مردم دیده بود، لا اقل در مورد روایات سیزده امامی و یا سایر اشتباهات، به کلینی تذکر می‌داد!

به هر حال چنانکه گفتیم در میان بسیاری از شیعیان حتی در میان اهل علم، شایع شده که این کتاب معتبرترین کتب حدیث است و به همین سبب مورد اعتماد و احترام علمای این مذهب قرار گرفته و کسی که آن را خود مطالعه نکرده باشد، ممکن است تصور کند که راویان این کتاب همگی معتمد بوده‌اند و احتمال ندهد که در این کتاب مطالب ضد و نقیض و برخلاف قرآن و عقل، یافت شود، ولی اگر کسی این کتاب را بی‌تعصب و با دقت مطالعه کند، می‌فهمد که

(۳۵) - الاصول من الکافی ج ۱، خطبة الکتاب ص ۸.

(۳۶) - الاصول من الکافی ج ۱، خطبة الکتاب ص ۹.

(۳۷) - در مورد باب مذکور رجوع کنید به صفحه کتاب حاضر.

«رب مشهور لأصل له = چه بسا اُمر مشهوری که اصل و پایه‌ای ندارد»!

برخی از خصوصیات «کافی»

لازم است بدانیم که اُحادیث «کافی» هم از نظر اُسناد و روایات، بسیار معیوب است و هم به لحاظ متن و مطالب، اشکال دارد، زیرا اکثر روایات آن به قول علمای رجال شیعه از ضعفاء و مجروحین و مجاهیل و صاحبان عقائد باطله می‌باشند.

کتاب «کافی» مشتمل است بر ۱۶۱۹۹ ویا به قولی ۱۵۱۷۶ حدیث که علامه «محمدباقر مجلسی» که به اعتقاد علمای ما، استاد فن حدیث و از بزرگان رجال شناس شیعه است، در کتاب مشهور خود موسوم به «مرآة العقول فی شرح اُخبار آل الرسول» که آن را در شرح اُحادیث «کافی» تألیف کرده حدود ۹۰۰۰ حدیث از اُخبار کتاب کلینی را صحیح ندانسته است! استاد «محمدباقر بهبودی» نیز فقط ۴۴۲۸ حدیث «کافی» را صحیح دانسته است!

اگر بخواهیم رأی «مجلسی» را در مورد جلد اول «اصول کافی» بیان کنیم باید بگوییم که وی ناگزیر شده اعتراف کند که در میان ۱۴۴۰ حدیث جلد اول این کتاب بیش از ۲۰۵ حدیث صحیح نیا مده است! (۳۸) جناب «بهبودی» نیز فقط ۱۶۹ حدیث از اُحادیث جلد اول «اصول کافی» را صحیح دانسته است! (۳۹)

دیگر از مسائل قابل توجه در کافی - از جمله در جلد اول - این است که اُحادیث رسول اکرم (ص) در آن بسیار کم است، به عنوان مثال از ۱۴۴۰ حدیث جلد اول این کتاب - اعم از صحیح یا ناصحیح، راست یا دروغ - حتی هفتاد حدیث از پیامبر اکرم (ص) نقل نشده است! (۴۰)

(۳۸) - اگر اُحادیث غیر صحیحی را که «مجلسی» بنا به سلیقه شخصی خود، صحیح شمرده به این عدد بیفزاییم، باید بگوییم که وی ۲۶۶ حدیث جلد اول «اصول کافی» را به عنوان حدیث صحیح پذیرفته است. البته سلیقه شخصی جناب مجلسی برای ما حجت نیست.

(۳۹) - آقای «بهبودی» از مجموع ۳۷۸۵ حدیث دو جلد «اصول کافی»، فقط ۵۹۳ حدیث را صحیح دانسته است.

(۴۰) - در واقع در جلد اول فقط ۶۵ حدیث از پیامبر (ص) ذکر شده است!!

مشکل دیگر «کافی» - چنانکه ملاحظه خواهید کرد - آن است که صرف نظر از کذاب و فاسدالعقیده بودن بسیاری از روایات آن، برخی از احادیث این کتاب به کسانی نسبت داده شده که اعتقاد آنان ضدروایت منسوب به ایشان است، مثلاً روایات امامت و یا معجزه (یا بگوکرامت) ائمه پس از حضرت کاظم (ع) را از قول کسانی آورده اند که «واقفی» بوده اند و ائمه پس از حضرت کاظم (ع) را قبول نداشته و آن بزرگواران را کاذب و منحرف میدانستند! (فتا مل)

هدف از تألیف این کتاب

هدف و انگیزه اصلی اینجا نبأ تألیف این کتاب امور ذیل است :

۱- چون میدانیم که دین خرافی مقبول عقلا و علما و افراد فکور نخواهد بود، بلکه موجب بیزاری آنان است و متأسفانه در جهان تشیع از قول ائمه خرافاتی وارد اسلام شده که مانع ایمان و گرایش افراد در روشن فکر و عالم به این دین عزیز میشود. این خرافات اکثراً به سبب جعل حدیث و اعتماد و خوش بینی بودلیل به سابقین، در کتب مختلف ضبط و ثبت شده، لذا لازم است که اسلام را از آلودگی خرافات و اکاذیب و پیرایه هایی که به این دین شریف نسبت داده شده، تطهیر نمود.

۲- این اخبار خرافی مجعول، موجب بدبینی مذاهب اسلامی و طعن علمای مذاهب بر شیعیان شده است. از این رو ضروری است که جید از ردی و صحیح از باطل متمایز شود.

۳- اکثر فرق و طوائف شیعه - که قریب صد مذهب اند - با اعتماد به این اخبار مذهب خویش را تأسیس کرده اند و فقط همین گونه اخبار خرافی ادعاهایشان را تأیید می کنند، طبعاً برای رفع تفرقه و رسیدن به وحدت و اتحاد راستین، بررسی علمی این احادیث لازم است.

۴- در اخبار و احادیث - چنانکه در همین کتاب ملاحظه خواهید کرد - غالباً با قرآن بازی کرده و با تفاسیری جعلی از قول امام، آیات الهی را بی اثر کرده اند، در حالی که ائمه بزرگوار اسلام تمام عمر خویش را در راه خدمت به دین و اعلا کلمه الله و تأیید آیات الهی و دفاع از قرآن کریم، صرف کرده اند. از این رو بایسته است که ارزش و اعتبار احادیث مورد تحقیق قرار

(۴۱)
گیرد.

۵- اصرار و تأکید می‌کنیم که اگر در این کتاب روایتی را مردود می‌شماریم، از آن روست که ما به هیچ وجه روایات خرافی را گفته‌ائمه بزرگوار اهل بیت ندانسته و ساحت آنان را اجل از آن می‌دانیم که سخنان نادرست و خرافی و ناموافق با قرآن، بگویند، بلکه در این مورد آن عزیزان را مظلوم دانسته و معتقدیم که کسانی به ناحق و برای وصول به مقاصد پلید خود، اقوال نادرست و مغایر قرآن کریم را به ایشان نسبت داده‌اند. لذا برای دفاع از شخصیت والای آن بزرگواران که مورد محبت و احترام فریقین می‌باشند، احادیث منسوب بدیشان باید مورد نقد منصفانه و تحقیق دقیق قرار گیرد.

۶- اکثریت امت و حتی علمای ما عقاید خود را از کتبی همچون کافی گرفته‌اند و نسبت به آن تعصب می‌ورزند و اگر بخواهی ایشان را به راه راست و عقائد صحیح دعوت کنی، نمی‌پذیرند، ناگزیر باید ایشان را آگاه کرد که اولاً عقائد را نمی‌توان از اخبارنا معتبر گرفت، خصوصاً که به اتفاق علمای شیعه خبر واحد لا اقل در اعتقادات حجت نیست و نمی‌توانند مدرک و متکای عقاید قرار گیرد و اخباری که درباره عقاید در «اصول کافی» تألیف ثقه الاسلام «محمد بن یعقوب کلینی»^(۴۲) آمده است، اکثر قریب به اتفاقشان خبر واحد است. ثانیاً مراجع شیعه

(۴۱)- هاشم معروف الحسینی می‌گوید: «پس از تتبع و تحقیق در احادیث منتشره در جوامع حدیث از قبیل «کافی» و «وافی» و غیره، ملاحظه می‌کنیم با بی‌ای از ابواب کتب حدیث نیست که غلاة و دشمنان کینه توز ائمه و بزرگان دین برای فاسد ساختن سخنان ائمه و خراب کردن حسن شهرت ایشان در آن دست نه برده باشند و در پی همین منظور به قرآن کریم نیز پرداختند تا از طریق آن نیز افکار مسموم و دسائس خود را در [فرهنگ اسلامی] نشر دهند، از این رو صدها آیه قرآن را چنانکه می‌خواستند تفسیر کردند و به دروغ و به قصد گمراه کردن مردم به ائمه هدی (ع) نسبت دادند! علی بن حسان و عمویش عبدالرحمان بن کثیر و علی بن ابی حمزه بطائنی به عنوان تفسیر، کتبی پراخ خرافه و تحریف و تضلیل که اصلاً با سبک قرآن و بلاغت و اهداف آن تناسب ندارد، تألیف کردند»! (الموضوعات فی الآثار والاخبار، ص ۲۵۳).

(۴۲)- در قرون اولیه اسلام، روحانیت رسمی وجود نداشت و اسلام اصلاً «روحانی» (به معنای امروزی) نداشته و از اصحاب رسول خدا (ص) و امیرالمؤمنین (ع) یک نفر را سراغ نداریم که صرفاً روحانی باشد و از راه دین ارتزاق کند و به «آیه الله العظمی» یا «ثقه الاسلام» یا «حجة الاسلام» یا فخر الاسلام و ملقب باشد و یا خود را با این القاب معرفی کند. بعدها که مذاهب ایجاد شد، هر کس هر لقب و عنوانی که خواست برای خود جعل کرد! فی الواقع این عناوین و القاب به هیچ وجه من الوجوه،

در رساله‌های عملیه نوشته‌اند که عقائد تقلیدی نیست و نمی‌توان از فلان راوی و روایت او - که به صحت انتساب آن به پیامبر (ص) یقین حاصل نیست - تقلید کرد.

اکنون لازم است بدانیم در اسلام چه چیز حجت و مورد اعتماد است :

حجت و بینة در اسلام

کسی که می‌خواهد برای رستگاری و سعادت دنیا و آخرت دینانی را بپذیرد و بدان ایمان آورد و بر اساس تعلیمات آن عمل و مال و جان خود را در راه آن بذل کند، شایسته است که **جدا** دقت کند. دین امری سرسری و سبک نبوده و مسؤولیت قیامت در محکمۀ الهی امری آسان نیست. باید حجت و به تعبیر قرآن سلطانی داشته باشیم. حجت و سلطان یعنی دلیل محکم که خداوند خود آن را به عنوان حجت و دلیل معرفی کرده باشد و خود آن را بپذیرد و بدین ترتیب اگر ما از آن دلایل برخوردار باشیم، پروردگار عظیم عذر ما را قبول می‌فرماید. برای حضور در محکمۀ الهی و پاسخ به این سؤال که چرا چنان کردی و یا چرا چنین عقیده‌ای را پذیرفتی لازم است حجت و سلطانی داشته باشیم که قطعی و مستند و خداپسند باشد.

در اسلام بنا به آیات قرآن و سنت قطعیه رسول (ص) دو چیز حجت است :

اول کتب الهی که در دین اسلام **قرآن** است^(۴۳). دوم: عقل که شرط تکلیف است

مستند شرعی ندارد. حتی «کلینی» خود را «ثقة الاسلام» ننماید و در زمان خودش به او «ثقة الاسلام» گفته نمی‌شد، بلکه بعدها علمای مذهبیه از او با این عنوان یاد کردند! در حقیقت اینگونه عناوین و القاب نیز یادآور این آیه شریفه است که خطاب به مشرکین می‌فرماید: «إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمِيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاءُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ = آنها جز نامهایی که شما و نیاکانتان نامیده‌اید نیستند، خداوند بر آنها دلیلی نازل نفرموده، آنان (= مشرکان) جز از گمان و خواهش نفسشان پیروی نمی‌کنند» (النجم/۲۳).

جالب است که در عرف و سازمان روحانیت عنوان «آیه الله» و «آیه الله العظمی» از عنوان «ثقة الاسلام» بالاتر است، با این وصف تمام کسانی که ادعای آیه اللهی یا آیه الله العظمایی دارند و یا در میان مردم به این لقب شهرت یافته‌اند، همگی مقلد «کلینی» ثقة الاسلام بوده و منقولات او و امثال او را مدرک دین می‌شمارند و کتاب او را برای مذهب خویش کافی می‌خوانند و خود را ملزم به دفاع از آثار او می‌دانند!

(۴۳) - تبعیت از «سنت قطعیه» و به قول حضرت امیر (ع) «سنت جا معه غیر مفرقه» را نیز «قرآن» به ما امر فرموده است.

و کسی که عقل ندارد مکلف نیست. برخی از علماء از قرآن به عنوان «عقل بیرونی» و از «عقل» به عنوان «رسول درونی» تعبیر کرده اند. درهمین کافی نیز در «کتاب العقل والجهل» روایات بسیاری درباره اهمیت «عقل» آمده است.^(۴۴)

برادر مفضل ما جناب استاد «سید مصطفی طباطبائی» - ایدّه اللّه تعالی - درباره اهمیت «عقل» نوشته اند: «در قرآن مجید، چهل و نه بار از واژه عقل با الفاظ (عقلوه، تعقلون، نعقل، یعقلها، یعقلون) و شانزده بار با ذکر (أولی الألباب، أولوا الألباب) و یک بار با تعبیر (أولوبقیه) و یک بار با ذکر (أولی النبی)، از اهمیت و اعتبار و حجت عقل سخن به میان آمده است و اگر معانی اشاری قرآن را نیز در این باره به شمار آوریم، رقم مزبور بیش از این خواهد بود.»^(۴۵)

خداوند متعال می فرماید: «رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِنَاسٍ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ» = پیامبرانی بشارت دهنده و بیم کننده [فرستادیم] تا پس از این پیام آوران، مردم را بر پروردگار، حجتی نباشد. (النساء/ ۱۶۵). این آیه مبارکه می فرماید که با پیامبران، نیاز بشر به دلیل و بینة بیرونی مرتفع گشته و بدین ترتیب حجت بر آنها تمام می شود و بهانه ای برای عدم تبعیت از هدایت الهی نخواهند داشت. امیر المؤمنین علی (ع) نیز در تأیید این معنی فرموده: «تَمَّتْ بِنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ (ص) حُجَّتُهُ» = با پیامبرمان محمد (ص) حجت الهی به تمامیت رسید.^(۴۶) حتی درهمین کتاب «کافی» از قول صادق آل محمد (ص) آمده است که فرمود: «حُجَّةُ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ النَّبِيُّ (ص) وَ الْحُجَّةُ فِيمَا بَيْنَ الْعِبَادِ وَ بَيْنَ اللَّهِ الْعَقْلُ» = حجت خداوند بر بندگان پیامبر (ص) است و حجت میان بندگان و پروردگار عقل است.^(۴۷) پس بنا به نقل کلینی اما صادق - علیه آلا التّحیة والثناء - نیز همین دو چیز را حجت شمرده است. از این رو دلیلی متقن نداریم که، شخصی یا اشخاصی غیر از انبیاء بر بندگان خدا حجت باشند! (فتا مل) بنا بر این آیا می توان گفت که کتاب «کافی» و نظایر آن بر ما حجت اند و

(۴۴) - الاصول من الکافی، ج ۱، صفحه ۱۵ به بعد.

(۴۵) - خیانت در گزارش تاریخ، انتشارات چاپخش، چاپ اول، ج ۱ ص ۱۵۹.

(۴۶) - نهج البلاغه، خطبه ۹۱.

(۴۷) - الاصول من الکافی، ج ۱، ص ۲۵ حدیث ۲۲.

و می‌توان آنها را مبنای فتوا قرار داد؟ جای تعجب است از علمای ما که ادعا می‌کنند قرآن کریم و نهج البلاغه را قبول دارند و در عین حال بسیاری از روایات معیوب کافی را بر خود حجت می‌دانند و از آن دفاع می‌کنند!!
 از این عجیب‌تر اینکه توقیعی را که از امام قائم جعل و نقل شده، قبول کرده‌اند و بنا به ادعای ایشان در توقیع مذکور از قول امام دوازدهم آمده است که: «وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رِوَاةٍ حَدِيثَنَا فَإِنَّهُمْ حَتَّى عَلَيَّكُمْ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ = اما در مورد حوادثی که واقع می‌شود، به راویان حدیث ما رجوع کنید که ایشان حجت من بر شما و من حجت خدا بر ایشانم»! (۴۸)

حال جای پرسش است که: **اولاً** آیا شما که به این روایت متمسک شده‌اید، از حال روایات اخبار اطلاع ندارید و نمی‌دانید که اکثر ایشان منحرف (مثلاً فطحی‌مذهب یا واقفی و...) و یا غالی و یا کذاب و یا خائن و یا مجهول بوده‌اند؟ و یا اگر موثوق بوده‌اند، اخبار مخالف قرآن به آنان نسبت داده شده؟ پس چگونه روایات احادیث حجت‌اند؟!

ثانیاً راویان اخبار مجتهد نبودند بلکه کاسب و تاجروزارع و... بودند، که بسیاری از آنان تسلط کافی بر قرآن نداشته‌اند، آیا شما تفاوت راوی با مجتهد را نمی‌دانید!!

ثالثاً مگر چند حدیث - اعم از صحیح و ناصحیح، راست یا دروغ - از امام دوازدهم در دست هست که مجتهدین به آنها رجوع کنند؟! اگر احادیث ائمه قبله منظور است، پس آنان باید حجت باشند، در حالی که حدیث مذکور، امام دوازدهم را بر مجتهدین حجت شمرده است؟!

رابعاً مجتهدین که امام بر آنان حجت است نیز به آن حضرت دسترسی و با وی ارتباط ندارند، این چگونه حجتی است که به هیچ وجه قابل دسترسی و استفاده نیست؟!

خامساً چرا در قرآن به چنین حجتی که فقط بر افراد خاصی از امت (= علما و مجتهدین) حجت دارد اشاره نشده تا لا اقل همه علما از وجود او با خبر شوند؟ آیا در اسلام حجت اختصاصی داریم؟!

(۴۸) - بنا به قواعده علمی حدیث مذکور، شروط حدیث صحیح را فاقد است زیرا راوی آن «اسحاق بن یعقوب» مجهول است و طبعاً چنین حدیثی حجت نیست.

(۴۹) - منتبهی لامال، شیخ عباس قمی، چاپ کتابت فروشی اسلامیة، ص ۵۰۹ - جالب است که شیخ کلینی که ادعا می‌کنند با نواب امام معاشرت داشته و کتابش به نظر امام قائم رسیده چنین خبری را نقل نکرده است.

شگفتا که مجتهدین مذهب ما، همین روایت نا صحیح بل مجعول را به عنوان یکی از دلایل حجیت قول خودشان، ذکر می کنند تا مردم چشم و گوش بسته از آنان تقلید کنند! (۵۰)

چه باید کرد؟

ممکن است خواننده سؤال کند: حال که روایات ما چنین وضع نا بسامانی دارد، پس برای استنباط احکام شرعی چه باید کرد؟ پیش از جواب گفتن به این سؤال لازم است نخست ادعای فقها را مطرح کنیم سپس به پاسخگویی بپردازیم: فقهای امامیه ادعا می کنند که چون رسول خدا (ص) فرمود: «إِنِّي تَارِكُ فَيْكُمُ الثَّقَلَيْنِ، كِتَابَ اللَّهِ وَعِترَتِي مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِي = هَمَا نَا دُوْ» چیز وزین و نفیس میان تنان برجای می نهم، کتاب خدا و عترتم، پس از من تا زمانی که به آن دو تمسک جویند، ابدا گمراه نمی شوید.» پس باید فقها سلامی را تنها از طریق ائمه اهل بیت - علیهم السلام - گرفت!

اما در مورد حدیث فوق باید نکاتی مورد توجه قرار گیرد: اولاً حدیث مزبور به صورت «کتاب الله و سنتی» نیز نقل شده است که با مقام بیان حدیث، مناسبتر می نماید و اشکالاتی را که ذیلاً خواهیم گفت بر آن مترتب نیست.

ثانیاً لفظ «عترت» دارای ابهام است، در حالی که در مقام تبلیغ دین و تعلیم احکام و ارشاد مردم و اتمام حجت بر خلق الله که از مظاهر رحمت حق تعالی است، ابهام و ایهام خصوصاً در بیان مسائل اساسی و اصول مهم شریعت شایسته و مناسب نیست. در حدیث فوق لفظ «عترت» هم به معنای «اولاد و فرزندان» و هم به معنای «اعضای خانواده و اهل بیت» است. برخی آن را به معنای «اقوام نزدیک» نیز گفته اند. (۵۱)

(۵۰) - برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به مقدمه تفسیر تائیدی از قرآن که از فصل بیست و سوم به مسأله تقلید و بررسی دلائل آن پرداخته ام. البته برای تفصیل بیشتر می توانید رجوع کنید به «دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة» تألیف آیه الله حسین علی منتظری که تا چندی پیش از او تجلیل و تمجید بسیار می کرده اند، چاپ اول، ج ۱ صفحه ۴۲۵ به بعد و همچنین رجوع کنید به صفحه ۴۳ به بعد کتاب «دین و شؤون» تألیف شیخ «اسد الله ما مقانی».

(۵۱) - در برخی از کتب، لفظ «عترت» را به معنای «رہطه و عشیره» لادنون ممن مزی و غیر = قوم و قبیلۀ شخص و یا اقوام و خویشاوندان نزدیک شخص که در گذشته اند نیز گفته اند که طبعاً این دو معنی مورد پسند علمای ما نیست.

اگر این کلمه را به معنای «فرزندان» بدانیم، در این صورت داماد و پسرعمو هم داخل در معنای لفظ نخواهد بود، در حالی که همه حضرت علی (ع) را بزرگترین مصداق حدیث می‌دانند! . همچنین اگر توسَّعاً «نوادگان» را نیز مشمول معنای اوّل لفظ بگیریم، مخاطبان به چه دلیل حدیث را فقط شامل حضرات حسنین - علیهما السلام - دانسته و دیگر نوادگان پیامبر (ص) را از شمول حکم حدیث خارج می‌سازند؟!

اگر کلمه مذکور را به معنای دوّم یعنی «اعضای خانواده و اهل بیّت» بگیریم، مردم از کجا بفهمند که عایشه و حفصه و امّ سلمه و امّ حبیبه و به جز حضرت زهرا منظور نیستند؟! و باز هم اگر توسَّعاً «داماد» را نیز مشمول معنای دوّم بدانیم (هرچند برای این کار مجوّزی به نظر نمی‌رسد) در این صورت چرا اصحاب فقط امیرالمؤمنین (ع) را مقصود بدانند، اما عثمان و ابوالعاص را مشمول حدیث نشمارند؟

اگر لفظ «عترت» را به معنای «اقوام نزدیک» (که ضعیف‌ترین معنای لفظ است) بگیریم، مردم چگونه بفهمند که عباس عموی پیامبر و سایر برادران امیرالمؤمنین (ع) و دیگر اقارب پیامبر (ص)، مشمول این حکم نیستند؟

ثالثاً اگر پیامبر اکرم (ص) اصرار داشت که حتماً لفظ «عترت» را استعمال فرماید، قطعاً برای رفع ابهام از آن می‌فرمود: «عترتی المعصومین المحدثین = خاندانم که معصوم و مُحدّث اند»^(۵۲)، تا حدیث از اشکالاتی که در سطور فوق دیدیم مبری گردد و سایرین مشمول حدیث پنداشته نشوند.^(۵۳)

رابعاً در زمان صدور حدیث بسیاری از اصحاب بودند که سالها با رسول اکرم (ص)

(۵۲) - «مُحَدَّث» به معنایی که در باب ۶۰ «کافی» آمده است، رک ص ۱۷۶ ج ۱ .

(۵۳) - البته شیخ «عبدالجلیل قزوینی» در کتاب «النقص» درباره ابلاغ شریعت محمدی چنین نوشته است: «... در قبول شرعیات بعد از بعثت رسول (ص) و ظهور معجزات که دالّ است بر صدق او به معصوم حاجت نباشد در معرفت شرعیات، و از کتاب خدای و اخبار متواتر و اجماع امت تحصیل معارف شرعی شاید کردن، مثال این مسأله چنان است که در عهد حضور امام به مکه یا مدینه یا به کوفه، در اطراف عالم فقهاء و علماء باشند که عوام از ایشان شریعت آموزند، اگرچه معصوم نباشند و عصمت در اعلام شریعت شرط نیست و این معنی از کتب شیعه معلوم و مفهوم است خلفاً عن سلف و به انکار مداهنی مبتدعی ژاژهای حق باطل نشود. الحمد لله رب العالمین» (النقص، انتشارات انجمن آثار ملی، ص ۱۳۵).

زیسته و در رکاب آن حضرت جهاد کرده و از وی تعلیم گرفته و با اقوال و افعال حضرتش کاملاً آشنا بودند، آیا با ورکردنی است که مظهر حق گوئی و انصاف یعنی رسول خدا (ص) آنان (از قبیل ابوذر، عمار، مقداد، معاذ جبل و عبدالله بن مسعود و...) را به عنوان حاملان سنت خویش نام نبرد، اما دو نوا ده خرد سال خویش را از طرق وصول به سنت نبوی ذکر کنند؟!

خامساً این کلام با واقعیت نیز منطبق نیست زیرا می دانیم یکی از افرادی که او را از مصادیق عترت می دانند، برخی از احکام سنت نبوی را به واسطه یکی از اصحاب به دست آورده است. شیعه (اعم از امامی و زیدی) و سنی نقل کرده اند که امیر المؤمنین (ع) از طریق «مقداد بن اسود» از حکم طهارت از «مذی» مطلع شد.^(۵۴) همچنین ذکر شده که حکم مجازات با آتش را «ابن عباس» به اطلاع حضرت امیر (ع) رساند.^(۵۵)

سادساً اگر «عترت» تنها طریق وصول به سنت نبوی و معانی کتاب بوده اند پس چرا علی (ع) که به قول شما ۲۵ سال خانه نشین بود و یا امام حسن (ع) قبل از شهادت پدر و یا پس از صلح با معاویه کتابی در سنت و احکام شریعت تألیف و یا به چندتن از افراد موثق خود املاء نکردند^(۵۶)؟ در حالی که فرزند حضرت سجاد (ع) با اینکه از جانب خلفا تحت تعقیب بود و عاقبت نیز شهید شد، یکی از شاگردانش کتابی از آراء و اقوال آن بزرگوار فراهم آورد که امروز به نام «مسند امام زید» در اختیار ما است.

سابعاً چنانکه می دانیم دس و جعل و تخلیط فراوانی در اقوال ائمه اهل بیت صورت گرفته است، در حالی که اگر «عترت» تنها طریق و یا مهمترین طریق وصول به سنت آخرین پیامبر الهی بود، قطعاً حق تعالی احکام آخرین شریعت خود را که سعادت بشر تا قیامت منوط بدان است، بهتر از این حفظ می فرمود و آثار حاملان سنت این اندازه دستخوش نابودی و یا خلط و جعل نمی شد که فقها ناگزیر

(۵۴) - وسائل الشیعه، ج ۱ ص ۱۹۷ و ۱۹۹ - مستدرک الوسائل، ج ۱ ص ۳۲ - المصنف، عبدالرزاق صنعانی که از قدمای شیعه است، ج ۱ ص ۱۵۶ - مسند امام زید، کتاب الطهارة، باب الغسل الواجب والسنة، حدیث پنجم - التاج الجامع للأصول فی احادیث الرسول، ج ۱، ص ۸۷.

(۵۵) - التاج الجامع للأصول، ج ۳، ص ۷۸ و نیز رک «شاهراه اتحاد» ص ۲۲۸.

(۵۶) - در تاریخ کمترین اشاره ای که آن بزرگواران چنین کاری کرده باشند، وجود ندارد.

(۵۷) - به عنوان نمونه، مکتوبات «محمد بن ابی عمیر ازدی» که آن را از اقوال ائمه - علیهم السلام - جمع آوری کرده و آنها را مخفی کرده بود، از بین رفت!

به ظن و گمان روی آورند!

اینک پس از بیان ادعای علمای امامیه و بررسی آن، در پاسخ می‌گوییم: (۵۸)
حتی اگر حدیث «ثقلین» را به همان صورت که مورد علاقه فقهای امامیه است،
بپذیریم، حدیث مذکور مفید این معنی نیست که فقه اسلامی را تنها باید از
طریق اهل بیت گرفت. قرآن مجید می‌فرماید: «وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا
كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا
قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ = مؤمنین را نه آن توان است که همگی [در طلب علم
دین] کوچ کنند، پس چرا از هر گروهی از ایشان، عده‌ای کوچ نکنند تا در دین
فقیه شوند و چون بازگشتند، قوم خویش را هشدار دهند» (التوبه/۱۲۲). این
آیه مبارکه به صراحت تمام می‌رساند که فقه اسلام تنها از طریق اهل بیت، منتشر
و منتقل نمی‌شده، بلکه دیگران نیز شناخت احکام دین و تعلم از پیامبر اکرم
(ص) برایشان میسر بوده و از طوائف مختلف عده‌ای - که معصوم نبوده‌اند -
به مدینه می‌آمدند و در دین، فقیه و صاحب نظر شده و موظف می‌شدند که پس از
بازگشت، قوم خویش را علم دین بیا موزند. پس قرآن فقیه شدن و رجوع مستقیم
به قرآن و سنت و استمرار دعوت اسلام و تعلیم را به گروهی خاص منحصر
ندانسته و بین مردم و شریعت جز پیامبر (ص) واسطه‌ای را به رسمیت نشناخته
است.

علاوه بر این در تاریخ نیز می‌خوانیم که رسول الله (ص) مکرراً اصحابش را
برای تعلیم دین و احکام اسلام به سوی اقوام مختلف می‌فرستاد. اعمام
«معاذ بن جبل» و دیگران از جمله گروه بسیاری که در حادثه «بئر معونه» و «رجیع»
کشته شدند و پیامبر آنان را برای تعلیم دین و احکام اسلام به مناطقی
دور دست فرستاده بود، در تاریخ اسلام کاملاً معروف است و منکر ندارد. خلاصه
آنکه دین خدا تنها به وسیله اهل بیت تبلیغ نمی‌شد، تا مردم موظف باشند،
فقه را تنها از ایشان اخذ کنند و کبار صحابه که سالیان متمادی عمرشان با
پیامبر اکرم (ص) سپری شده بود و تحت تربیت و تعلیم آن حضرت قرار داشته‌اند،
نیز مبلغ دین بوده‌اند. خصوصاً که بنا به آیه «فَقُلْ أَذْنُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ = پس

(۵۸) - پاسخ ما همان رأی فاضلانۀ برا در عزیز و مفسر کم نظیر قرآن و فقیه متبحر
جناب «سید مصطفی حسینی طباطبائی» - آید که اله تعالی است که بارها
در مباهات علمی از ایشان شنیده‌ام و از صمیم قلب و کاملاً مورد قبول
نگارنده‌ام است و امیدوارم که به‌جدمورد توجه و تامل برادران ایمانی
واقع شود.

بگو که شما را به یکسان با خبر ساختم» (الأنبياء / ۱۰۹) اثبات می‌شود پیاپی مبررا کرم که به آیه «وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٌ*» مفتخر است، چیزی از امور شریعت را که هدایت مردم منوط بدان است، از کسی پنهان نفرموده و فقط در اختیار عده‌ای خاص نگذاشته است.

رسول خدا (ص) پس از خطبه‌هایش می‌فرمود: «فليبلغ الشاهد الغائب = سخنم را حاضر به افراد غائب برساند» و یا می‌فرمود: «نضراً لله عبداً سمع مقالتي فوعاها و أداها إلی من لم يسمعها فرب حامل فقه ليس بفقيه و رب حامل فقه إلی من هو أفقه منه = خداوند خرم بدارد بنده‌ای را که سخنم را شنید و آن را [به درستی] حفظ کرد و [به درستی] به کسی که آن را نشنیده است، می‌رساند. چه بسا کسی که حامل [مطلبی] فقهی است اما خود فقیه نیست و چه بسا کسی که خود فقیه است [سخنم] را به فقیه‌تر از خود می‌رساند». ملاحظه می‌فرمایید که پیاپی مبراکرم (ص) نیز انتقال علم شریعت و احکام را به گروهی خاص منحصر نفرموده است.

بنا بر این برای شناخت درست فقه اسلامی می‌بایست به آثاری که از صحابه باقی مانده است مراجعه کنیم و بی‌جهت خود را از آنها بی‌نیا زندانیم، همچنین احادیث اهل بیت از جمله جناب زید (ره) فرزند امام سجاد را که در کتب زیدیه ثبت گردیده، و احادیث سایر ائمه اهل بیت را که در کتب امامیه مضبوط است سندا و متنا مورد تحقیق دقیق قرار داده و آنها را با قرآن کریم بسنجیم و فقه اسلامی را به صورتی جامع‌الاطراف بررسی کنیم.

ناگفته نماند که بنا به اقرار علمای ما، به سبب جور خلفای اموی و عباسی، ائمه غالباً در حال تقیه بودند و کمتر آراء خود را به صراحت اظهار می‌کردند، اما آنچه که در آن تردید راه ندارد، این است که هیچ کتاب مدونی از ائمه در فقه و احکام شریعت در دست نیست و کتب فقهی و روایی ما پس از عصر ائمه تدوین شده و متأسفانه متضمن اخبار متضاد و متخالف است و چنانکه در صفحات قبلی گفته شد در نقل احادیث ائمه جعل و دس و خلط بسیار صورت پذیرفته است. متأسفانه به ائمه اهل بیت - علیهم السلام - بیش از دیگران افتراء بسته‌اند و مؤلفین کتب اخبار نیز صاحب نظر و قرآن شناس نبوده‌اند و از صحیح و ناصحیح هر چه به دستشان رسیده ضبط کرده‌اند. برخلاف شیعیان زیدی که

* «او از بیان [اخبار] غیب، بخل و دریغ ندارد» (التکویر / ۲۴)

کتاب «المسند» یا «المجموع الفقہی» را از امام زید بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب (ع) در اختیار دارند که املاء آن بزرگوار و نوشته شاگرد آن حضرت، «ابو خالد واسطی» (ره) است. از ائمه اهل سنت - که اتفاقاً از ارادتمندان اهل بیت بوده و با خلفای جور روابط خوبی نداشته اند - نیز کتبی که تألیف خود آنهاست، باقی مانده، از آن جمله «الموطأ» تألیف «مالک» و یا «الام» اثر «شافعی» یا «المسند» که گردآورنده آن «احمد بن حنبل» است و..... (۶۰)

باری، بر اثر بروز مشکلاتی که گفتیم، فقهای متأخر، برخلاف فقهای سلف شیعه که «خبر واحد» غیر محفوف به قرائن را حجت نمی شمردند، ناگزیر در احکام شرع به «خبر واحد» متمسک شده و آن را حجت می دانند و حتی آیات بینات قرآن کریم را با آن تخصیص می زنند!! البته اعتراف دارند که حجیت «خبر واحد» در مورد انسداد باب علم است و چون به زعم اینان راه علم به برخی از احکام فرعی منسد است، ناچار به ظن روی آورده و به «خبر واحد» که ظنی

(۵۹) - در این مورد رجوع کنید به کتاب «شاهراه اتحاد» تألیف جناب «قلمداران» صفحه ۱۶۴.

در مورد ارادت ائمه اهل سنت به اهل بیت - علیهم السلام - به عنوان نمونه دو مطلب را از کتاب شیخ «عبد الجلیل قزوینی را زی» نقل می کنم. مؤلف که از علمای بزرگ شیعه است کتابش را در دفاع از مذهب تشیع و در جواب یکی از نویسندگان اهل سنت تألیف کرده و آن را «بعض مثالب النواصب فی نقض بعض فضاخ الروافض» نامیده. وی درباره ابوحنیفه می نویسد: «..... روایت از محمد باقر و جعفر صادق کند و موحد و عدلی مذهب بوده است و به آل مصطفی تولی کرده است» (ص ۱۵۹) همچنین شافعی را نیز از محبان اهل بیت دانسته. اما در اینجا مطلبی را از خطایه این کتاب (ص ۱۶۰) نقل می کنم: «ابن الندیم» در فن سوم از مقالۀ ششم «الفهرست»..... گفته: شافعی در تشیع و علاقه به اهل بیت بسیار جدی بود. روزی مردی مسالهای برایش نقل کرد که شافعی آن را پاسخ داد، مرد گفت در این مساله با علی بن ابی طالب (رض) مخالفت [و رای دیگری] اختیار کرده ای! شافعی گفت: برایم ثابت کن که [آنچه می گویی] از علی بن ابی طالب است تا من [به رسم تواضع] گونه برخاک نهم و بگویم خطا کردم و از رأی خویش بازگردم و رأی آن حضرت را بپذیرم.

روزی شافعی در مجلسی حاضر شد که در آن بعضی از طالبان (= آل ابی طالب) حضور داشتند، وی گفت در مجلسی که یکی از طالبان حاضر باشد سخن نمی گویم، زیرا ایشان به سخن گفتن سزاوارترند و ریاست و برتری از آن ایشان است.

(۶۰) - این جانب برای آسان شدن کار محققین، کتابی مفصل به نام «جامع المنقول فی سنن الرسول» تألیف کرده ام.

(۶۱) - قدمای شیعه به خبر واحد اعتماد نمی کردند و حتی «محمد بن ادریس حلی» در کتاب «السرائر» (ص ۵، چاپ علمی قم) اخبار را حا در از عوامل هدم اسلام شمرده است!

(۶۲)

است اکتفا می‌کنند!

اما برخلاف پندار علما - بحمد الله تعالی - باب علم مسدود نیست به شرط آنکه فقها، مسائل شرعی را به صورتی که گفتیم مورد تحقیق قرار دهند. زیرا اگر روایتی را از طرق گوناگون و با اسناد متفاوت دیدیم طبعاً به صدور آن از جانب شرع اطمینان حاصل می‌کنیم، اما فقها نمی‌خواهند این صراط را بپیمایند و به مصداق «كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ»^(۶۳) به همان اخبار واحد و روایات ضعیف و ظنی اکتفا می‌کنند و گاهی به نتایج عجیب و غریب می‌رسند!

البته مشکلات فقه ما به آنچه گفتیم منحصر نیست، بلکه نگارنده بنا به تجربه شخصی خود که سال‌های بسیاری از عمرم را در حوزه‌های علمیه گذرانده‌ام، معتقدم در موارد بسیاری که موجبی برای خلاف نیست، تعصب فرقه‌ای و انس به عادات و عقاید موروثی و جاه طلبی و دکانداری و دریک کلمه بغی علما (الجاهلیه/۱۷) باعث می‌شود که علما در آتش تفرقه بدمند و حتی برخلاف مدلول صریح مدارک مذهب خویش - البته با انواع توجیهات بارده و بهانه‌های ضعیف - فتوی داده و عوام را گمراه کنند.^(۶۳) یک نمونه بسیار واضح و فاضح آن مسأله شهادت ثالثه است. چنانکه علامه «محمد تقی شوشتری» آورده است^(۶۴) شیخ صدوق (ابن بابویه) در «مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيْهُ» پس از اینکه فصول اذان را به نقل از امام صادق (ع) نقل می‌کند، می‌نویسد: «هَذَا هُوَ الْأَذَانُ الصَّحِيحُ، لَا يُزَادُ فِيهِ وَ لَا يَنْقُصُ مِنْهُ، وَالْمُفَوَّضَةُ - لَعَنَهُمُ اللَّهُ - قَدْ وَضَعُوا أَخْبَارًا وَ زَادُوا بِهَا فِي الْأَذَانِ «مُحَمَّدٌ وَ آلُ مُحَمَّدٍ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ» مَرَّتَيْنِ وَ فِي بَعْضِ رَوَايَاتِهِمْ بَعْدَ «أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ»، «أَشْهَدُ أَنَّ عَلِيًّا وَلِيُّ اللَّهِ» مَرَّتَيْنِ وَ مِنْهُمْ مَنْ رَوَى بِدَلِّ ذَلِكَ

(۶۲) - از آن جهت به «خبر واحد» اعتماد نمی‌شود که نمی‌توانیم یقین کنیم که راوی دروغ نگفته و حتی به فرض اطمینان به صداقت وی، نمی‌توان قطع حاصل کرد که فریب ظاهر راوی دیگر را نخورده و یا خود به سهو و نسیان دچار نشده است. آیه الله «سید محمد جواد موسوی غروی اصفهانی» کتابی در عدم حجیت ظن تألیف کرده که متأسفانه تا کنون امکان چاپ و نشر آن را نیافتاده است!

* - هر گروه بدانچه دارد خرسند است «(الروم/۳۲)».

(۶۳) - ملا احمد نراقی درست سروده است که:

مسجد و محراب پرشیا ده است
دزد شهر از دزد صحرا بدتر است
در میان شهر ایمان می‌برند!
گرچه نزد اهل ایمان معتبر
سد راه و مانع تکمیل شد
نی برای بحث و تعریف و جدل

درس هر کوچه‌ای صیاده‌است
گربیا بان پر ز دزدان بتر است
دربیا بان جا مه‌ونان می‌برند
هست علم فقها حکام، ای پسر
لیک امروز آن همه تخیل شد
فقه خوب آمد، ولی بهر عمل

(۶۴) - الاُخبار الدخيلة، ج ۱ ص ۲۱۶.

(۶۵) - مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيْهُ، ج ۱ ص ۹۳.

«أَشْهَدُ أَنَّ عَلِيًّا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ حَقًّا مَرَّتَيْنِ، وَلَا شَكَّ أَنَّ عَلِيًّا وَلِيَّ اللَّهِ وَأَنَّ هُوَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ حَقًّا وَأَنَّ مُحَمَّدًا وَآلَهُ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ وَلَكِنْ ذَلِكَ لَيْسَ فِي أَصْلِ الْأَذَانِ وَانَّمَا ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِيُعْرَفَ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ الْمُتَّهَمُونَ بِالتَّفْوِيضِ الْمُدْلِسُونَ أَنْفُسَهُمْ فِي جُمْلَتِنَا = اَيْنَ هَمانَ أَذَانٍ صَحِيحٍ اسْتَخَرْتُ بِهَذَا أَضَافَهُ وَيَا أَزَانَ كَمْ نَمِي شُود [فَرَقَهُ] مَفُوضُهُ - كَهْدَايَشَانِ لَعْنَتُ فَرَمَايِدِ - اَخْبَارِي جَعَلَ كَرْدَهُ وَبِاَيْنِ اَخْبَارِ دَرِ اَذَانِ دُوبَارِ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ وَ دَرِ بَرَخِي اَزِ رُويَاتَشَانِ بَعْدَ اَزِ «أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ» دُوبَارِ «أَشْهَدُ أَنَّ عَلِيًّا وَلِيَّ اللَّهِ» رَا اَفْزُودَه‌اَنْد وَ بَرَخِي اَزِ ايشَانِ بَه‌جَايِ اَنِّ، دُوبَارِ «أَشْهَدُ أَنَّ عَلِيًّا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ حَقًّا» رَا رُويَتِ كَرْدَه‌اَسْتُ . تَرْدِيدِي نِيست كَه‌عَلَى وَلِيِّ خُدا وَحَقًّا اَمِيرِ مُؤْمِنَانِ اسْتُ وَ مُحَمَّدٌ وَ خَانْدَانِشِ بَهْتَرِينَ مَخْلُوقِ اَنْد، وَلِيَّ اَنِّ [جُمْلَتِ] دَرِ أَصْلِ أَذَانِ نِيست . اَيْنِ مَطْلَبِ رَا اَزِ اَنِّ رُو ذَكَرْ كَرْدَمُ كَه‌بِاَيْنِ اَضَافَاتِ [دَرِ أَذَانِ] اَنِّ اَنِّ كَه‌ بَه‌تَفْوِيضِ مُتَّهَمِ اَنْد وَ خُودِ رَا دَرِ زَمْرُهُمَا (= شِيعِيَانِ) جَا زِدَه‌اَنْد، شَنَاخْتِ— شُونَد» (۶۶)!!

شیخ طوسی ملقب به «شیخ الطائفة» نیز در کتاب «تهذیب الاحکام» با اینکه در روایات دوم تا پنجم باب هفتم «کتاب الصلاة» فصول اذان و اقامه را ذکر کرده و با اینکه در این باب در مورد فصول اذان مطالب مختلفی نقل کرده و درباره آنها توضیح داده و حتی به مسأله گفتن یا نگفتن «الصلاة خير من النوم» پرداخته، اما اشاره‌ای به شهادت ثالثة ننموده است! (۶۷)

در «شرح لمعه» که متن و شرح آن تألیف شهیدین است، چنین می‌خوانیم: «وَيَكْبَرُ أَرْبَعًا فِي أَوَّلِ الْأَذَانِ ثُمَّ التَّشَهُدَانِ بِالتَّوْحِيدِ وَالرَّسَالَةِ ثُمَّ الْحَيَّاتُ الثَّلَاثُ ثُمَّ التَّكْبِيرُ ثُمَّ التَّهْلِيلُ مَثْنً مَثْنً، فَهَذِهِ ثَمَانِيَّةٌ عَشْرُ فُصُولٍ وَالْإِقَامَةُ مَثْنً فِي جَمِيعِ فُصُولِهَا وَهِيَ فُصُولُ الْأَذَانِ إِلَّا مَا يَخْرُجُهُ وَيَزِيدُ بَعْدَ «حَيٍّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ»، «قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ» مَرَّتَيْنِ وَ يَهْلُلُ فِي آخِرِهَا مَرَّةً وَاحِدَةً، فُصُولُهَا سَبْعَةٌ عَشْرٌ، تَنْقُصُ عَنِ الْأَذَانِ ثَلَاثَةً وَتَزِيدُ اثْنَيْنِ.

فَهَذِهِ جُمْلَةُ الْفُصُولِ الْمَنْقُولَةِ شَرْعًا وَ لَا يَجُوزُ اعْتِقَادُ شَرْعِيَّةِ غَيْرِ هَذِهِ الْفُصُولِ فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ كَالْتَّشَهُدِ بِالْوَلَايَةِ لِعَلِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَ «أَنَّ مُحَمَّدًا وَآلَهُ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ أَوْ خَيْرُ الْبَشَرِ» وَ إِنْ كَانَ الْوَاقِعُ كَذَلِكَ، فَمَا كُلُّ وَاقِعٍ حَقًّا يَجُوزُ

(۶۶) - مؤلف وسائل الشیعه در جلد ۴ در فصل کتاب الصلاة باب ۹ (باب کیفیة الاذان و الاقامة و عدد فصولهما) هشت حدیث (= ۵، ۶، ۸، ۹، ۱۰، ۱۴ و ۱۸) در مورد فصول اذان و اقامه ذکر کرده که در هیچ یک شهادت ثالثة نیست، سپس کلام صدوق را که در متن آوردیم در ص ۶۴۸ و ۶۴۹ نقل کرده است.

(۶۷) - تهذیب الاحکام، دارالکتب الاسلامیة (طهران)، ج ۲، صفحه ۵۹ به بعد، باب «عدد فصول الاذان و الاقامة و وصفهما».

إِدْخَالُهُ فِي الْعِبَادَاتِ الْمُوظَّفَةِ شَرْعاً الْمَحْدُودَةَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، فَيَكُونُ إِدْخَالُ ذَلِكَ فِيهَا بِدْعَةً وَتَشْرِيعاً كَمَا لَوْ زَادَ فِي الصَّلَاةِ رَكْعَةً أَوْ تَشْهيداً أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِنَ الْعِبَادَاتِ وَبِالْجَمْلَةِ فَذَلِكَ مِنْ أَحْكَامِ الْإِيمَانِ لِأَمِنْ فُصُولِ الْأَذَانِ، قَالَ الصَّدُوقُ: إِنَّ إِدْخَالَ ذَلِكَ فِيهِ مِنْ وَضْعِ الْمُفَوَّضَةِ وَهُمْ طَائِفَةٌ مِنَ الْغُلَاةِ = این تمامی فصولی است که شرعاً نقل شده و جایز نیست که معتقد باشیم در اذان و اقامه غیر از این فصول تشریع شده است، از جمله شهادت به ولایت علی (ع) و یاشهادت به اینکه محمد و خاندانش بهترین مخلوق یا بهترین بشر اند، گرچه واقعیت چنین است، اما جایز نیست که [شهادت به هر] واقعیتی را در عباداتی که به امر شرع به ادای آن موظفیم و حدود آن از جانب خداوند متعال تعیین گردیده، داخل نماییم. اضافه کردن این فصول در اذان بدعت [و نوعی] تشریع است و چنان است که رکعتی و یا تشهدی به نماز بیفزاییم یا امثال آن از عبادات.

این گونه امور از احکام ایمان و اعتقاد است اما از فصول اذان نیست. شیخ صدوق می گوید: اضافه کردن این شهادت به اذان از جعلیات «مفوضه» است که گروهی از غلاة بوده اند. (۶۸) و (۶۹)

در قرن ششم عالم شیعی، شیخ «عبد الجلیل قزوینی» نوشته است «اولاً به مذهب شیعه اگرچه علی (ع) را نص و معصوم و بهترین و هر یک امت می دانند، مذهب ایشان چنین است که اگر کسی در میان فصول بانگ (= اذان) نماز بعد از شهادتین گوید «أشهد أن علياً ولي الله» بانگ نماز باطل باشد و با سرباید گرفتن^(۷۰) و نام «علی» در بانگ نماز بدعت است و به اعتقاد کردن آن معصیت و گوینده آن در لعنت و غضب خدای باشد»^(۷۲)

(۶۸) - شرح لمعه، انتشارات جهان و مکتبة الطبائعی، ج ۱ ص ۱۰۵ و ۱۰۶.

(۶۹) - مخفی نماند، با اینکه هیچ یک از ائمه - علیهم السلام - به شهادت ثالثه اشاره نکرده اند و حتی شیخ صدوق کسانی را که این جمله را به اذان افزوده اند، لعن کرده و آن را از اضافات غیر شیعیان شمرده است، اما شیخ طوسی در کتاب «المبسوط» و به تبع او مؤلف و شارح «لمعه» بدون هیچ دلیل شرعی اظهار کرده اند که گفتن شهادت ثالثه اشکالی ندارد!! معلوم نیست چگونه عمل به بدعت اشکالی ندارد؟! طبعاً قول بود دلیل از هر که باشد برای ما حجت نیست.

(۷۰) - منظور آن است که باید اذان یا اقامه را اعاده کند.

(۷۱) - یعنی اگر معتقد باشد که شهادت ثالثه جزئی از اذان است و آن را با چنین نیتی بگوید معصیت کرده است.

(۷۲) - النقص، انتشارات انجمن آثار ملی، ص ۹۷.

در کتاب «شرایع الاسلام» نیز اشاره‌ای به شهادت ثالثه نیست و شهید ثانی در کتاب «مسالك الافهام الى شرح شرایع الاسلام» دربارۀ رأی «محقق حلی» راجع به جمله «الصلاة خير من النوم» چنین نوشته است: «قوله» وَكَذَا يَكْرَهُ قَوْلُ الصَّلَاةِ خَيْرُ مِنَ النَّوْمِ «بَلِ الْأَصَحُّ التَّحْرِيمُ لِأَنَّ الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ سُنَّتَانِ مُتَلَقَّيْتَانِ مِنَ الشَّرْعِ، كَسَائِرِ الْعِبَادَاتِ، فَالزِّيَادَةُ فِيهِمَا تَشْرِيعٌ مُحَرَّمٌ كَمَا يُحَرَّمُ زِيَادَةُ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ وَإِنْ كَانُوا خَيْرَ الْبَرِيَّةِ = قول محقق حلی که فرموده گفتن «الصلاة خير من النوم» در اذان مکروه است، اما [رأی] صحیحتر حرمت است، زیرا اذان و اقامه دو سنت است که همچون سایر عبادات از شرع اخذ شده و افزودن بر آن دو، تشریع به شما رمی رود که حرام است همچنانکه افزودن جمله «محمد و آل خیر البریة» حرام است، هرچند که آنان [در واقع] بهترین بندگان خدا بوده‌اند.

در حالی که اگر به هر یک از رسائل «توضیح المسائل» رجوع کنید ملاحظه خواهید کرد که گفتن شهادت ثالثه را نیکو شمرده‌اند!! یعنی جمله‌ای که بنا به مدارک شیعی - صرف نظر از مدارک فرق دیگر - جزء اذان نبوده و گویندگان آن مورد لعن برخی از علمای شیعه بوده‌اند، در روزگار ما بنا به طبع تفرقه جوی دکانداران مذهبی، امری مستحسن قلمداد می‌شود!!!

البته از این گونه خطاها در فقه ما فراوان است، از جمله وقت شرعی مغرب^(۷۳) و جمع بدون دلیل نمازها و بسیاری مسائل دیگر که اکنون مجال طرح آنها نیست و در اینجا به همین نمونه اکتفا کردیم.

مخفی نماند که بسیاری از علما شعارهای حقیقت جویی سر می‌دهند و ادعاهای فریبنده و دلپسند بسیار دارند، اما فعلشان مؤید قولشان نیست!! احتمالاً ایسا شنیده‌اید که بر منا برو یا در کتب خود مطالبی صحیح اظهار کنند، از جمله بگویند: «وظیفه علما در دورۀ ختم نبوت، مبارزه با تحریف است وظیفه علماست که در این موارد حقایق را بدون پرده به مردم بگویند و لو مردم خوششان نیاید، وظیفه علماست که با اکاذیب مبارزه کنند، وظیفه علماست که مشتم دروغویان را باز کنند. فقها در باب غیبت مطلبی دارند، می‌گویند غیبت مواردی دارد که استثنا شده است، یکی از موارد استثنای غیبت که همه علمای بزرگ مرتکب این غیبت شده‌اند و آن را لازم و بلکه حیاتی و واجب می‌دانند «جرح راوی» است، یعنی چه؟ یعنی شخصی حدیث روایت می‌کند، ازیغمبر

(۷۳) - آیه الله «موسوی غروی» صفهانی «در بارۀ مغرب شرعی، با اتکاء به مدارک شیعی، رساله‌ای تالیف کرده که امیدوارم نشر آن برایش میسر شود. و ما ذلک علی الله بعزیز.

حدیث روایت می‌کند. از امام حدیث روایت می‌کند، آیا شما فوراً با ید قبول کنید؟ نه، باید تحقیق کنید که او چگونه آدمی است، آیا راستگوست یا دروغگو؟... (۷۴) «علما باید رسوایی دروغگویان را ظاهر کنند، متن واقعی احادیث معتبر، متن واقعی حوادث تاریخی را در اختیار مردم بگذارند» (۷۵)

اما عجیب است که اگر کسی حقایقی را بگوید و بخواهد مردم را بیدار کند - چنانکه خود تجربه کرده‌ام - علما نه تنها از او حمایت نمی‌کنند و او را در مقابل عوام تنهامی‌گذارند بلکه با انواع تهمت‌ها مردم را از او دور می‌کنند و یا اگر خود به او افترا زنند، در برابر بدگویان سکوت کرده و علم خود را اظها نکرده و با سکوت خود در واقع بدعتها را تصویب می‌کنند!!

تذکرات لازم

بی‌مناسب نیست که در اینجا چند نکته مهم و چند اصطلاح را که در این کتاب به کار رفته اما لایحه خوانندگان عزیز یادآور شوم، ولی علاقمندان به تفصیل بیشتر باید به کتب درایی رجوع کنند.

بدان که «خبر» بردونوع است: ۱- خبر متواتر ۲- خبر واحد.

۱- **خبر متواتر**: خبری حدیثی است که تعداد روایات آن در همه طبقات بلا استثناء به حدی است که تبانی آنان بر جعل موضوع به صورت عادی و معمول ممکن نباشد، چنین حدیثی مفید علم است.

۲- **خبر واحد** (آحاد): خبر واحدی را گویند که به حد متواتر نرسیده‌اند - و در صورتی که محفوف به قرائن نباشند - مفید علم نیستند. خبر واحد دارای اقسامی است:

الف) حدیث صحیح، حدیثی است که روایات آن در تمام طبقات و بدون انقطاع تا وصول به معصوم، عادل و امامی باشند.

در مورد عدالت روایات نیز لازم است لا اقل دو تن عادل شهادت دهند و یا به عبارت دیگر دو تن از علمای معتبر رجال به عدالت راوی تصریح کرده باشند و دیگران او را جرح و تضعیف نکرده باشند. و الاً به اتفاق جمهور علما قول جرح بر قول غیر، مقدم است، گرچه تعداد معدّّلین از جرحین بیشتر باشد.

ب) حدیث ضعیف، آن است که راویانش عادل نبوده و دارای عقاید باطله و

(۷۴) - حماسه حسینی، مرتضی مطهری، انتشارات صدرا، ج ۱، باب وظیفه ما - در برابر تحریفها، ص ۱۰۴ و ۱۰۵.

(۷۵) - حماسه حسینی، ج ۳ ص ۲۹۳.

فاسق و کاذب و یا کافر و شاک یا مجهول الحال و باشند .
 (ج) حدیث مجهول، آن است که هرچند نام روایتش در کتب رجال مذکور باشد، ولی عقیده و اوصاف یکی یا همه روایات آن معلوم نبوده و مدح یا قدحی از آنان در اختیار نباشد .

(د) حدیث مهمل حدیثی است که نام برخی از روایات آن در کتب رجالی نیامده باشد .

(ه) حدیث مرسل آن است که یکی یا تمام روایات آن در سند حدیث مذکور نباشد و یا از آنان با الفاظ مبهم از قبیل «بعض» یا «بعض اصحابنا» و یا دشته باشد .

(و) حدیث مرفوع آن است که راوی از کسانی که معاشران نبوده و او نمیتوانسته از آنان مستقیماً حدیثی اخذ کند، روایت کرده باشد و از وسائط او در سند حدیث ذکری نباشد .

احادیث ضعیف و مجهول و مهمل و مرسل و مرفوع از درجه اعتبار ساقط بوده و نمیتوان به آنها استناد کرد و کثیری از اخبار کافی - چنانکه در این کتاب لأقل در مورد جلد اول کافی خواهید دید - چنین است .

تذکر مهم: قواعد و قوانین فوق در صورتی مورد توجه قرار میگیرد که متن حدیث ظاهراً معیوب و قابل خدشه نباشد، اما در صورت معیوب بودن متن نوبت به بررسی سند نمی‌رسد. به عبارت دیگر اگر متن حدیث دارای عیوبی از قبیل موارد زیر باشد، مردود است، گرچه سند آن تمامی شروط حدیث صحیح را داشته باشد. زیرا چنانکه در صفحات قبل گفتیم، دشمنان اسلام و افراد مفسد، بدون ذکر نام خویش، احادیث موضوعه خود را به رجال خوشنام منتسب ساخته و در واقع برای اکاذیب خود، اسناد صحیح یا حسن جعل می‌کردند. به همین سبب است که گفته می‌شود تحقیق متن و محتوای حدیث بر تحقیق در سند آن، تقدّم دارد. (۷۶)

اما برخی از عیوبی که متن حدیث با یداز آنها عاری باشد، عبارت اند از:
 ۱- مضمون حدیث مخالف با نصّ یا تصریح یا مفهوم آیات الهی نباشد .

(۷۶) - استیادیه بودی در این مورد «ابوالمفضل محمد بن عبداللّه بن المطلب الشیبانی» را مثال زده که رجالی معروف «ابن الغضائری» درباره او گفته است: «وی جاعل حدیث و کثیر المناکیر است، کتابی از او دیده‌ام که در آن اسنادی بدون متن و احادیثی بدون سند، جمع کرده

۲- مخالف با سنت قطعیه پیا مبر یا حقایق تاریخ دوران پیا مبر نباشد. مثلاً افسانه «گرانیق» به «ابن عباس» منسوب است، در حالی که ابن عباس در آن زمان سه سال بیشتر نداشت و طبعاً نمی توانسته که ناقل این ماجرا باشد!

۳- مخالف ادله عقلیه نباشد. فی المثل روایاتی که از آنها جسمیت و نوعی محدودیت برای خداوند سبحان، مستفاد شود، که به وضوح مخالف عقل است، مردود می باشد.

۴- مخالف قواعد و اصول اخلاقی و یا مسلمات تاریخ نباشد. در این مورد شهید ثانی فرموده است: رسواترین حدیث آن است که تاریخ آن را رسوا کند.

۵- مخالف اصول و قواعد مسلم علمی نباشد. به عنوان نمونه در حدیثی منسوب به امام صادق (ع) آمده است که آن حضرت از قول جد بزرگوارش علی (ع) فرمود: «لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم، لأن لبنها يخرج من مائة أمها و لبن الغلام لا يغسل منه الثوب و لا من بوله قبل أن يطعم لأن لبن الغلام يخرج من العضدين و المنكبين = اگر لباس به شیر و بول نوزاد دختر [حتی] قبل از آنکه غذا بخورد [آلوده شود] باید شست» و

بود». بهبودی می گوید: «وجود آسانید فاقد متن بیا نگران است که این مرد از کتب حدیث اسنادی را در دفتر خویش گرد آورده و آنها را تهیه کرده بود که به هنگام نیاز، حدیث [مجعلی] را به آن اسناد نسبت دهد. و هکذا وجود متون بدون سند نیز حاکی از آن است که او حدیث دیگران را می دزدید یا خود حدیثی جعل می کرد [تأبعداً سندی برای آن ترتیب دهد] و آنها را در دفتری نگاشته بود تا کاملاً آمادۀ تزویر در احادیث باشد. و یا احادیثی را از کسانی که ندیده و با آنها ملاقات نکرده بود می دزدید و به کسانی که دیده بود و با آنها ملاقات کرده بود نسبت می داد!» (معرفه الحدیث، ص ۷۲ و ص ۲۵۹ به بعد). گاهی نیز سند درست و متعلق به حدیث است اما متن با امانت نقل نشده است، فی المثل چنانکه خود کلینی نقل کرده که امام صادق ضمن شکوه از اصحاب فرمود: «خداوند رحمت فرماید بنده ای را که ما [اهل بیت] را محبوب مردم سازد نه آنکه مبعوض مردم نماید. سوگند به خدا اگر کلام نیکوی ما را [چنانکه گفته ایم] روایت کنند گرامی تر خواهند بود و کسی نمی تواند بر آنان نکته ای بگیرد ولی یکی از آنان کلمه ای می شنود و ده تایی دیگر [از خود] بر آن می افزاید» (روضه کافی، حدیث ۹۳). این حدیث را آقای بهبودی در ج ۳ صحیح الکافی ص ۳۹۵ تحت شماره ۴۳۸۶ آورده اند) به همین سبب است که اصل سنجش حدیث با قرآن و عدم مخالفت متن حدیث با قرآن، از تمام اصول دیگر مهمتر بوده و بر تمام اصول دیگر تقدم داشته و بر آنها حاکمیت دارد.

طا هر شود. زیرا شیرمادری [که دختر دارد] از مثانه‌اش خارج می‌شود و اگر لباس به شیر و بول نوزاد پسر قبل از آنکه غذا بخورد [آلوده شود و] جب نیست [که شسته و طا هر شود زیرا شیرمادری [که پسر دارد] از با زوها و شانه‌های مادر خارج می‌شود^(۷۷) !!! آیه الله خوئی در ردّ این حدیث می‌گوید: «انَّ الرِّوَايَةَ لَا يَحْتَمِلُ صِحَّتَهَا وَمُطَابَقَتَهَا لِلْوَاقِعِ أَبَدًا لِلْقَطْعِ بِعَدَمِ اخْتِلَافِ اللَّبَنِ فِي الْجَارِيَةِ وَالْغُلَامِ مِنْ حَيْثُ الْمَحَلِّ بِأَنْ يُخْرَجَ لَبَنُ الْجَارِيَةِ مِنْ مَوْضِعٍ وَ يُخْرَجَ لَبَنُ الْغُلَامِ مِنْ مَوْضِعٍ آخَرَ لِأَنَّ الطَّبِيعَةَ تَقْتَضِي خُرُوجَ اللَّبَنِ عَنْ مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ فِي النِّسَاءِ بِإِفْرَاقٍ فِي ذَلِكَ بَيْنَ كَوْنِ الْوَلَدِ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى» صحت این حدیث و مطابقت آن با واقعیت به هیچ وجه احتمال نمی‌رود زیرا قطع و یقین حاصل است که در مورد دختر و پسر اختلافی در منشأ خروج شیر مادر نیست، زیرا طبیعت چنان است که شیر مادر از یک موضع معین خارج شود و در این مورد تفاوتی میان پسر یا دختر بودن فرزند نیست^(۷۸).

همچنین احادیثی که برخلاف موازین علمی در مورد حوادث طبیعی از قبیل خسوف و کسوف و زلزله و یا اینکه ماه رمضان کمتر از سی روز نمی‌شود و یا در مورد خواص غذایی و ادویه و وارد شده است، مردود خواهد بود.

۶- اگر حدیث از ماجرایی مهم و علنی خبر دهد که دواعی بر نقل آن در مجامع و مجالس زیاد است، اما آن را بیش از یک یا دو تن نقل نکرده باشند، چنین حدیثی مقبول نیست.

۷- اگر حدیث برای اعمال نا چیز و کوچک ثوابها یا عقابهای بسیاری که با خود عمل تناسب ندارد، قائل شود، چنین حدیثی مردود است.

والبته موارد دیگری نیز گفته شده که در کتب درایی مذکور است.

روش ما در مطالعه کافی

ای کاش می‌توانستم برای خدمت به برادران ایمانی و انجام وظیفه اسلامی، مطالع ب همه مجلدات «کافی» را مورد تحقیق و بررسی قرار دهم، اما افسوس که با بیماری و ضعف بنیه جسمانی و عدم امنیت جانی و در بدری و فقدان کتب و منابع کافی، وضع و حال کنونی من مساعد نیست، خصوصاً که لازم می‌دانم تعدادی از تالیفات دیگر خود را نیز تهذیب و اصلاح کنم، از این رو چنانکه گفتم، همچون تحریر قبلی، به همان جلداول «کافی» اکتفاء می‌کنم و گمان دارم که همین اندازه برای آشنایی اهل تحقیق با چند و چون کتاب «کلینی» کافی باشد و خواننده خود می‌تواند در مورد بقیه اخبار «کافی» به همین طریق به تحقیق بپردازد.

(۷۷) - علل الشرایع، شیخ صدوق، مطبعة الحیدریّة، ج ۱، ب ۲۲۵ صفحه ۲۹۴ - وسائل الشیعه، ج ۲، ابواب النجاسات، ص ۱۰۰۳.

(۷۸) - التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ابوالقاسم الخویی، ج ۳ (کتاب الطهارة) صفحه ۸۲ به بعد.

چون در این کتاب کار خود را به تحقیق در جلد اول «کافی» محدود کرده ایم طبعاً به فروع مگردر برخی ازموارد، اشاره نمی‌کنیم، اما تذکر نکته‌ای مهم در مورد فروع را بر خود فرض می‌دانم که غفلت از آن روانیست، اهل تحقیق باید توجه داشته باشند که احادیث فروع را نیز همان راویان ناموثق و مفتوری و جعلی روایت کرده‌اند که احادیث اصول را بافته و به نام اصول عقائد، شرک و خرافه را ترویج کرده و در آتش تفرقه دمیده‌اند و در واقع با اکاذیبشان به‌ائمه - علیهم‌السلام - ستم کرده‌اند، طبعاً به منقولات چنین افرادی نمی‌توان اعتماد کرد و بایسته است علمای حق جو در مراجعه به فروع منقول از ایشان، خصوصاً در امراستنباط و فتوی، به این نکته متفطن باشند و تا کاملاً تحقیق و تدقیق نکرده‌اند، تسامحاً و با خوشبینی بی‌دلیل، منقولات آنان را حتی در فروع نپذیرند.

دیگر از امور مغفول آن است که در نظر بسیاری از علما، روایت صحیح آن است که راوی آن امامی وثقه باشد، اما متأسفانه عنایت ندارند که صرف امامی بودن و کذاب نبودن کافی نیست، بلکه باید کاملاً دقت شود که اخبار رسیده از یک راوی چگونه اخباری است، آیا با قرآن و عقل موافق است یا نه؟ در حالی که به نظر ما یکی از ادله ضعف راوی حتی اگر به کذب متهم نباشد، اخبار خرافی است که از طریق او نقل شده است. (فتاویٰ ملّی جدا) در اینجا به مناسبت همین مسأله، نظریکی از علمای شیعه را نقل می‌کنم:

«قصه پرده‌ها و اهل منبر در دروغ بستن بر پیامبر (ص) بسیار مصربوده‌اند و درباره زهد و قناعت در دنیا و خیر بودن بلایا و فقر و مرض و گرسنگی و فضیلت برخی از آیام و ساعات و [ثواب و فوائد] برخی از اذکار و ادعیه، وعده‌ها و اقوالی به آن حضرت نسبت داده‌اند و درباره اجرو پاداش دو رکعت نماز در برخی از لیالی یا آیام یا یک یا دو روز روزه در برخی از ماه‌ها و یا زیارت [مرقد] برخی از اولیاء و متقین، اغراق و زیاده روی کرده‌اند! چنانکه در برخی از روایات به عنوان پاداش هر رکعت نماز، صدها قصر و هزاران حوری و پسران و دخترانی که از جنس زمرد و یاقوت و مرجان و برای هر روزه یا هر قدمی که برای زیارت ولی یا عیادت بیماری برداشته شود هزاران حسنه قائل شده و هزاران سیئه را فرو ریخته‌اند و در برخی از اخبار به چنین کسی اجر هزار حج تمتع و هزار عمره و ثواب کسانی چون حضرت ایوب (ع) و انبیائی نظیر او - که صبر پیشه کرده و اعمال نیک به جای آورده‌اند - وعده داده‌اند و در برخی از روایات تصریح شده که اگر کسی اعمال فوق را به جای آورد گرچه مرتکب منکر شود و طاعتی

نیز به جای نیاورد، به این ثوابها نائل شده و راه ورودش به بهشت از گل و ریحان مفروش خواهد بود!!

در تفسیر علی بن ابراهیم قمی از قول امام جعفر صادق (ع) آمده است که فرمود کسی که ما را یاد کند و یا ما نزدش یا دشویم و به قدر بال مگسی، اشک از چشمانش بتراود، پروردگار گناهانش را گریه به قدر کف دریا باشد، می‌آمرزد!

برای اینکه در صحت این احادیث جعلی تردید نشود و به عنوان عام ——— مؤثری که مردم را به مساجد و مجالس مذهبی می‌کشاند، در میان مردم باقی بماند [و پذیرفته شود] و برای [وعاظ و اهل منبر] در آمد فرا هم کرده و مایه امرار معاش آنان باشد، قصه پردازان برای تحکیم اقوال و اساطیر خود، اسنادی که موهم صحت روایاتشان باشد جعل کرده و آنها را به پیامبر (ص) نسبت دادند، نیز روایاتی از این قبیل نقل کردند که امام (ع) فرموده است: هر که عملی را به امید حصول ثوابی که برای آن ذکر شده، به جای آورد، بدان ثواب نائل خواهد شد، گرچه رسول خدا چنان حدیثی را فرموده باشد! و یا روایت کردند که پیامبر (ص) فرمود: کسی که برای رضای خدا از من حدیثی نقل کند، [گویی که] من آن را گفته‌ام!

[متأسفانه] شیعه و سنی اینگونه روایات را اخذ کردند و شیعه از آن قاعده‌ای استخراج کرد و آن را به مدارک احکام افزود و این قاعده را **تسامح در أدله سنن** نامیدند.

علما با اینکه می‌دانستند که اینگونه روایات، شرایط عمل به روایت را فاقدانند و در میان روات آنها کسانی هستند که در دین متهم و یا مجهول الحال اند آنها را پذیرفتند! [اما لازم است بدانیم] حتی اگر روایتی را که گروهی از محدثین به سبب آنکه ناقل آن در کتب رجال از ممدوحین می‌باشد، از انواع حدیث صحیح شمرده‌اند، استثناء کنیم، صرف ممدوح بودن را وی سبب نمی‌شود که روایت را در صورت مخالفت با کتاب خدا و یا مخالفت با اخباری که به صدورشان از شارع قطع حاصل است، رد نکنیم.

علاوه بر این در این گونه روایات، به فرض صدور، مراد از بلوغ حدیث آن است که روایت از طرقی که موجب اطمینان نفس است، واصل شده باشد و لا غیر. کتاب خدا بر حرمت کذب تصریح فرموده و دروغگویان را عذاب و عقاب شدید وعده داده و آنان را بارها در مناسبت‌های مختلف لعن فرموده و کذب در باره طاعات و امور خیر را نیز استثناء فرموده است، همچنین پیامبر (ص) نیز هنگام

گفتن : « من کذب علی فلیتبوأ مقعده من النار » هر که بر من دروغ بنهد، جایگاه خود را در آتش گیرد، اینگونه کذب را استثناء نفرمود و احدی نمی‌تواند ادعا کند که دروغگویی درباره طاعات، دروغ شمرده نمی‌شود، قصه‌پردازان نیز اقرار کرده‌اند که به پیامبر دروغ نسبت می‌دهند ولی عذرشان این بوده که ما به نفع پیامبر دروغ می‌گوییم نه علیه وی!!

جای شگفتی است که فقها کذب را از گناهان کبیره شمرده‌اند، با این وصف در اینگونه احادیث دروغین، تسامح ورزیده‌اند! فقها در تحقیق از ادله احکام، متن و سند را مورد بررسی و امعان نظر قرار داده و احادیث را با کمترین شبهه در سند یا متن، تضعیف کرده و آنها را ساقط می‌شمارند اما چون به احادیث ترغیب و تخویف و فضائل [که اصطلاحاً به آنان روایات سنن گفته می‌شود] می‌رسند، تمام آنچه که در علم اصول و فقه گفته‌اند، از یاد می‌برند، چرا؟ چون برایشان روایت شده که پیامبر و امام گفته‌اند هر که عملی را به امید حصول ثوابی که برای آن ذکر شده به جای آورد، بدان ثواب نائل خواهد شد، گرچه رسول خدا چنان حدیثی نفرموده باشد!

عجیب‌تر اینکه بعضی از علمای شیعه در تألیفات اصولی خود بدون تحقیق در متن و روشن کردن وضع اسناد اینگونه احادیث آنها را پذیرفته‌اند، و با اتکاء به آنها گفته‌اند در مسائل مربوط به امور سنن و غیره واجب که از وعاظ و سایرین شنیده می‌شود، اعم از آنکه مسند یا مرسل باشند، به سبب قاعده «تسامح در ادله سنن» که از احادیث «من بلغه ثواب.....» استنباط شده، می‌توان آنها را مستند ترجیح یا استحباب عمل قرار داد، گرچه از معصوم صادر نشده باشد!!.....

اما اخذ اینگونه احادیث منوط به صدور آنها از پیامبر یا امام (ع) است، در حالی که گفتیم اسنادشان فاقد شرایط مطلوب بوده و ساخته و پرداخته قصه‌پردازان و وعاظی است که می‌خواستند مرویات خود را که در ترغیب و ترهیب است تأیید کنند تا توجه مردم و عطایای آنان را به سوی خود جلب نمایند!..... من صدور برخی از مرویات قصه‌پردازان و اهل منبر و افراد ناموثق را از جانب شارع، بعید نمی‌دانم حتی اگر فاقد شرایط مطلوب روایت و راوی باشند، چون هر روایتی که راوی ناموثق، روایت کند، همواره دروغ نخواهد بود زیرا ناممکن نیست که دروغگو نیز گهگاه راست بگوید! اما سخن من آن است که چون می‌دانیم اکثر اخبارشان دروغ بوده و یا در آنها غلو و مبالغه صورت گرفته، آن‌هم به حدی که نه عقل چنین انحرافی را مجاز می‌شمارد و نه منطق شرایع

و ادیان آن را می‌پذیرد، در این صورت أخذ و قبول این فبیل روایات، با اتکا به اخبار «من بلغه ثواب.....»، و ترتیب اثر دادن به آنها، همچنانکه به آثار صحیح ترتیب اثر داده می‌شود، موجب تشویق دروغگویان و وعاظ مزدور به تجارت با دین و استثمار مستضعفین خواهد بود.

همچنین وقتی کسی می‌شنود که بنا به آنچه که در روایت «علی بن ابراهیم» از امام صادق (ع) آمده، اگر به قدر بال مگس، قطره‌ای اشک غم در مصائب اهل بیت (ع) از چشمش بتراود، پروردگار تمامی گناهانش را گریه به قدر کف دریا باشد، می‌آمرزد، این گونه روایات باعث تخدیر مستمعین شده و آنان را نسبت به انجام عمل صالح سست می‌کند. هنگامی که قصه پردازان برای مردم دور کعبه نماز در شبی از شبهای رمضان ارمغان می‌آورند که هزاران سیئه را محو کرده و پاداش آن هزاران هزار حسنه و قصرهایی در بهشت از زمرد و یاقوت و دهها حوری است که — بنا به آنچه که در برخی از روایات در وصف حورالعین آمده — هریک از این حوریان، جایگاهشان فرسنگ در فرسنگ است، دیگر چرا کسی خود را به زحمت طاعت و پرهیز از بدیها دچار سازد؟! در این صورت آیا امیدی هست که ضعفای عوام به امید بهشتی فعالیت کنند که خداوند به بندگان متقی — که به — او امر الهی عمل کرده و از نواهی پروردگار اجتناب می‌کنند — وعده داده است؟.....

به هر حال مبالغه نکرده‌ام اگر بگویم بسیاری از عوام متدینین شیعه و سنی که بسیاری از منکرات و معاصی را مرتکب می‌شوند با اتکاء به مرویات اهل منبر و قصه پردازان و به اتکاء به احادیث «من بلغه ثواب.....»، باور دارند، بنا به آنچه که در برخی از روایات آمده زیارت مرقد امام حسین (ع) و گریستن و یا تظاهر به گریه بر مصائب آن حضرت و برخی از اعمال ماه رمضان که در آثار آمده است، آنان را از التزام به طاعات و اجتناب از شهوات کفایت می‌کند!!.....

قرآن کریم که اصول و فروع اسلام را بنیان نهاده، مردم را به طاعت و اعمال صالحه ترغیب نموده و به بندگان مطیع و عاملین به اوامر شرع، بهشتی را وعده داده که در آن امور دلپسند و مایه سرور و روشنی چشم فراوان است ولی لذایذ و خیرات آن را دقیقا مشخص نساخته، در عین حال مردم را به عقوبت قاطع و عذاب الیم، بیم داده و همچنانکه بهشت و نعمتها و خیرات آن را وصف نموده، دوزخ و اوضاع هولناک و خطرهای آن را نیز به تصویر کشیده است و انسان را میان خوف و رجاء نگاهداشته تا وظایف خود را به اتکای عفو و رحمت

إلهی متروک نگذارد و اگر گناهی از او سرزد، در صورت رجوع به طاعت حق، از پذیرش
إلهی ناامید نشود بلکه در توبه را مفتوح نهاده و راه بازگشت را آماده ساخته و اجر
عظیم و پاداش کریمانه وعده فرموده است.

[آری] برخی از آیات إلهی و نصوص منقول از پیا مبر و ائمه اشاره دارند به اینکه
خداوند سبحان برخی از اعمال را چند برابر پاداش می‌دهد، ولی آن چنانکه قصه پردازان
و وعاظ در احادیث خود به پیا مبر و ائمه هدی نسبت داده اند، در هیچ یک از آیات
کتاب خدا و در هیچ حدیث صحیحی از پیا مبر یا ائمه (ع) نیامده است که یکی از اعمال
خیر، همه گناهان را، گرچه به مقدار رکف دریا و به شمار ریگهای بیابان باشند، می‌آمرزد!
[اصولاً] آیا ممکن است که پیا مبر عظیم الشأن (ص) به دخترش و سرور زنان عالم،
حضرت فاطمه (ع) بگوید: «ای فاطمه عمل [صالح] به جای آور که هرگز در برابر خدا
کاری از من برایت ساخته نیست» و در عین حال به کسانی که در غزوۀ بدر شرکت داشته اند
بفرماید: هر چه می‌خواهید بکنید که خدا وند شما را آمرزیده است؟ و آیا جائز است
کسی که می‌گوید هرگاه حدیث با عقل و قرآن موافق نبود، از سخنان ما نیست بلکه
به دروغ به ما نسبت داده اند، در عین حال خبر دهد جای نشستن هریک از زنان بهشتی
به اندازه یک فرسنگ در یک فرسنگ است!! اگر هریک از ایشان برای نشستن به چنین
مساحت پهنای و گسترده ای محتاج باشد، لازم می‌آید که قاتل و قتل دو برابر این مقدار
باشد و لاجرم باید خداوند مردانی با همین طول و عرض برای شان بیا فریند یا برای ایجاد
تناسب میان زنان بهشتی و مؤمنین، آنان را با اجسامی به کلی متفاوت با اجسام دنیوی شان
محشور فرماید!!» (۷۹)

اینک ما در این کتاب تعدادی از روایات «کافی» را معرفی می‌کنیم تا خواننده
آنها را بشناسد و خود اندکی بیندیشد و قضاوت کند که آیا صحیح است آخرت خود و سعادت
ابدی خویش و جواب به خداوند متعال در قیامت را بر اساس اخبار چنین افراد نامعتبری
بنیان نهید یا خیر؟

در کتاب حاضر، چنانکه ملاحظه خواهد کرد، در اکثر ابواب، به منظور مطلع
ساختن خوانندگان نخست رأی دو «محمد باقر*» را نقل کرده و سپس به بررسی
احادیث می‌پردازیم و بیشتر سعی می‌کنیم متن آنها را مورد تحلیل و تحقیق قرار
داده و با قرآن کریم مقایسه کنیم. **وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ.**

(۷۹) - «الموضوعات فی الآثار والأخبار»، هاشم معروف الحسنی، صفحه ۱۶۹ به بعد.

* - «محمد باقر مجلسی» و «محمد باقر بهبودی».

۱- کتاب العقل و الجهل

این باب دارای ۳۶ حدیث است* که استاد «بهبودی» فقط سه حدیث (اول، دهم و بیست و هفتم) و مجلسی نیز فقط سه حدیث (اول، دهم و هجدهم) را صحیح دانسته است.

x حدیث ۱ - یکی از روایات خبرمذکور «احمد بن محمد» است که مجهول الحال است.

x حدیث ۲ - یکی از روایات این حدیث «علی بن محمد» مجهول و مشترک است، او روایت کرده از سهل بن زیاد که او را درهمینجا و قبل از ذکر روایت سوم معرفی خواهیم کرد. این فرد رسوا روایت کرده از «عمرو بن عثمان» که مشترک بین مجهول و غیرمجهول است و او روایت کرده از ضعیفی کذاب موسوم به «مفضل بن صالح» و او روایت کرده از «سعد بن طریف» که او را قصه خوان و شاعر و ضعیف خوانده اند و گفته اند «ناووسی» مذهب و بدعا قبت است.

و اما متن حدیث می گوید: جبرئیل به «حیاء» و «دین» گفت آدم را رها کرده و بازگردید اما «حیاء» و «دین» به دستور جبرئیل عمل نکردند، حال آنکه «جبرئیل» مطاع است. راوی، عالم ملکوت را مانند عالم ملک و سلسله مراتب اداری پنداشته که مثلاً جبرئیل (ع) نداند، مقامات بالاتر قبلاً به «حیاء» و «دین» چه دستوری داده اند!! و او دستوری غیر از آنچه آنها بدان مأمورند، صادر کنند، سپس از فرمان خود عدول کند؟!.

* - در این باب ۳۴ حدیث نقل شده که آخرین حدیث مشتمل بر سه حدیث است، لذا اخبار این باب را ۳۶ حدیث ذکر کردیم. مخفی ننماید دوروایت آخر این باب در اکثر نسخ کافی نبوده و مجلسی نیز در «مرآة العقول» به آن دو اشاره ای نکرده است.

اینک چنانکه گفتیم پیش از پرداختن به حدیث بعدی، دومین را وی حدیث فوق را معرفی می‌کنیم:

ابوسعید سهل بن زیاد الادمی الرازی معاصرا ما منهم ودهم ویا زدهم بوده و نجاشی و ابن الغضائری و شیخ طوسی و سایر علمای رجال از قبیل ابن الولید و صدوق و ابن نوح او را بسیار ضعیف و فاسد الروایة والدین و أهل غلو و غیر قابل اعتماد شمرده‌اند. «احمد بن محمد بن عیسی الأشعری» که از علمای بزرگ «قم» بوده از او اظهار بی‌زاری کرد و دستور داد او را از قم اخراج کنند و مردم را از شنیدن روایات او منع نمود. «فضل بن شاذان» او را احمق خوانده است. آیه الله «ابوالقاسم خوئی» در «معجم رجال الحدیث» فرموده: وثاقت «سهل» ثابت نشده و او قطعاً ضعیف است. لازم است بدانیم که «سهل» در مسیر حدود ۲۳۰۶ حدیث قرار گرفته و از جمله بسیاری از روایات کافی از اوست!!

به هر حال روایات او بهترین دلیل بر ضعف و انحراف اوست. ما به عنوان مشتق از خروار چند حدیث از او را در اینجا می‌آوریم:

۱- یکی از دسته‌گلهایی که «سهل» به آب داده، نقل قصه «رد الشمس» است که کلینی در کتابش ثبت کرده^(۱) و راقم در تحریر دوم کتاب «خرافات وفور در زیارات قبور» توضیحاتی درباره آن آورده ام^(۲) و در اینجا تکرار نمی‌کنم.

۲- اما در همین جلد اول کافی در باب ۶۹ خبر ششم^(۳) از «سهل بن زیاد» است که از قول امام صادق (ع) روایت کرده که آن حضرت فرمود: خدای عز و جل ما را خلق نمود و صورت ما را نیکو کرد و ما را خزانه دار آسمان و زمین خود فرمود و برای ما درخت سخن گفت و به عبادت ما خدا عبادت می‌شود و اگر ما نبودیم خداوند عبادت نمی‌شد!!

می‌پرسیم آیا امام این همه از خود تعریف و تمجید می‌کند؟ پس چرا جدمطهرشان پیا مبرا کرم (ص) چنین نمی‌کرد؟ آیا خدا خزانه دار از نوع

(۱) - فروع کافی ج ۱ ص ۳۱۹.

(۲) - ر. ک «زیارت و زیارتنامه» ص ۲۵۱ به بعد.

(۳) - جناب بهبودی این حدیث را صحیح ندانسته است.

بشر می‌گیرد؟ پس چرا در قرآن کمترین اشاره‌ای به این مسأله نفرموده ، بلکه به‌پیاپی مبرش را مرکرده که صراحتاً به مردم بگوید: «قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ = بگو به شما نمی‌گویم که خزائن خداوند نزد من است» (الانعام/۵۰). دیگر آنکه درخت کی با ائمه سخن گفته است که کسی جز «محمد بن یحیی» و فرزند کذاب «زیاد» و امثال ایندو، از این ماجرا خبر نشده‌اند؟ علاوه بر این اگر این کذابین دربارۀ حضرت موسی (ع) چیزی شنیده‌اند ، لازم است بدانند که درخت با موسی (ع) سخن نگفت بلکه خداوند در آنجا ایجا دصوت نمود .

سؤال دیگر آنکه اگر خدا به وسیلۀ ائمه عبادت می‌شود پس آیا انبیاء و صالحین پیش از اسلام ، پروردگارا را عبادت نمی‌کردند؟! واقعاً کـــه اینگونه قصه‌ها را جز دشمن، کسی به ائمه بزرگوار — علیهم السلام — نسبت نمی‌دهد .

۳- در باب ۱۷۸ کافی، خبردهم را سهل بن زیاد چنین نقل کرده که مالی گرانبها را برای حضرت رضا (ع) بردند، آن جناب خوشحال نشد ، آورندۀ مال از اینکه حضرتش را خوشحال نکرده ، افسرده شد ، در این هنگام حضرت به غلام خود فرمود: آب و طشت بیاور و به غلام اشاره فرمود که بر دستم آب بریز ، چون غلام چنین کرد از میان انگشتان حضرت طلا جاری شد و در طشت ریخت ، سپس فرمود کسی که چنین است به مالی که تو آوردی اعتنائی ندارد!!

به راستی چرا امام (ع) چنین کرد؟ مگر آورنده کا ربدی کرده بود که حضرت حتی از او تشکر نکرد؟

دیگر آنکه فائده این معجزه چه بود ، آورندۀ مال که منکر چیزی نبود تا با اظهار معجزه ، انکارش به اعتقاد و ایمان تبدیل شود ، مهمتر آنکه چرا امام این معجزه را برای غیر شیعیان آشکار نکرد تا موجب هدایتشان شود؟ وانگهی ، این خبر با قرآن موافق نیست ، زیرا مشرکین — برای ایمان آوردن خود ، به رسول خدا (ص) عرض کردند که اگر راست می‌گویی خانه‌ای از طلا به ما نشان بده . اما خداوند در جواب مشرکین می‌فرماید: «قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا وَ مَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ

(۴) — برای آشنایی با او ر . ک ص ۷۰ همین کتاب .

جاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا = بگو پروردگارم منزّه است، مگر من جز بشری فرستاده شده‌ام؟ و هنگا می‌که هدایت برای مردم آمد، چیزی از ایمان آوردن آنان را باز نداشت جز اینکه [با شگفتی] گفتند: آیا خداوند بشری [عادی] را به رسالت برانگیخته است؟» (الاسراء / ۹۳ و ۹۴) پس رسول خدا چنین کارهایی نکرد و هرگز از میان انگشتانش طلا جاری نساخت، اما به قول «سهل بن زیاد» کذاب، امام رضا (ع) چنین می‌کرده است! ما قرآن کریم را با کلام بی‌اعتبار «سهل» معاوضه نمی‌کنیم.

۴- در حدیث پنجم باب ۱۷۹ اصول کافی، «سهل بن زیاد» برای امام علم‌غیب قائل شده که خلاف آیات قرآن است و از این خبر معلوم می‌شود که امام دایماً این بوده که برای غلاة و کذابین معجزه و خرق عادت ظاهر سازد!

۵- در باب ۱۸۳ اصول کافی، پسر «زیاد» در خبریازدهم، از امام جواد روایت کرده که امیرالمؤمنین به ابن عباس فرمود: شب قدر در هر سالی هست و در آن شب، امر همان سال نازل می‌شود و پسر از رسول خدا دارای والیانی است، ابن عباس پرسید این والیان چه کسانی اند؟ حضرت امیر (ع) فرمود من و یازده نفر امام محدث از صلب من!! حال اگر بررسی متولی امور چند سال قبل از پیامبر اکرم (ص) که بوده است؟ جوابی ندارند، زیرا قرآن فرموده تا مدت‌ها قبل از رسول خدا (ص)، پیامبر و امامی در کار نبوده است (المائدة / ۱۵).

همینگونه سخنان ناستوار را «سهل» در روایت دوازدهم نیز آورده است. حاشا که پیامبر و امام‌ها سلام و امیرالمؤمنین (ع) چنین سخنانی بگویند.

۶- در همان باب راوی خبر نوزدهم نیز سهل بن زیاد است که از قول امام صادق (ع) نقل کرده که خداوند سه مرتبه به ملائکه و آسمان و زمین فرمود من به وسیله‌ام قائم از قاتلین امام حسین (ع) انتقام می‌گیرم!! می‌پرسیم زمان امام قائم، قاتلین حسین (ع) کجا هستند؟ آنها قرن‌هاست که مرده‌اند و مختار از بسیاری از آنها انتقام گرفت. آیا مگر قیامت روز جزا و پاداش نیست که خدا قبل از قیامت از آنها انتقام می‌گیرد.

۷- در روضه کافی نیز سهل بن زیاد در خبر دوازدهم^(۵) به نقل از امام صادق (ع) گفته است که آن حضرت فرمود: در سوره «الشمس»، خورشید، رسول خدا (ص) و ماه، علی بن ابی طالب و شب ائمه و خلفای جائرانند!! گویا نمی دانسته که سوره مذکور در مکه نازل شده و در آن وقت خلفائی نبوده اند که آیه بدانها اشاره کند، علاوه بر این، قسم دلالت بر نیکویی و تقدس، مقسم علیه دارد و خدا به چیز با ارزش و مهم سوگند یاد می کند، آیا خلفاء آنقدر مقدس و مهم بوده اند که خدا به ایشان قسم خورده است؟ حاشا که امام بزرگوار، حضرت صادق - علیه السلام - که قرآن شناس ترین فرد زمان بوده، چنین کلامی بگوید.

واقعاً جای تأسف است، زیرا همینگونه روایات سست و ضعیف بوده که زمینه را برای ادعاهای گزاف مخبطی چون سید علی محمد باب شی رازی، آماده ساخت و فی المثل او استناد نمود به سوره مبارکه قیامت که خدا فرموده: «جمع الشمس والقمر» هنگامی که خورشید و ماه جمع شوند - (القیامه/ ۹) و گفت چون مراد از شمس، محمد و مراد از قمر، علی (ع) است، لذا اینکه خدا وعده داده این دو جمع گردند، مقصود من بوده ام، زیرا این دو در من که نامم علی محمد است، جمع شده اند و مراد از قیامت نیز قیام من است!!!

۸- در خبر سیزدهم^(۶) روضه «نیز سهل درباره سوره «غاشیه» ادعا کرده که امام صادق (ع) فرموده: منظور قیام حضرت قائم است، در حالی که پرواضح است سوره مکی «غاشیه» مربوط به روز رستاخیز است و هیچ ربطی به امام دوازدهم ندارد.

۹- در خبر ۱۶۷ روضه کافی^(۷) سهل روایتی به وضوح ضد قرآن نقل کرده و گفته است امام موسی کاظم (ع) به «سماعه» فرمود: «إِلَيْنَا إِيَّا بُ الْخَلْقِ وَ عَلَيْنَا حِسَابُهُمْ، فَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ ذَنْبٍ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ حَتَّمْنَا عَلَى اللَّهِ تَرْكَهُ لَنَا فَأَجَابْنَا إِلَى ذَلِكَ وَ مَا كَانَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ النَّاسِ أَصَوُّهُبْنَا مِنْهُمْ وَ أَجَابُوا إِلَى ذَلِكَ وَ عَوَّضَهُمُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ = با زگشت خلق به سوی ما است و محاسبه آنان با ما است، گناهانی که بین خود و خداوند عزوجل دارند، بر خداوند محتوم می سازیم که آن را به ما ببخشد، خداوند آن را می پذیرد و گناهانی که بین خود و مردم دارند، از مردم می خواهیم که

(۵) و (۶) و (۷) - خوشبختانه هر دو محمد باقر این روایت را صحیح ندانسته اند.

به ما ببخشند و آنان می‌پذیرند و خداوند برایشان جبران می‌کند»^(۸) !!!
 واقعا نمی‌دانم چگونه ممکن است کسی به قرآن معتقد باشد و بتواند
 این روایت را بی‌هیچ مخالفت و توضیحی نقل کند و از ناقل آن اظهار
 بی‌زاری نکند؟!!

آیا اینست معنی «الاثار الصالحة عن الصادقين = آثار صالحة از
 اما مان را ستگو» که در مقدمه کتابش به دوستش وعده داده است؟^(۹) آیا
 کلینی در قرآن نخوانده که خداوند متعال به پیا مبرا کرم (ص) می‌فرماید:
 «وَمَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابٍ بِهِمْ مِنْ شَيْءٍ = حساب آنان به هیچ وجه با تو نیست»
 (الانعام/۵۲) و یا می‌فرماید: «إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَوَ تَشْعُرُونَ =
 حسابشان جز با خدایم نیست، اگر می‌دانستید» (الشعراء/۱۱۳) و «إِنْ
 إِلَيْنَا إِيَابُهُمْ، ثُمَّ إِنْ عَلَيْنَا حِسَابُهُمْ = همانا بازگشتشان به سوی ما و
 آنگاه حسابشان با ما است»^(۱۰) (الغاشیه/۲۵ و ۲۶) و یا «قُلْ مَا كُنْتُ بِدَعَاٍ مِنَ
 الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ = بگو نودرآمد رسولان نیستم و
 نمی‌دانم با من و با شما چه می‌کنند» (الاحقاف/۹) و یا با استغفار انکاری
 به پیا مبر می‌فرماید: «أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي
 النَّارِ = پس آیا تو کسی را که فرمان عذاب بر او واجب شده، از آتش
 دوزخ می‌رهانی» (الزمر/۱۹) آیا ممکن است اما م بزرگوار حضرت کاظم (ع)
 چنین سخنی بگوید؟! آیا کلینی که به نقل از پسر «زیاد» این روایت
 را ثبت کرده، دوستدار اما م (ع) بوده است؟

۱۰- در «وسائل» از سهل بن زیاد نقل شده که اما م علی النقی (ع)
 فرموده: «أهل قم و أهل آبه گناهان شان آمرزیده شده، زیرا جـدم
 حضرت علی بن موسی الرضا (ع) را زیارت می‌کنند، آگاه باشید هر کس
 آن قبر را زیارت کند و به بدنش در آن راه قطره‌ای از باران برسد،
 خداوند بدنش را بر آتش دوزخ حرام گرداند»^(۱۱) آیا مخالفت با قرآن و
 تعالیم اسلام بیش از این هم ممکن است؟ آیا ممکن است اما م هدایت
 چنین کلامی بگوید؟!

(۸)- خوشبختانه هردو «محمد باقر» این روایت را صحیح ندانسته‌اند.

(۹)- ر. ک ص ۳۱ و ۳۲ از همین کتاب.

(۱۰)- چنانکه ملاحظه می‌فرمایید با مؤخر آمدن فعل در آیه، جمله افاده
 حصر می‌کند، یعنی حساب خلق فقط با خداست.

(۱۱)- وسائل الشیعه، ج ۱۰، ص ۴۳۸، باب «استحباب زیاره قبر الرضا (ع)»
 روایت نوزدهم.

۱۱- سهل بن زیاد از حضرت ابی الحسن (ع) روایت کرده که کسی به آن حضرت عرض کرد: «فدایت شوم، ما از شما آیاتی از قرآن را می‌شنویم که نزد ما آن چنان نیست و آن را چنانکه از شما به ما رسیده نمی‌خوانیم، آیا گناهکاریم؟ آن حضرت فرمود: چنانکه آموخته‌اید بخوانید، به زودی کسی خواهد آمد که به شما بیا موزد»^(۱۲)

می‌گوئیم اولاً اصحاب پیا مبرو علی (ع) آن حضرات را «جُعِلَتْ فُسْدَاکَ = فدایت شوم» خطاب نمی‌کردند و آن بزرگواران چنین اجازه‌ای به اصحاب خود نمی‌دادند، پس چگونه است، اما مانی که کتاب کافی به ما معرفی می‌کند، اجازه می‌دهند که این چنین مورد خطاب قرار گیرند؟!

ثانیاً می‌پرسیم شیعیانی که حضرت قائم را ندیده‌اند و قبل از ظهور او از دنیا می‌روند، چه گناهی کرده‌اند که از قرآن اصلی محروم می‌مانند و بر آنها اتمام حجت نمی‌شود؟

ثالثاً این تنها روایت «سهل» نیست که دلالت بر تحریف قرآن دارد از او روایات بسیاری نقل شده که از آنها رایحه تحریف قرآن استشمام می‌شود،^(۱۳) از جمله حدیث ذیل در کافی:

راوی می‌گوید از حضرت صادق (ع) درباره آیه «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ = صورتها و دستهایتان تا آرنجها را بشویید» (المائدة/۶) پرسیدم، آن حضرت فرمود: تنزیل آن چنین نیست، همانا آیه این است: «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ مِنَ الْمَرَافِقِ = صورتها و دستهایتان را از آرنجها بشویید» سپس دستش را از آرنجش به سوی انگشتانش کشید!!^(۱۴)

می‌پرسیم چرا حق متعال خود به جای «إِلَى = تا» لفظ «مِنْ = از» را نفرمود و بیان آن را برعهده امام صادق (ع) گذاشت؟ آیا درست است که خدا «مِنْ» قصد داشته باشد و «إِلَى» بفرماید، سپس امام بفرستد که به بندگان من بگو با اینکه «إِلَى» گفته‌ام، اما مقصودم «مِنْ» بوده است؟!^(۱۵) فُسَبِّحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَقُولُ الظَّالِمُونَ .

(۱۲) - اصول کافی، ج ۲، ص ۶۱۹ حدیث ۲ .

(۱۳) - تعدادی از اینگونه روایات تحریفیه را در باب ۱۶۵ جلد اول کافی می‌توان دید .

(۱۴) - فروع کافی، ج ۳، ص ۲۸ - کتاب الطهارة، باب حد الوجه الذی یغسل .

(۱۵) - راوی حدیث رسوای شماره ۱۱ روضه کافی که در صفحه ۸۲ کتاب حاضر آورده‌ایم همین «سهل» کذاب است .

می‌پرسیم چرا علی (ع) در زمان حکومتش در مورد آیه مذکور اُمت را تعلیم نداد و صورت صحیح آیه را بیان نفرمود؟ دیگر آنکه آیات حروف هم ظاهر و باطن دارند که بگوییم مثلاً باطن «إلی» «من» است و باید امام (ع) باطن و تأویل آن را بگوید؟ این روایت چنان مفتضح است که حتی مجلسی در «مرآة العقول» در شرح این حدیث اعتراف کرده بنا به این روایت، قراءت ائمه از این آیه چنین است!!

۱۳- یکی دیگر از شاهکارهای «سهل» روایت مضموری است که کافی چنین ثبت کرده است: «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ بَعْضِ مَنْ رَوَاهُ قَالَ: إِذَا أَحْزَنَكَ أَمْرٌ فَقُلْ فِي آخِرِ سُجُودِكَ: يَا جِبْرِئِيلُ يَا مُحَمَّدٌ، يَا جِبْرِئِيلُ يَا مُحَمَّدٌ - تَكَرَّرْ ذَلِكَ - أَكْفِيَانِي مَا أَنَا فِيهِ فَإِنَّكُمْ كَافِيَانِ وَأَحْفَظَانِي بِأَذْنِ اللَّهِ فَإِنَّكُمْ حَافِظَانِ = امام فرمود: چون چیزی ترا محزون سازد، در آخر سجدهات بگو: ای جبرئیل، ای محمد، ای جبرئیل، ای محمد - و آن را تکرار کن - مرا از مشکلی که در آنم کفایت کنید که همانا شما هردو کافی هستید!! و مرا به اذن الهی حفظ نمایید که همانا شما هردو نگهدارنده اید!!» (۱۷)

این جانب در خطبه‌ها و کتب خویش مکرراً به این مطلب پرداخته‌ام که اینگونه روایات کاملاً ضد قرآن است. خداوند سبحان در قرآن می‌فرماید: «أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ» آیا خداوند بنده‌اش را کافی نیست؟ (الزمر/۳۶) باید توجه داشت که این آیه با استفهام انکاری و توبیخی آمده که در اثبات کفایت خالق برای بندگان، دلالت آن از جمله خبریه شدیدتر و قطعی‌تر است. همچنین خداوند خطاب به بندگان فرموده: «كَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا» خداوند برای یاری کافی است» (النساء/۴۵) پس کافی بودن برای بندگان، از صفات حق متعال است، اما در این دعا غیر خدا کافی

(۱۶) - اصول کافی، ج دوم ص ۵۵۸ و ۵۵۹، خبرنهم از باب «الدعاء للكرب والهم والخوف».

(۱۷) - البته در زیارتنامه‌ها و ادعیه مجعول این دعا تبدیل شده به «یا محمد، یا علی، یا علی یا محمد!!» اینجانب در خطب و کتب خویش مکرراً ضدیت این دعا با قرآن کریم و تعالیم اسلام را یادآور شده‌ام از جمله رجوع کنید به صفحه ۱۶۷ کتاب «زیارت و زیارتنامه» ذیل احوال «حسن مثله جمکرانی» که با شماره ۱۰۲ معرفی شده است و ویا کتاب «تضاد مفاتیح الجنان با قرآن» ویا کتاب «دعاهایی از قرآن» تالیف نگارنده.

به شمار آمده است!! همچنین خداوند به پیا مبرا کرم (ص) می فرماید :
 «وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا وَ مَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ = ما تو را حفیظ و
 نگه دارنده ایشان قرار ندادیم و تو وکیل ایشان نیستی» (الأنعام /
 ۱۰۷) و یا می فرماید : «إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِظٌ» = همانا پروردگارم
 مراقبت و نگه دارنده هر چیزی است» (هود / ۵۷) آیا ممکن است امام
 برخلاف قرآن سخن بگوید؟ با این همه می بینیم عده ای از قماش سهل بن
 زیاد و امثال او، از قول امام، غیر خدا از جمله جبرئیل (ع) و پیا مبر (ع)
 و علی (ع) را می خوانند و آنها را حافظ خویش و کافی قلمداد کرده و
 با قرآن ضدیت می کنند!! مثل اینگونه افراد همان است که قرآن
 فرموده : «مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْجِمَارِ،
 يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي
 الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ» = مثل آنان که حامل تورات شدند آنگاه بدان عمل
 نکردند همچون درازگوشی است که کتابهای بردوش کشد، چه بد است
 وصف گروهی که آیات خدا را تکذیب کردند و خدا گروه ستمگران را هدایت
 نمی کند» (الجمعه / ۵). جالب است بدانید همین کلینی که این روایت
 «سهل» را نقل کرده که در آن غیر خدا را می خوانند، روایت زیر را نیز نقل
 کرده که مردم ما به آن توجه چندانی ندارند :

عن أبي عبد الله قال : إِنَّ اللَّهَ - عَزَّوَجَلَّ - كَرِهَ إِيْلَاحَ النَّاسِ بَعْضُهُمْ
 عَلَى بَعْضٍ فِي الْمَسْأَلَةِ وَ أَحَبَّ ذَلِكَ لِنَفْسِهِ ، إِنَّ اللَّهَ - عَزَّوَجَلَّ - يُحِبُّ أَنْ
 يُسْأَلَ وَيُطْلَبَ مَا عِنْدَهُ = اما صادق (ع) فرمود : همانا خداوند - عز وجل -
 ناپسند می دارد که مردم از یکدیگر به اصرار چیزی بخواهند و این کار را
 برای خود می پسندد ، خدای - عز وجل - دوست دارد که از او درخواست شود و
 از آنچه دارد بخواهند .^(۱۸)

۱۴- لازم است بدانیم که صرف نظر از «اصول و روضه کافی» حدود
 هزاروسی و چهار حدیث، در فروع کافی از «سهل» روایت شده است، از
 اینرو به منظور آنکه طلاب جوان فریب علمای سوء و متعصبین تفرقه جوی
 دکاندار را نخورده و برای استنباط احکام شرعی به روایات «سهل»
 اعتماد نکنند ضرور است که در موردی توضیحی بیاورم : قدمای شیعه

(۱۸) - صحیح الکافی ، محمد باقر بهبودی ، ج ۱ ص ۱۳۷ ، حدیث ۴۵۷ -
 اصول الکافی ، ج ۲ ص ۴۷۵ حدیث ۴.

همگی سهل را تضعیف کرده‌اند ولی متأسفانه متأخرین می‌گویند گرچه «سهل» ضعیف است ولی اگر «علی بن محمد بن ابراهیم علان» یا «محمد بن جعفر بن محمد بن عون الأسدی» معروف به «محمد بن ابی‌عبدالله» یا «محمد بن حسن صفار» یا «محمد بن عقیل کلینی» از او روایت کنند، ضعف «سهل» جبران می‌شود!! بطلان این سخن واضح است زیرا هیچ یک از این افراد، علم‌غیب نداشته و معصوم نبوده‌اند و ممکن است فریب راوی ظاهرالصلاح را بخورند و سخنش را باور کنند، به عنوان مثال چنانکه برادر محقق ما جناب قلمداران نیز متذکر شده‌اند^(۱۹) «محمد بن جعفر الاسدی» کسی است که علمای رجال درباره‌اش گفته‌اند: «انه روی عن الضعفاء وکان یقول بالجبر والتشبيه = او از ضعفاء روایت می‌کند و [برخلاف شیعیان] قائل به جبر و تشبیه است!!» و یا «محمد بن عقیل کلینی» در کتب رجال مدح و ذمی از او مذکور نیست و حالش نامعلوم است و یا همین «محمد بن حسن صفار» که ادعا می‌کنند در وثاقتش خلاف نیست^(۲۰)، از نقل روایت فردی چون احمد بن محمد برقی - که پدر و پسر هر دو ضعیف‌اند - ابایی ندارد، از جمله وی را وی این روایت مفتضح است: «..... حدثنی محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن أبی‌عبدالله البرقی قال فی روایة اسحاق بن عمار عن أبی‌عبدالله (ع) قال سمعته یقول من مضت له جمعة لم یقرأ فیها «قل هو الله أحد» ثم مات، مات علی دین أبی‌لهب = محمد بن حسن صفار از احمد بن ابی‌عبدالله برقی برایم حدیثی نقل کرد که در روایت اسحاق بن عمار از امام صادق (ع) آمده است که شنیدم آن حضرت می‌فرمود: هرگاه جمعه‌ای بر او بگذرد و او در [آن هفته] سورة توحید را نخواند و بمیرد، بر دین «ابولهب» مرده است!!^(۲۱)

(۱۹) - زیارت و زیارتنامه، ص ۹۸.

(۲۰) - استاد بهبودی او را در نقل حدیث متساهل شمرده است. جالب است که جناب صفار با اینکه برقی را ثقه نمی‌داند اما با این حال، روایت فوق را از او نقل کرده است. رک معرفه الحدیث، مرکز انتشارات علمی و فرهنگی، ص ۱۰۹.

(۲۱) - ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، شیخ صدوق ص ۵۱۰، البته شبیه همین دسته‌گل را جناب کلینی در روایت دهم باب «فضل القرآن» ص ۶۲۲ جلد دوم اصول کافی به آب داده است! حال آنکه به اجماع علمای شیعه قراءت این سوره واجب نیست تا چه رسد به اینکه ترک آن موجب ابطال نماز یا خروج از دین باشد؟! در این گونه موارد است که می‌توان به علم وفهم کلینی و شیخ صدوق پی برد! (فتا مل)

این نمونه‌ها برای ابطال سخن متأخرین کافی است و ثابت می‌کند که حتی ثقات نیز ممکن است فریب خورده و روایات نادرست و جعلی نقل کنند.

x حدیث ۳ - حدیثی مرسل و طبعاً بی اعتبار است. اما متن آن می‌گوید «معاویه» عقل نداشت بلکه شیطننت داشت که شبیه عقل است اما عقل نیست (= ولیست بالعقل). به نظر می‌رسد این حدیث را در واقع به منظور دفاع از معاویه ساخته باشند زیرا اگر معاویه شیطننت داشته و شیطننت نیز شبیه عقل بوده ولی از سنخ عقل نباشد پس معاویه مکلف نبوده و طبعاً معاقب نیز نخواهد بود! پناه بر خدا از دوست نادان و دشمن دانا.

x حدیث ۴ - یکی از روایات آن «محمد بن یحیی» و دیگری «ابن فضال» است که دومی واقفی مذهب بوده است. اولی را در روایت بعدی و دومی را در حدیث پانزدهم همین باب معرفی می‌کنیم. **إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.**

x حدیث ۵ - راوی نخست «محمد بن یحیی» است که در همین جا و قبل از بررسی روایت ششم با او آشنا می‌شویم. راوی بعدی «احمد بن محمد» مشترک و مجهول است که او از «ابن فضال» واقفی روایت کرده است. اما متن آن با قرآن موافق نیست زیرا می‌گوید قومی که بهائمه محبت و علاقه دارند اما عزم را سخ (در لوازم این ابراز محبت) ندارند، معاتب و مخاطب به تکالیف الهی نیستند! در حالی که قرآن عقلای بالغ هرا متی را که رسولی برایشان فرستاده شده، مسؤول می‌داند و می‌فرماید: «فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ = پس قطعاً از کسانی که پیامبری برایشان فرستاده شده سؤال می‌کنیم و قطعاً از پیامبران نیز سؤال می‌کنیم» (الاعراف/ ۶) و دیگر آنکه محبت و رحمت و غفران الهی را مشروط به تبعیت و پیروی از پیامبر و شرع می‌داند نه صرف محبت به بزرگان دین چنانکه می‌فرماید: «قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ = بگو اگر خدای را دوست می‌دارید، پس مرا پیروی کنید تا خدا شما را دوست بدارد و گناهانتان را بپارزد» (آل عمران/ ۳۱).

در اینجا مناسب است با کسی که این حدیث را برای «کلینی» نقل کرده، آشنا شویم:

ابو جعفر محمد بن یحیی العطّار القمی از مشایخ کلینی است با اینکه نجاشی درباره وی فرموده: «از ضعف روایت و بر مراسیل اعتماد می‌کند و اعتنایی ندارد که از چه کسی روایت أخذ می‌کند»، اما اغلب او را مانند «علی بن ابراهیم» بدون توجه^(۲۲) به منقولاتش توثیق کرده‌اند، با اینکه انحراف آشکار است. ما در اینجا صرفاً به عنوان نمونه چند حدیث از احادیث او را ذکر می‌کنیم:

۱- در حدیث ۴۳۹ روضه کافی «محمد بن یحیی» ناقل حدیثی است که راوی می‌گوید شنیدم امام صادق (ع) آیه ۲۱۴ سوره بقره را چنین می‌خواند: «وَزُلْزِلُوا، ثُمَّ زُلْزِلُوا، حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ» و حتی مجلسی در مرآة العقول در شرح این روایت می‌گوید: «یدلّ علی أنه سقط عن الآية قوله: «ثُمَّ زُلْزِلُوا» = حدیث دلالت دارد که عبارت «ثُمَّ زُلْزِلُوا» از آیه افتاده است!!»

۲- در حدیث ۵۶۹ روضه کافی، همین جناب به امام باقر نسبت داده که چون «ابو بصیر» آیه «التائبون العابدون» (التوبه/۱۱۲) را تلاوت کرد، آن حضرت فرمود: «نه، بخوان: التائبین العابدین.... تا آخر آیه»، از حضرتش پرسیدند، علت این قراءت چیست، فرمود: «اشتری من المؤمنین التائبین العابدین.....!!»

۳- محمد بن یحیی ناقل روایت زیر است: محمد بن یحیی عن محمد بن الحسن عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن سالم بن سلمة قال: قرأ رجلاً علی أبي عبد الله (ع) و أنا أستمع حروفاً من القرآن ليس علی ما یقرؤها الناس: فقال أبو عبد الله (ع): كف عن هذه القراءة، وأقرأ كما یقرأ الناس حتى یقوم القائم (ع) فإذا قام القائم (ع) قرأ کتاب الله عز وجل علی حذیه و أخرج المصحف الذي كتبه علی (ع) وقال: أخرجہ علیّ إلى الناس حين فرغ منه و كتبه، فقال لهم: هذا کتاب الله عز وجل كما أنزلہ الله علی محمد (ص) وقد جمعتہ من اللوحین، فقالوا: هوذا عندنا مصحف جامع فيه القرآن، لاجلنا فيه، فقال: أمّا والله ما ترونه بعد یومکم هذا أبداً، إنما كان علیّ أن أخبرکم حين جمعتہ لتقرؤوه^(۲۳) مردی

(۲۲)- او نیز یکی از مشایخ کلینی است، برای آشنایی با او رجوع کنید به صفحه ۸۴ کتاب حاضر.

(۲۳)- اصول کافی، ج ۲، ص ۶۳۳ حدیث ۱۰۲۳ البته شا هکارهای ایشان، منحصر به احادیث سه گانه فوق نیست بلکه هجده حدیث با ب ۱۶۵ کافی نیز از همین جناب است!!

نزد امام صادق (ع) قرآن می‌خواند و من شنیدم که حروفی از قرآن را چنان می‌خواند که مانند آنچه سایر مردم می‌خوانند نبود، حضرت صادق (ع) فرمود: از این قراءت دست بردار و چنان بخوان که سایر مردم می‌خوانند تا اینکه امام قائم (ع) قیام کند، و چون آن حضرت قیام کند کتاب خدا را به حد و اندازه‌اش خوانده و مصحفی را که حضرت علی (ع) نوشته، بیرون می‌آورد. امام فرمود: آن مصحف را علی (ع) پس از اینکه از نوشتنش فراغت یافت برای مردم بیرون آورد و فرمود: این کتاب خدای - عز و جل - است که آن را از دولوح نوشته‌ام و آنچنان است که خداوند بر محمد (ص) نازل فرموده، مردم گفتند: ما مصحفی داریم که قرآن در آن است و ما را به این نیازی نیست. علی (ع) فرمود: اما سوگند به خدا از امروز به بعد هرگز آن را نخواهید دید، همانا بر من لازم بود که چون آن را جمع‌آوری کرده‌ام شما را از آن با خبر سازم!!

ملاحظه کنید این را ویان چه خیانتی به اسلام عزیز می‌کنند: اولاً در این روایت امام صادق (ع) به قاری نمی‌فرماید خطا خواندی و آیه قرآن چنین نیست بلکه می‌فرماید تا قیام قائم از این قراءت دست بردار! دیگر آنکه از کلام امام فهمیده می‌شود که قرآن موجود بر حد و اندازه واقعی خود نیست بلکه حد و اندازه آن در زمان قیام قائم آشکار می‌شود! در این صورت می‌توان گفت که تا آن زمان حجت بر مردم تمام نمی‌شود زیرا هنگامی اتمام حجت می‌شود که قرآن کما أنزلہ اللہ علی محمد (ص) به مردم عرضه شود!! مهم‌تر اینکه خداوند چرا راضی شد تا قبل از قیام قائم مردم از آخرین کتاب آسمانی محروم بمانند و حتی آخرین کتاب نیز کما أنزل اللہ به مردم نرسد؟ آیا بهتر از این می‌توان تیشه به ریشه اسلام زد؟

ثانیاً امام چرا قاری را از قراءت قرآن اصلی و اصیل بازداشت؟ او که منکر نبود و از قرآن اصیل اظهار بی‌نیازی نکرده بود، چرا امام او را از قرآن اصلی محروم گذاشت؟!

ثالثاً قاری قرآن را از کجا آورده بود، اگر امام خود قرآن مذکور را به او داده بود تا وی از قرآن اصلی بهره‌مند شود پس چرا او را از قراءتش بازداشت و اگر نه، قرآن مزبور از کجا به دست او رسیده بود؟

مخفی نماند با اینکه برخی از علمای بزرگ شیعه از جمله «سید مرتضی علم‌الهدی» و «شیخ طبرسی در مقدمه تفسیر «مجمع البیان» گفته‌اند - روایات تحریفیه از مجعولات فرقه «حشویه» است که در کتب امامیه وارد

شده و به کلی فاقد اعتبار و مطرود است، اما متأسفانه بسیاری از علما برای دفاع از اینگونه روایات بدون ذکر هیچ شاهد و دلیلی، من عنندی به توجیه این اخبار می‌پردازند و مثلاً می‌گویند مراد از روایاتی نظیر روایت فوق آن است که در مصحف مذکور توضیح و تفسیر آیات الهی نیز مکتوب بوده است! در حالی که اگر چنین می‌بود بر علی (ع) واجب می‌شد که اشتباه مردم را گوشزد نموده و بفرماید اما مصحف من همراه با تفاسیر است ولی چنین نفرمود و سکوت کرد! اگر این تفسیر مایه هدایت مردم بود، چرا علی (ع) زود قهر کرده و امت اسلام را از آن محروم گذاشت و حتی دردوران خلافت خویش که مردم با علاقه شدید به او روی آورده و در معرفی مصحف مفسر خویش، اقدام می‌نکرد و حتی آن را به پیروان نزدیک خویش از قبیل سلمان و ابوذر و مقداد و عمار نداد.

مهم‌تر از اینها چرا پیامبر در غدیر خم و دیگر خطب‌ها و آخر عمر درباره این قرآن سفارشی نکرد و مردم را از آن بی‌اطلاع گذاشت؟

دیگران که می‌گویند در مصحف مذکور ترتیب آیات سور به گونه‌ای دیگر بوده است. اما نه تنها این ادعا فاقد دلیل است بلکه برخلاف آن شواهد و مدارک بسیار هست چنانکه «ابو عبد الله زنجانی» در «تاریخ القرآن» و آیه الله سید ابوالقاسم خویی در تفسیر «البیان» و یا «شیخ طبرسی» در مقدمه تفسیر «مجمع البیان» از «سید مرتضی» نقل کرده قرآن با همین تألیف و ترتیب کنونی که در اختیار مسلمین است در زمان حیات پربرکت رسول خدا (ص) خوانده و حفظ می‌شد و گروهی از صحابه مأمور حفظ قرآن بودند و سور قرآنی را برپیا مبر (ص) عرضه داشته و نزد آن حضرت تلاوت می‌کردند و آنان چند بار قرآن را برپیا مبر (ص) خوانده و ختم کردند.

همه این حقایق دال بر آن است که قرآن در اواخر عمر برکت خیز پیا مبر به صورت مجموعه‌ای منظم شده و پراکنده و نامرتب نبود. اگر ترتیب کنونی و تقدیم و تأخیر آیات مورد قبول و تأیید پیا مبر نبود حتماً و بی‌تردید آن حضرت به اصحاب خویش تذکر می‌داد.

در منابع مذکور و سایر کتب حتی نام کسانی که در زمان پیا مبر سوره‌های قرآن را می‌نوشتند ذکر شده و این خود دلیلی است قاطع بر اینکه حتی ترتیب آیات هر سوره تحت نظر پیا مبر (ص)

(۲۴)

بوده است. و سخن آنان که می‌گویند تقدیم و تأخر آیات سوره‌ها در مصحف علی (ع) طور دیگری بوده ادعایی بی‌دلیل بلکه برخلاف حقایق تاریخی است.

اما اگر ادعا شود که تفاهت قرآن مجموع علی (ع) با قرآن موجود صرفاً در رعایت ترتیب نزول سوره‌ها بوده است و اگر قرآن کنونی بنا به ترتیب نزول سوره‌ها مرتب می‌شد حقایق از قرآن مجید فهمیده می‌شد که اینک فهمیده نمی‌شود، در این صورت نیز چنانکه قبلاً گفتیم واجب بود که حضرتش از پای ننشیند و به صرف اظهار بی‌نیازی مردم از آن، مصحف مذکور را پنهان نکند و لا اقل در زمان حکومتش مردم را به آن دعوت کند تا لا اقل مسلمانان مستعد از مزایای آن محروم نمانند. مگر امام هدایت برای حفظ اسلام کما أنزلہ اللہ و جاء بہ النبی نیست، پس چگونه ممکن است امام هدایت در این گونه موارد سکوت کند و اسلام و قرآن را چنانکه مرضی خداست به مردم نرساند؟ پس معلوم می‌شود آن حضرت چنین وظیفه‌ای نداشته، و وظیفه‌اش در این مورد همان بوده که آن را به نحو احسن انجام داده چنانکه از مسلمات تاریخی است که آن حضرت مردم را به همین قرآن که بین امت است دعوت می‌فرمود. بنا بر این شکی نیست که قرآنی که فعلاً در دسترس یک میلیاردر جمعیت مسلمان جهان است به همان کیفیت است که رسول خدا (ص) به آن دستور داده و همان قرآنی است که با نظارت و تأیید و تصویب علی (ع) و سایر خاندان پیامبر و اصحاب آن حضرت تهیه شده است.

۴- محمد بن یحیی از امام صادق (ع) روایت کرده که ابواسامه می‌گوید شنیدم آن حضرت می‌فرماید هر که هنگام خواب صدبار سوره توحید (= الاخلاص) را بخواند گناهان پنجاه سال گذشته‌اش و آمرزیده می‌شود! «یحیی حلبی» می‌گوید همین مسأله را از «سماعه» نیز پرسیدم، وی گفت «ابوبصیر» به من گفته است که من نیز شنیدم که امام صادق چنین می‌گوید و [حتی] به من فرمود اگر تو خود این کار را تجربه کنی می‌یابی که درست است

(۲۴)- اینجا نب در فصل اول تا یازدهم مقدمه تابشی از قرآن به تفصیل مطالبی در مورد جمع و تالیف قرآن نوشته‌ام که امید است مورد توجه خوانندگان عزیز قرار گیرد. همچنین مطالعه کتاب ارجمنند راهی به سوی وحدت اسلامی ص ۹۵ به بعد، تالیف برادر مفضل ما، جناب سید مصطفی حسینی طباطبائی - ایده اله تعالی - نیز مفید است.

است!! (۲۵)

این روایت را محمد بن یحیی یک بار به امام صادق (ع) رسانده و بار دیگر مضمون حدیث را از طریق آن حضرت به پیا مبر (ص) نسبت داده است. (۲۶)
اما جالب است که همین محمد بن یحیی ضمن روایتی از امام باقر نقل کرده که هر کس سوره اخلاص را صد بار بخواند گناهان بیست و پنج سال او آمرزیده می شود!! (۲۷)

آری، چنین کسی را توثیق کرده اند؟! و بسیاری از روایات کافی از همین مرد است!

۵- محمد بن یحیی روایتی طولانی نقل کرده که کذب آن اظهر من الشمس است. در این حدیث (۲۸) امیر المؤمنین قسم یاد کرده که هرگونه حرز و دعایی که برای نجات از حریق یا غرق شدن و یا سرقت و یا گریختن چهارپا از نزد صاحبش و پیدا کردن شیء گمشده یا بنده فراری و... بخواهید در قرآن هست!! از جمله مردی برخاست و به آن حضرت عرض کرد منطقه من محل تردد درندگان است و آنها به من ظلم می آیند و تا طعمه ای از آنجا نگیرند نمی روند!! امام (ع) به او فرمود آیات ۱۲۸ و ۱۲۹ سوره توبه را بخوان!! دیگری برخاست و گفت در شکم مایعی زرد رنگ هست، آیا شفا دارد؟ آن حضرت فرمود: آری بی آنکه درهم و دیناری خرج کنی، آیه الکرسی را روی شکمت بنویس سپس آن را می شویی و آن آب را می نوشی!! [جای اطباء خالی که بیایند و از این گونه روایات نحوه معالجه امراض معده را بیاموزند] و هكذا عده ای برخاستند و برای حیوان گمشده و یا برده فراری خویش و یا برای نجات از حریق و... دعا هایی خواستند و حضرت به ایشان پاسخ داد، جالب است که همه آنها به محل زندگی خویش بازگشتند و آیات مربوطه را خواندند و مثلاً شیء گمشده خود و یا برده فراری را

(۲۵)- حال چگونه فرد غیر معصوم، قبل از مرگ درمی یابد که گناهانش آمرزیده شده خدا عالم است. البته مجلسی نیز در شرح این حدیث با همین مشکل مواجه گردیده و به توجیهاتی سست متشبه شده اما بالاخره اعتراف کرده که احتمالات او بعید است.

(۲۶)- هر دو روایت در جلد دوم اصول کافی است و روایت نخست حدیث پانزدهم باب الدعاء عند النوم و الانتباه و در صفحه ۵۳۹ و روایت دوم حدیث چهارم باب فضل قرآن و در صفحه ۶۲۰ مضبوط است.

(۲۷)- اصول کافی ج ۲ ص ۶۱۹ باب فضل القرآن حدیث اول.

(۲۸)- اصول کافی ج ۲، باب فضل القرآن، حدیث ۲۱ ص ۶۲۴ به بعد.

یافتند و فردی که در مورد حریق سؤال کرده بود از آتش سوزی نجات یافت و الی آخر] را وی از کجا این ماجراها را دانسته است، مگر یکا یک حاضرین آن جلسه را تعقیب می کرده است که بداند چه بر سرشان آمده و یا اینکه آیه مربوطه را خوانده اند یا نه؟] سپس در آخر حدیث بی آنکه کسی سؤال کند، علی (ع) فرمود هر کس در بیا بانی آیه ۵۴ سوره اعراف را بخواند، شیاطین از او دور می شوند. یکی از مردان حاضر در جلسه، شب به ویرانه ای رسید و همانجا خوابید و آیه سوره اعراف را خواند، شیطان با رفیقش به سراغ آن مرد آمد و بینی اش را گرفت، رفیق شیطان به وی گفت مهلتش بده [چرا چنین گفت مگر رفیق شیطان و دشمن مؤمنین نبود، پس چرا از شیطان خواست که به او مهلت دهد؟] آن مرد از خواب پرید و آیه مذکور را خواند، شیطان به رفیقش گفت: خدا بینیات را به خاک مالید، از او تا صبح پاسداری کن [آن مرد چگونه گفتگوی شیطان با همکارش را می شنید؟] چون صبح شد، مرد نزد علی (ع) آمد و او را از ماجرا با خبر ساخت و گفت در کلامت شفا و راستی یافتم پس از طلوع خورشید مجدداً به آنجا رفتم و جای مقداری از موی شیطان را روی زمین دیدم!! [مگر شیطان قابل رؤیت است که مویش روی زمین دیده شود، البته اگر شیطان مو داشته باشد] در حالی که بنا به آیات قرآن ما شیاطین را نمی بینیم (الاعراف / ۲۷)

خواننده گرامی اگر کسی این افسانه محمد بن یحیی را باور کرده و سپس به یکی از مواردی که در حدیث آمده عمل کند (فی المثل در مورد معالجه شکم و امثال آن) و نتیجه مطلوب عائد نشود، چه تأثیر نامطلوبی بر روحیه او خواهد گذاشت؟ آیا به اصل دیانت بدگمان نخواهد شد؟ بعید نیست اینگونه روایات را به همین منظور جعل کرده باشند. ملاحظه کنید چگونه کتاب الهی را که برای هدایت مردم نازل شده، به بازی گرفته اند؟!

۶- محمد بن یحیی را وی حدیث ضد قرآنی زیر است: عن أبي عبد الله (ع) قال، قال رسول الله (ص): إذا رأيتم أهل الرِّيبِ والبِدَعِ مِنْ بَعْدِي فَأَظْهِرُوا الْبِرَاءَةَ مِنْهُمْ وَأَكْثَرُوا مِنْ سَبِّهِمْ وَالْقَوْلِ فِيهِمْ وَالْوَقِيعَةَ وَبَاهِتُوهُمْ كَيْلَا يَطْمَعُوا فِي الْفَسَادِ فِي الْإِسْلَامِ وَ يُحَذِّرُهُم النَّاسُ وَلَا يَتَعَلَّمُونَ مِنْ بِدْعِهِمْ، يَكْتُبُ اللَّهُ لَكُمْ بِذَلِكَ الْحَسَنَاتِ وَيَرْفَعُ لَكُمْ بِهَا الدَّرَجَاتِ فِي الْآخِرَةِ =

هرگاه پس از من اهل شک و بدعت را دیدید از آنان اظهار بیزارى کنید و دشنام‌گویی و بدگویی و غیبت‌آنان را بسیار سازید و به ایشان بهتان زنید تا به افساد در اسلام طمع نورزند و [در نتیجه] مردم از آنان حذر کرده و بدعت‌هایشان را نیا موزند، [اگر چنین کنید] خدا به سبب این اعمال برایتان حسنات نوشته و درجات شما را در آخرت با لا می‌برد. !!! (۲۹)

اولا این روایت کاملاً مخالف است با آیه مبارکه: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَى أَ لَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ» = ای کسانی که ایمان آورده‌اید برای خدا قیام و اقدام کنید و به عدالت گواهی دهید و دشمنی با گروهی شما را وادار نسازد که عدالت نکنید، دادگری کنید که به تقوی نزدیکتر است. (المائدة/۸). آیه مذکور ما را از ظلم به دشمن نهی می‌فرماید.

ثانیا اگر ما به آنان بهتان زده و ناسزا گفته و بدگویی کنیم، آنان نیز به خود اجازه می‌دهند که درباره مقدسات ما، ناروا بگویند که این نیز مخالف است با آیه «لَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ» = کسانی را که غیر خدا را می‌خوانند، ناسزا مگویید که [آنان نیز] با دشمنی و بر اثر نادانی، خداوند را ناروا گویند. (الانعام/۱۰۸).

ثالثا بهتان زدن از انواع کذب است که آن نیز عملی نکوهیده و حرام است.

رابعا چرا پیامبر حتی نسبت به متنبیان زمان خود چنین نکرد و چرا علی (ع) هنگام مواجهه سپاهش با سپاه معاویه نه تنها به این حدیث عمل نکرد بلکه برخلاف مفاد حدیث مذکور به سپاهیان خود فرمود: «إِنِّي أَكْرَهُ لَكُمْ أَنْ تَكُونُوا سَبَّابِينَ» = همانا خوش ندارم که دشنام‌گو باشید. (نهج البلاغه/خطبه ۲۰۶) آیا آن حضرت نمی‌خواست که برای سپاهیان‌ش حسنات نوشته شود و درجاتشان در آخرت بالاتر رود؟!.

خامسا پس چرا کلینی از امام باقر (ع) روایت کرده که فرمود: «إِنَّ اللَّهَ يَبْغِضُ الْفَاحِشَ الْمُتَفَحِّشَ» = همانا خداوند خشم می‌گیرد بر ناسزاگوی

(۲۹) - اصول کافی، ج ۲، باب مجالسه اهل المعاصی، ص ۳۷۵ حدیث ۴، استاد «بهبودی» این حدیث را صحیح ندانسته است.

(۳۰) بیهوده گو " ویا روایت کرده که اما صادق از قول پیامبر فرموده: "إِنَّ الْفُحْشَ لَوْ كَانَ مِثْلًا (مُمَثِّلًا) لَكَانَ مِثْلَ سَوَاءٍ = همانا دشنام اگر مجسم شود و صورت پذیرد، صورت بدی خواهد داشت" (۳۱) و باز از اما صادق (ع) روایت کرده که "الْبَذَاءُ مِنَ الْجَفَاءِ وَالْجَفَاءُ فِي النَّارِ = بدزبانی جفا کردن و [جزای] جفاکاری در آتش است" (۳۲) و از همه جالبتر اینکه چرا خود "محمد بن یحیی" از اما صادق (ع) روایت کرده که: "إِنَّ الْفُحْشَ وَالْبَذَاءَ وَالسَّلَاطَةَ مِنَ الْإِنْفَاقِ = همانا ناسزاگویی و بدزبانی و سلیطگی از نفاق است" (۳۳). خواننده عزیز این ارمغان "محمد بن یحیی" به کتب حدیث، به قدری رسواست که حتی برخی از مترجمین و حاشیه نویسان و شراح کافی ناگزیر شده اند فعل "باهتوا" را به معنای "ابهتوا" بگیرند و بگویند که منظور آن است که "با دلایل قوی آنها را مبهوت نمایید". اما صرف نظر از اینکه این معنا با سیاق جملات قبل و بعد، تناسب چندانی ندارد، لازم است بدانیم که گرچه ماده بهت به معنای مطلق "حیرت و بهت و تعجب" نیز استعمال شده است (۳۴) اما چنانکه در معاجم و کتب لغت آمده این ماده اگر به باب مفاعله نقل شود به معنای افتراء بستن و تهمت و بهتان زدن است. "ابن منظور" در لسان العرب می نویسد: (باهته = استقبله بأمر يقذفه به وهو منه برئ لا يعلمه فيبته = با افتراءئی که بر او می بندد و او از آن بی اطلاع است با وی روبرو شده و او مبهوت می شود) در أقرب الموارد نیز آمده است: (باهت = أتى بالبهتان فلاناً: حيره بما يفتري عليه من الكذب = فلانی را بهتان زد و او را با دروغی که بر او افتراء می بست حیران ساخت .)

(۳۰) - اصول کافی، ج ۲، باب البذاء ص ۳۲۴ حدیث ۴.

(۳۱) - همان، ج ۲، ص ۳۲۴ حدیث ۶ و ص ۳۲۵ حدیث ۱۲ و صحیح الکافی، بهبودی، ج ۱، ص ۱۱۲، حدیث ۳۶۵.

(۳۲) - همان، ج ۲، ص ۳۲۵ حدیث ۹.

(۳۳) - همان، ج ۲، ص ۳۲۵ حدیث ۱۰.

(۳۴) - البته ماده بهت به معنای "تهمت زدن" نیز استعمال می شود، چنانکه همین "محمد بن یحیی" در جلد دوم اصول کافی در باب "الغيبه والبهت" در صفحه ۳۵۷ و ۳۵۸ دو حدیث پنجم و ششم را روایت کرده که در هر دو حدیث فعل بهت به معنای بهتان زدن استعمال شده:

۱- من بهت مؤمناً أو مؤمنة بما ليس فيه.....

۲- من ذكره بما ليس فيه فقد بهته.

در "لسان العرب" نیز یکی از معانی "بهت" را چنین می خوانیم: (بهت الرجل: قال عليه ما لم يفعله فهو مبهوت) و در "أقرب الموارد" نیز آمده است: (بهته: قذفه بالباطل وافتري عليه الكذب - بهت فلان فلاناً: كذب عليه).

نکته مهمتری که باید توجه خوانندگان را بدان جلب کنیم، این است که حدیث رسوای فوق به لحاظ سند معیوب نیست!! و یا به عبارت واضحتر برای آن سندی نیکوتر اشیده اند!! . عدم توجه به اشکالات متن سبب شده که عالم مشهوری همچون شیخ مرتضی انصاری در کتاب مکاسب که از کتب درسی طلاب است، به این حدیث استناد کرده است!! (فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ) به همین سبب چنانکه در مقدمه نیز گفته ایم^(۳۵)، همواره باید توجه داشت که در مطالعه احادیث، بررسی متن بر تحقیق در سند، تقدم دارد. (فتدبر جداً).

x حدیث ۶ - یکی از روایات آن «سَيْفُ بْنُ عَمِيرَةَ» است که او این روایت را از فردی فطحی مذهب به نام «اسحاق بن عمّار» روایت کرده است و هردو ضعیف اند. در اینجا راوی اول را معرفی می کنیم تا معلوم شود که روایات احادیث «کافی» چه کسانی هستند.

سَيْفُ بْنُ عَمِيرَةَ را «مقانی» به نقل از کتاب «کشف الرّموز» مورد لعن ائمه - علیهم السلام - معرفی کرده اما جناب «کلینی» روایات چنین کسی را در کتاب خود جمع کرده است!! از آن جمله است خبر ششم و هفتم باب ۱۷۳ جلد اول کافی که می گوید امام صادق (ع) فرموده که خدا شبح یا شبیه امام قائم را به ملائک نشان داد و فرمود با او از قاتلین حسین (ع) انتقام می گیرم.^(۳۶) در حالی که تا زمانی که قاتلین امام حسین (ع) زنده بودند امام قائم ظهور نکرده و طبعاً در وقت ظهور او نیز قاتلین آن بزرگوار در دنیا نیستند!!

و یاد در روایت هفتم همان باب از قول امام باقر (ع) می گوید که آن حضرت فرمود هنگامی که نصرت الهی بر امام حسین (ع) نازل شد و میان زمین و آسمان بود (تا به آن حضرت برسد) [مگر نصرت الهی جسمیت دارد که لازم باشد مسافتی را طی کند و میان زمین و آسمان قرار گیرد؟!]. آن حضرت مخیر شد بین اینکه یاری شود و یا شهادت و لقاء الهی را برگزیند و او کشته شدن را اختیار کرد.^(۳۷) در صورتی که این سخن برخلاف عقل و قرآن است، زیرا

(۳۵) - ر. ک صفحه ۵۰ کتاب حاضر.

(۳۶) و (۳۷) - اصول کافی، ج ۱ ص ۲۶۰ حدیث ۸ و ص ۴۶۵ حدیث ۷.

خداوند برای دفع کفار و ستمگران و بسط عدالت و نشر اسلام، مسلمین را به جهاد امر فرموده و هدف سیدالشهداء، جهاد فی سبیل الله بوده نه صرف کشته شدن!

مگر پیروزی مؤمنین بر کفار و ظلمه با لقاء الهی منافات دارد؟ آیا پیا مبر (ص) و علی (ع) و سایر اصحاب پیا مبر که در اکثر غزوات پیروز شدند به لقاء الهی نائل نمی شوند؟ پس چرا قرآن کریم صرف شرکت در جهاد فی سبیل الله را موجب اجر و ثواب الهی دانسته و آن را به کشته شدن، مشروط نکرده است؟!

پدر بزرگوار آن حضرت، یعنی امیر المؤمنین (ع) نیز هدف از جهاد خویش را کشته شدن ندانسته بلکه خطاب به «عمرو عاص» فرموده: «فإن یمکنی الله منك و من ابن أبی سفیان أجزکما بما قدمتما و إن تعجزا و تبقیما فما أمما مکما شریکما = اگر خدا مرا بر تو و فرزند ابی سفیان چیره سازد، شما را به سبب کارهایی که کرده اید مجازات می کنم و اگر شما مرا ناتوان ساختید و باقی ماندید، در این صورت آنچه در پیش دارید (= عذاب آخرت) برایتان بدتر است» (نهج البلاغه/ نامه ۳۹). ملاحظه می فرمایید که امام کشته شدن را نخواسته است بلکه هدف آن بزرگوار مجازات بغاوة و مجرمین و بسط عدالت بوده است. لازم است خوانندگان عزیز کتاب شهید جاوید و کتاب پیرامون نظر دکترو شریعتی درباره کتاب شهید جاوید تألیف آیه الله «صالحی نجفی آبادی» را مطالعه کنند، تا بدانند اینگونه روایات چقدر از حقیقت دور است. (۳۸)

(۳۸) - بدن نیست در اینجا چند سطر از آخرین صفحه کتاب «پیرامون نظر دکترو شریعتی درباره کتاب شهید جاوید» (چاپ ۱۳۵۹، نشر نجف آباد) را در اینجا ذکر کنم: «کسانی که می گویند امام حسین (ع) به قصد شهید شدن حرکت کرد نه به قصد تشکیل حکومت اسلامی، به سخن ذیل توجه کنند: می دانیم که عمل امام برای دیگران حجت و الگوست که باید تا ابد از آن پیروی کنند، حالا اگر همه کسانی که بر ضد ظلم قیام می کنند تا ابد از این الگو پیروی کنند و منظورشان این باشد که خود کشته شوند نه اینکه حکومت ظالم را سرنگون کنند و حکومت اسلامی تشکیل بدهند، در این صورت هرگز نوبت آن نخواهد رسید که اهل حق زمام حکومت را به دست بگیرند و اسلام را پیاده کنند بلکه همیشه باید نیروهای طرفدار حق کشته شوند و ستمگران همچنان حکومت کنند!!»

x حدیث ۷ - اولین راوی این حدیث احمد بن محمد بن خالد برقی است که او را پیش از بررسی حدیث بعدی معرفی می‌کنیم. راوی سوم یکی از دروغگویان معروف موسوم به «محمد بن سنان»^(۳۹) است و او نقل کرده از «ابی الجارود» که فاسد المذهب و رئیس مذهب «جارودیّه» و «سرحوبیّه» است و با «ابوالسرایا» خروج کرد و عده بسیاری از مسلمین را به کشتن داد. گفته‌اند او شرابخوار و با کافرین دوست بوده و حضرت صادق (ع) او را لعن کرد و فرمود او کور قلب و بی‌بصیرت بوده است. و گفته‌اند امام باقر نیز او را «سرحوب» (= شغال) نامیده است.^(۴۰) ابن الغضائری او را در زمره ضعفاء آورده. تعجب است از کلینی که مکرراً از چنین اشخاصی روایت می‌کند! اینک به معرفی اولین راوی حدیث می‌پردازیم:

ابو جعفر احمد بن محمد بن خالد البرقی به قول نجاشی و شیخ طوسی و غضائری از ضعفاء و مجروحین بسیار نقل می‌کند و به احادیث مرسل و کتب نامعتبر اعتماد کرده و از نقل احادیث غلاة و زنادقه ابایی نداشته و به اینکه حدیث را از چه کسی أخذ می‌کند، توجهی ندارد و علمای قم مدتی او را از شهر اخراج کردند. از جمله روایت فوق را از دروغویی رسوا به نام «محمد بن سنان» نقل کرده است. استاد «بهبودی» می‌گوید: پس از از اینکه در روایات او تحقیق کردم، دریافتم که وی بسیاری از روایات خود را از کتب ساختگی که به نام ثقات جعل کرده‌اند، نقل می‌کند. حتی «ابو جعفر محمد بن حسن صفار» که خود نیز در أخذ حدیث متساهل بود، او را^(۴۱) ثقه نمی‌داند.

x حدیث ۸ - راوی نخست یعنی «علی بن محمد بن عبد الله» مهمل و مجهول و راوی دوم «ابراهیم بن اسحاق الأحمر» ضعیف است و او روایت کرده از «محمد بن سلیمان الدّیلمی» که او نیز ضعیف است و هر دو را در همینجا و پیش از بررسی روایت بعدی معرفی می‌کنیم:

ابو اسحاق ابراهیم بن اسحاق الأحمری النّهاوندی را شیخ طوسی در کتاب فهرست، ضعیف و در دینش متهم دانسته است. نجاشی و علامه حلی و مقانی و غضائری نیز او را ضعیف شمرده‌اند. ولی متأسفانه در کتب مزار از او روایات بسیاری نقل شده است. از جمله وی ادعا کرده که

(۳۹) - برای آشنایی با او رجوع کنید به صفحه ۲۷۰ همین کتاب.

(۴۰) - الموضوعات فی الاثار و الاخبار، هاشم معروف الحسنی، دارالتعارف للمطبوعات، ص ۲۵۴.

(۴۱) - معرفة الحديث، ص ۱۰۹ - البته او روایاتی دال بر تحریف قرآن نیز دارد. از جمله روایت ۲۴۹ روضه کافی که ما آن را در صفحه ۶۹۹ همین کتاب آورده ایم.

اما مرضا (ع) فرموده: هرکس مرا زیارت کند من سهجا در قیامت او را از خوف نجات می‌دهم: در وقت پروا زنا مء اعمال، در صراط و نزد میزان!! (۴۲) اکنون ببینیم این حدیث با کتاب خدا موافق است یا خیر؟ خداوند درباره قیامت فرموده: «يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ = روزی که هیچ کس برای دیگری کاری نتواند و فرمان در آن روز مخصوص پروردگار است» (الانفطار/ ۱۹) و حتی به رسول گرامی خویش با استفهام انکاری فرموده: «أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ = آیا کسی را که کلمه عذاب برا و ثابت شده؟ آیا تو آن را که در آتش است می‌رهانی؟» (الزمر/ ۱۹) و فرموده: «يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا = روزی که روح و فرشتگان صف زده بایستند و سخن نگویند مگر آنکه حضرت رحمان او را رخصت دهد و گفتاری درست بگوید» (النبا/ ۳۸). ملاحظه می‌کنید که در قیامت حتی روح الامین و سایر ملائکه جز به اذن الهی تکلم نمی‌کنند و باید صواب بگویند، یعنی طبق قانون خدا سخن بگویند، حال بنگرید با اینگونه روایات ضد قرآن که روایات آن‌ها ضعیف و فاسد المذهب اند، هر بزه کار خیانت پیشه را به امید استخلاص از عذاب الهی، روانه خراسان کرده اند!! مگر در قرآن نخوانده اند که خدا درباره همسران حضرت نوح و لوط - علیهما

(۴۲) - وسائل الشیعه، ج ۱۵، ص ۴۳۳، باب استحباب زیاره قبر الرضا (ع)، حدیث ۲. اینجانب بسیار دیده‌ام که عوام از مسافرین مشهد اگر ضرر و خطری به آن‌ها نرسد و یا بیمار شوند غیراً مدانه می‌گویند خواست خدا چنین بوده است، راضی هستم به رضای خدا، ولی اگر یکی از صدها هزار زوار مشهد که خداوند برایش بیماری مقدر فرموده، بهبودیابد، می‌گویند لطف امام بود و یا امام شفا داد و یا اگر نتوانند به مشهد سفر کنند می‌گویند خواست خدا چنین بود ولی اگر به مشهد برسند می‌گویند امام ما را طلبید!! یعنی بی آنکه توجه داشته باشند گویی هر شر و ضرر را از خدا و هر خیر و شفایی را از امام رضا (ع) و یا ناشی از وساطت و شفاعت او می‌دانند. اینان نادانسته از مجوس بدتر کرده اند، زیرا مشرکین مجوس شرور و ناملايمات را از اهریمن و خیرات و خوبیها را از اهورا مزدا می‌دانند. آیا اینان خدا وند را به قدر امام رؤوف و مهربان نمی‌دانند؟ بسیار عجیب است که آخوندها نیز کلاما خاموش اند و عوام را ارشاد نمی‌کنند! اللهم اشهد انی برئ مما یفعلون.

السلام - می‌فرماید: «فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يَغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَ قِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّٰخِلِينَ» = آندوزن به آندو [پیغمبر] خیانت کردند و آندو [پیا مبر] در برابر خدا هیچ کاری برای آندوزن نکرده و بنی‌آزشان ننمودند و گفته شد با وارد شوندگان داخل آتش [دوزخ] شوید «(التحریم/ ۱۵) آیا اینان خداوند متعال را به قدر امام رؤوف و مهربان نمی‌دانند که حتما لازم باشد انسان به زیارت قبر امام برود تا مشمول رحمت الهی شود؟ به هر حال نمی‌توان قرآن را که می‌فرماید: «كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ» (الطور/ ۲۱) و می‌فرماید: «كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ» (المدثر/ ۳۸) یعنی هر کس در گرو اعمال خویش است، با این روایات ضعیف نادیده گرفت. از قرآن چنین استنباط می‌شود که در قیامت جزایمان و عمل صالح به درد انسان نمی‌خورد.

دومین راوی که معرفی می‌کنیم ابو عبد الله محمد بن سلیمان الازدی الدیلمی البصری فرزند «سلیمان بن عبد الله الدیلمی» است که او نیز از غلاة بزرگ و کذاب بود. علمای رجال از قبیل نجاشی و شیخ طوسی و کشی او را تضعیف کرده‌اند. نجاشی درباره فرزند او یعنی «محمد» فرموده: ضعیف و اهل غلو است. ابن الغضائری و علامه حلی و ابن داود نیز او را از ضعفاء شمرده و گفته‌اند به او اعتماد نمی‌شود. این مرد از ناقلین روایات تحریفیه است که همین برای رسوایی او کافی است، از جمله روایات او حدیثی است که با شماره ۱۱ در «روضه کافی» با این سند ثبت شده: «عده من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن محمد بن سلیمان الدیلمی البصری عن أبيه عن أبي بصير.....» سپس راوی می‌گوید نزد امام صادق (ع) این قول خداوند - عزوجل - را خواندم که می‌فرماید: «هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ» = این کتاب ماست که [در قیامت] علیه شما و مطابق حقیقت سخن می‌گوید «(الجاثیه/ ۲۹) امام فرمود: کتاب سخن نگفته و هرگز سخن نمی‌گوید و رسول الله است که ناطق به کتاب الهی است. خداوند فرموده: «هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ» (!!) گفتم: فدایت شوم ما آیه را چنین نمی‌خوانیم، امام فرمود: «هَٰذَا وَاللَّهِ نَزَلَ بِهِ جِبْرِيلُ عَلَى مُحَمَّدٍ (ص) وَلَٰكِنَّهُ فِيمَا حَرَّفَ مِنَ كِتَابِ اللَّهِ» = سوگند به خدا،

* - کتاب، عالمی را گویند که علمش به کمال رسیده باشد.

جبرئیل آیه را این چنین بر محمد نازل کرده ولی این از مواردی است که در کتاب خدا تحریف شده است^(۴۳) !!!

برای اینکه معلوم شود که محال است امام چنین سخن ناسنجیده‌ای بگوید و آشکار شود که راوی با این حدیث چه ظلمی در حق امام کرده است آیه مذکور و دو آیه پس از آن را می‌آوریم: «هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنْ أَنْ كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تَتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَسْتَكْبِرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ = ای کتاب ما است که [در قیامت] علیه شما و مطابق حقیقت سخن می‌گوید، ما از آنچه انجام می‌دادید نسخه بر می‌داشتیم [و بنا به آنچه در کتاب ثبت شده دو گروه خواهید شد] و کسانی که ایمان آورده و کردار نیک کردند، پروردگارشان آنان را در رحمت خویش وارد سازد که همان کامیابی آشکار است و اما آنان که کفر ورزیدند [بدیشان گفته شود]: آیا آیاتم بر شما تلاوت نمی‌شد؟ و شما تکبر ورزیدید و گروهی بزهکار بودید» (الجاهیه ۲۹/ - ۳۱) واضح است که منظور از نطق کتاب، دلالت آن است و در مقطع آیه ۲۹ نیز به «استنساخ» تصریح شده که به وضوح تمام می‌رساند که منظور از کتاب، شخص نمی‌تواند بود.

همین کذاب در باب ۱۶۵ جلد اول کافی نقل کرده است که امام صادق (ع) آیه اول و دوم سوره مبارکه «معارج» را چنین تلاوت کرد: «سَأَلُ سَائِلٌ بَعْدَ بَاقٍ لِلْكَافِرِينَ [بِوَلَايَةِ عَلِيٍّ] لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ» سپس فرمود: «هَكَذَا وَاللَّهِ نَزَلَ بِهَا جِبْرِئِيلُ (ع) عَلَى مُحَمَّدٍ (ص) = سوگند به خدا، آیه را جبرئیل این چنین بر محمد (ص) نازل کرد» !!^(۴۴)

همو در روایت ۱۸ روضه کافی آیه فوق را باز به همین صورت محرف نقل کرده و ادعا می‌کند که امام سوگند خورد که آیه بدین صورت بر پیامبر نازل شده و همین‌طور در مصحف فاطمه ثبت شده است !!! (= وَهَكَذَا وَاللَّهِ نَزَلَ بِهَا جِبْرِئِيلُ عَلَى مُحَمَّدٍ (ص) وَهَكَذَا هُوَ وَاللَّهِ مُثَبَّتٌ فِي مَصْحَفِ فَاطِمَةَ - عَلَيْهَا السَّلَام -)

در حالی که این سوره مکی است و در آن وقت ولایت علی (ع) و خلافت

(۴۳) - راوی حدیث ۶ و حدیث ۴۳۵ روضه کافی نیز همین کذاب است .

(۴۴) - اصول کافی، ج ۱، ص ۴۲۲ حدیث ۴۷ .

او مطرح نبوده و ذکر این مسأله با سیاق آیات سورۀ «معارج» تناسب ندارد.

x حدیث ۹ - راوی نخست «علی بن ابراهیم» است که او را در همینجا و پیش از بررسی روایت بعدی معرفی می‌کنیم و او روایت کرده از «نوفلی» که از غلاۀ بوده و علامۀ حلی او را از مذمومین و مجروحین شمرده و او نقل کرده از «سکونی» که قاضی موصل و از اهل سنت بوده است. اینک معرفی راوی نخست:

علی بن ابراهیم بن هاشم القمی از مشایخ کلینی است. از وی تفسیری روایی نیز باقی مانده است^(۴۵). متأسفانه او را ثقه دانسته‌اند، در حالی که اخبار منقولۀ او غالباً خرافی و غلوآمیز و ضد قرآن است. او کسی است که قرآن را محرف می‌داند!!! و به همین دلیل به نظر ما از تمام ضعفاً ضعیف‌تر است. مثلاً سورۀ مبارکۀ حمد (= فاتحه‌الکتاب) را که بر تمام مسلمین واجب بود آن را فراگیرند و هر روز لا اقل ده بار آن را در نمازهایشان قرائت کنند و مردم معاصر پیاپی (ص) هر روز در نمازهای واجب آن را از زبان مبارک رسول خدا (ص) می‌شنیده‌اند و تمام مسلمین لاحقین از سابقین سورۀ «حمد» را گرفته و حفظ و نقل کرده‌اند و تواتر آن از هر خبر متواتری قوی‌تر است، این جناب به شکل کنونی شاطمینان ندارد و صدر آیه هفتم را که «صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ» و ذیل همین آیه را که «وَالْضَّالِّينَ» است به صورت «صِرَاطَ مَنْ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ.... وَغَيْرِ الضَّالِّينَ» نقل کرده است!!!

خوانندۀ عزیز اندکی تدبّر کن که اگر سرسوزنی در این سوره تردید باشد، می‌توان در تمام مطالب اسلامی و آیات قرآن تردید کرد و تیشه به ریشه‌اصل اسلام زد!!! آیا ناقلین چنین اخباری خیرخواه اسلام بوده‌اند؟ به راستی مقصودشان از ذکر چنین روایتی چه بوده است؟!!

در زمان ما عده‌ای ساده‌دل نادان که عقل خود را تعطیل کرده‌اند، بنا به اینگونه روایات، دکان تفرقه باز کرده و برای خود گروهی تشکیل داده و از سایر مسلمین جدا شده‌اند و در نماز خود «صِرَاطَ مَنْ أَنْعَمْتَ

(۴۵) - مخفی نماند که برخی از علماء تمام وی را لا اقل قسمتهایی از این تفسیر را از علی بن ابراهیم قمی نمی‌دانند.

عَلَيْهِمْ» می‌خوانند!! این است حاصل روایتی که جناب «علی بن ابراهیم» برای مسلمین به ارمغان آورده!! آری چنین کسی را ثقه معرفی کرده‌اند؟! البته روایات تحریفیه که این جناب نقل کرده بسیار است، از آن جمله در حدیث ۲۴۷ روضه کافی از او نقل شده که: «تَلَوْتُ عَنْ عَبْدِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ فَقَالَ: «ذُو عَدْلٍ مِنْكُمْ»، هَذَا مِمَّا أَخْطَأْتُ فِيهِ الْكِتَابُ = نزد امام صادق (ع) تلاوت کردم «ذوا عدل منکم» = دو عادل از شما» (المائدة/ ۹۵) فرمود: «ذو عدل منکم» = عادل از شما» این از اشتباهات کاتبین [قرآن] است!! (۴۶)

به نظر ما یکی از بهترین طرق شناسایی روایات، همان منقولات آنهاست. از این رو به نظر ما اعتماد به کسی که چنین روایتی را بدون هیچگونه مخالفتی با آن، ذکر کرده درست نیست و ثقه شمردن او را نوعی مخالفت با قرآن و بی‌احترامی به کتاب خدا می‌دانیم.

بسیار مایه تعجب است که برخی از متعصبین می‌گویند چون «علی بن ابراهیم قمی» در مقدمه تفسیرش گفته است: «ما اخبار و احادیثی را از معصومین نقل کرده‌ایم که از طریق مشایخ و ثقات به دست ما رسیده است» و یا چون «جعفر بن قولویه»^(۴۷) - مؤلف «کامل الزیارات» ادعا کرده: «من فقط از روایات معتمد نقل می‌کنم»، پس روایات اینان قابل اعتماد است. در حالی که پرواضح است که این افراد، معصوم و مبرای از خطا نبوده‌اند و چه بسا کسی را ثقه می‌پنداشته‌اند که در واقع چنین نبوده و یا در نقل خود به خطا دچار شده و این افراد به خطایش واقف نبوده‌اند، از این رو صرف اینکه این دو تن یا امثال آن دو کسی را ثقه پنداشته‌اند نباید ما را از تعقل و تأمل در منقولات آنها بازدارد و باعث شود که بدون توجه به متن احادیث به صرف نقل روایتی توسط «علی بن ابراهیم» یا «ابن قولویه» روایت مذکور را بپذیریم. مثلاً همین آقای علی بن ابراهیم اخبار کما ملاحظه فرمایید را به بسیاری از آیات قرآن نسبت داده،

(۴۶) - جالب است بدانید چنانکه مجلسی در «مرآة العقول» ذکر کرده، شیخ طبرسی در انوار التنزیل می‌گوید: «قراءت امام باقر و صادق چنین بوده است!! آیا اینان دوستانه بوده‌اند یا دشمنان دوست نما؟»

(۴۷) - برای آشنایی با تعدادی از روایات این جناب مراجعه کنید به کتاب «زیارت و زیارتنامه» تالیف آقای «قلمداران».

از جمله درباره آیه «إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَهُ فَمَا فَوْقَهَا» همانا خدای شرم نمی‌کند [برای هدایت بندگان] از اینکه به پشه‌ای یا فرا ترازان، مثال زند «(البقره/۲۶) می‌گوید: اما مصادق فرمود خداوند برای علی (ع) این مثال را آورده است و منظور از پشه — امیر المؤمنین و از مافوق او، پیامبر (ص) است!! به نظر ما محال است که امام صادق (ع) که قرآن‌شناس‌ترین فرد زمان بوده، چنین بگوید، زیرا پرواضح است که آیه شریفه در مقام آن است که بگوید خداوند منان برای هدایت بندگان حتی از تمثیل به موجودی حقیر که پشه یکی از مصادیق آن است و حتی از تمثیل به موجودی که در حقارت فوق آن باشد، ابایی ندارد، پس چگونه ممکن است امام درباره چنین آیه‌ای بفرماید که مراد از پشه، علی (ع) و مافوق آن پیامبر اکرم است و در لفافه به آن دو بزرگوار توهین روا دارد! دیگر آنکه ممکن نیست که کسی چون امام صادق (ع) در نیابد که در این آیه فوقیت به لحاظ حقارت است نه عظمت. به نظر ما در این حدیث حتی به امام صادق (ع) ظلم شده است.

۲- دیگر از خرافاتی که این مرد به آیات قرآن کریم نسبت داده، حدیث ششم باب ۹۳ جلد اول کافی است.^(۴۸) این جناب می‌گوید کسی نزد امام باقر (ع) این آیه را خواند: «قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ» آن حضرت فرمود: خداوند ما اما مان را قصد کرده که نخستین ما و برترین ما پس از پیامبر، علی است!!

اولا راوی در این روایت صدر آیه را که خطاب به کفار است، حذف کرده، در حالی که آخرین آیه سوره رعد به صورت کامل چنین است: «وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ» آنان که کفر ورزیدند می‌گویند: تو پیامبر نیستی، بگو برای شهادت بر این امر خدایم کافی است و کسی که از کتاب [آسمانی همچون تورات و انجیل] آگاهی دارد» (الرعد/۴۳).

ثانیا چنانکه در تفسیر تابشی از قرآن نیز گفته‌ام این سوره مکی و خطاب به کفار مکه است، آنها می‌گفتند: تو پیامبر نیستی، خدا می‌فرماید به ایشان بگو که خدا برای شهادت به رسالتم و کسانی که علم به کتاب دارند

کافی است. شهادت خدا به رسالت پیامبرش همان ایجا دمعجزه است که در اینجا عرضه قرآن توسط فردی اُمی است. قرآنی که در اوج فصاحت و بلاغت و دارای اخبار غیبی و دیگر رمزایاست و مراد از عالم به کتاب همان علمای یهود و نصاری است زیرا کتاب آنان نیز از رسالت پیامبر آخر الزمان خبر داده، در نتیجه خداوند با این سه کتاب به نبوت پیامبرش شهادت داده: نخست قرآن که خود معجزه است، دوم انجیل و سوم تورات که آنها نیز منشأ آسمانی دارند و شهادت آنها نیز برگشت به شهادت الهی دارد. تدبر در قرآن مؤید و مصدق این معنی است که گفتیم، زیرا در آیات دیگر نیز این مفهوم به وضوح بیان شده از جمله در همین سوره می خوانیم:

«وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ = و کسانی را که بدیشان کتاب [آسمانی] داده ایم از آنچه بر تو نازل شده، شادمان می شوند» (الرعد/ ۳۶) و به همین سبب در پایان سوره می فرماید: شهادت علمای اهل کتاب برایم کافی است، همچنین خداوند در سوره مکی بسیاری به این موضوع اشاره کرده است، از آن جمله فرموده: «الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ = کسانی را که بدیشان کتاب [آسمانی] داده ایم او را همچون پسران خویش می شناسند» (الأنعام/ ۲۰) (۴۹)

و نیز فرموده: «الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ = همانان که از فرستاده پیامبر درس ناخوانده ای پیروی می کنند که [اوصاف] او را در تورات و انجیل نزد خود نوشته می یابند» (الأعراف/ ۱۵۷)

و نیز فرموده: «وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ = و همانا [اوصاف] او در کتب پیشینیان هست، آیا برایشان این خود دلیل نیست که علمای بنی اسرائیل از او اطلاع دارند؟» (الشعراء/ ۱۹۶ و ۱۹۷).

و نیز فرموده: «الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا يَتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا = کسانی که پیش از این ایشان را کتاب [آسمانی] داده ایم به قرآن ایمان می آورند و چون [آیات الهی] برایشان تلاوت شود می گویند: بدان ایمان آوردیم، همانا

(۴۹) - در سوره مدنی بقره نیز همین موضوع در آیه ۱۴۶ تکرار شده است.

آن حق است و از جانب پروردگار مان است « (القصص / ۵۲).
 و نیز فرموده: «فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ» پس کسانی که
 بدیشان کتاب [آسمانی] داده ایم، بدان ایمان می آورند « (العنکبوت / ۴۷)
 و نیز فرموده: «وَلَا يَرْتَابُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ» آنان که بدیشان
 کتاب [آسمانی] داده شده در آن تردید نمی کنند « (المدثر / ۳۱).

چنانکه در تاریخ مضبوط است تعدادی از علمای اهل کتاب گواهی
 دادند که محمد (ص) رسول خداست و به آن حضرت ایمان آوردند، در تاریخ
 اسلام شواهد بسیاری هست که رسول خدا منکرین نبوت خود را به علمای
 اهل کتاب ارجاع می داد، از آن جمله ماجرای عبداللہ بن سلام و شهادت
 دادن او به رسالت پیامبر و اسلام آوردن او مشهور است.^(۵۰)

با توجه به مطالب بالا آیا صحیح است که عاقلی از تمام این آیات
 و حقایق تاریخی صرف نظر کند و با تبعیت از اخبار ضعیف بگوید مقصود آیه
 از «من عنده علم الكتاب» علی (ع) است که در زمان نزول برخی از این
 آیات هنوز به سن تکلیف نرسیده و یا نوجوانی نوخط بود و در خانۀ
 پیامبر بزرگ شده بود؟ آیا ممکن است پیامبر اکرم (ص) به کفار مکّه
 بفرماید: اگر رسالت مرا باور ندارید شهادت پسرعمویم علی (ع) و
 فرزندان او که هنوز تولد نیافته اند کافی است؟! آیا ممکن بود کفاری
 که در اوائل بعثت، نبوت پیامبر را قبول نداشتند، با شهادت علی (ع)
 رسالت محمد (ص) را بپذیرند؟ آیا گویندۀ این کلام را تمسخر نمی کردند؟
 آیا ممکن است حضرت باقر العلوم (ع) چنین سخنی بگوید؟ آیا آن بزرگوار
 با امثال اینگونه سخنان به باقر العلوم شهرت یافت؟

۳- از جمله خرافاتی که توسط «علی بن ابراهیم» به کتب روایی ما
 تحمیل شده، خبر شماره ۱۵ روضۀ کافی درباره آیه: «فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا
 هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ، لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَ مَسَاكِنِكُمْ
 لَعَلَّكُمْ تَسْأَلُونَ» پس چون عذاب ما را احساس کردند، ناگاه از دیارشان
 میگریختند، مگریزید و به سوی آنچه در آن شما را فراخی داده شده بود،
 و به خانه هایتان بازگردید، باشد که مورد پرسش قرار گیرید « (الأنبياء /

(۵۰) - در مورد بشارات عهدین مطالعۀ کتاب محمد در تورات و انجیل، تألیف
 عبدالاحد داوود ترجمۀ فضل الله نیک آیین و کتاب گرانقشدر
 خیانت در گزارش تاریخ ص ۳۳ به بعد مفید است.

۱۲ و ۱۳) است. کسی که سوره را از آغاز مطالعه کند به سادگی درمی یابد که آیات آن مربوط به کسانی است که منکر نبوت اند، اما راوی بی انصاف می گوید حضرت باقر العلوم (ع) درباره این آیه فرمود: هنگامی که امام قائم قیام کند کسانی را به دنبال بنی امیه به شام می فرستد، آنان به بلاد روم می گریزند رومیان به آنها می گویند: تا نصرانی نشوید شما را به سرزمینمان وارد نمی کنیم و برگردنشان صلیب آویخته و آنها را در سرزمین خویش می پذیرند، هنگامی که صاحب امام قائم بر ایشان فرود می آیند رومیان مصالحه و امان می طلبند، اصحاب می گویند تا آنان را که از ما نزد شما هستند به ما تحویل ندهید، چنین نمی کنیم، و فرمود: آنها نیز پناهندگان را تحویل می دهند، لذا خداوند فرمود: «لَا تَرْكُضُوا وَ ارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَ مَسَاكِينِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْأَلُونَ» = مگریزید و به سوی آنچه در آن شما را فراخی داده شده بود و به خانه هایتان بازگردید، باشد که مورد پرسش قرار گیرید» و فرمود: امام قائم با اینکه خود به محل گنجهایشان آگاهتر است، از آنان در مورد گنجهایشان می پرسد و فرمود: آنان می گویند: «يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيداً خَامِئِينَ*» ای وای بر ما که ستمگر بوده ایم، پس همواره این ندایشان بود تا اینکه ایشان را دروشده و خاموش ساختیم» با شمشیر!!

در حالی که امروز قرنهایست که اثری از آثار بنی امیه باقی نمانده و هنوز امام قائم ظهور نکرده و بنی امیه نیز به رومیان پناهنده نشده اند! و امام قائم از امویان در مورد گنجهایشان پرسش نکرده است!

۴- دیگر از شاهکارهای علی بن ابراهیم خرافه ای است که به آیه زیر نسبت داده است. آیه مذکور در سوره «نساء» و در سیاق آیات قتال و درباره کسانی است که زمانی به ایشان گفته شده بود مدتی صبر کنند و به جنگ اقدام نکنند، اما راوی می گوید امام صادق (ع) در مورد آیه «أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ» آیا ندیدی کسانی را که به ایشان گفته شد [از جنگ] دست نگه دارید «(النساء / ۷۷) فرمود: یعنی زبانیشان را نگه دارید! (۵۱)

* - سوره انبیاء آیات ۱۴ و ۱۵ .

(۵۱) - اصول کافی، ج ۲ ص ۱۱۴، باب الصمت وحفظ اللسان، حدیث هشتم .

می‌پرسیم چرا خداوند خود «السنتکم = زبانهایتان» نفرمود؟ چه دلیلی برای این کار وجود داشت که خداوند «أیدیکم = دستهایتان» بفرماید و سپس امام بفرستد که به‌بندگان بگو منظورم «السنتکم» بوده است؟ مهم‌تر این‌که اگر آیه به‌معنایی باشد که راوی جاهل می‌گوید، معنای مذکور با ادامه آیه که می‌فرماید «وَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ» و نماز به‌پادارید «متناسب نیست، چگونه می‌شود که مؤمنین زبان خویش را نگاه دارند و سکوت کنند و در عین حال نماز به‌پادارند. خلاصه آن‌که این معنا هیچ‌تناسبی با آیه مذکور و بلاغت قرآن ندارد.

۵- جالب است خواننده عزیز بداند که وی یکی از کسانی است که در تفسیر خویش عائشه و طلحه را -نعوذ بالله- در مظان اتهام قرار داده است. مناسب می‌دانم درباره مثال این روایت و چنین اتهام نادرستی سخن «عبد الجلیل قزوینی» را بیاورم. وی می‌گوید: «جواب این کلمات که کفر و ضلالت و بدعت و دروغ و بهتان و لغو و تعصب و عین زندق‌ه و مایه الحاد است -نعوذ بالله منها- نیک فهم باید کردن: اولاً صدهزار لعنت خدا و رسول و اهل زمین و آسمان و همه فرشتگان و آدمیان و جنیان بر آن کس باد که این مذهب دارد و این اعتقاد کند که غبار فواحش بر دامن زنان رسولان خدای تبارک و تعالی نشیند بر عموم، و خصوص بر دامن زنان مصطفی (ص) که أمهات المؤمنین اند و به‌اضافه آن بر آن کس باد که چنین تصنیف سازد و دروغ بر علمای شیعه نهد و بر آن کس باد که چنین تهمت بر زنان رسول (ص) روا دارد، و بر آن کس باد که در این باب تقیسه می‌کند و بر آن نامعتمد باد که چنین دروغی بر مسلمانان نهد و نویسد و گوید و به‌روا دارد بر عوام و غافلان تلبیس کردن بحق محمد و آل‌ه الطاهرین و دیگر آن‌که معلوم است که عائشه رسول (ص) را از جان عزیزتر و دوست‌تر داشته است^(۵۲) و طلحه مردی دمیم الخلقه بود و آن کس را که معشوق دو عالم در کنار باشد که خورشید تابان از جمال وی به‌ر شک آید، دیده بر طلحه چون گشاید؟ حاشا عنها^(۵۳)

(۵۲)- عبد الجلیل درص ۲۹۵ کتاب خود اشاره می‌کند که کتابی به‌نام فی تنزیه عائشه تألیف کرده است.

(۵۳)- النقص، عبد الجلیل قزوینی، ص ۲۹۳ به‌بعد.

۶- از نشانه‌های انحراف علی بن ابراهیم روایتی است که می‌گوید: امام کاظم (ع) فرمود خدا بر شیعه خشم گرفت و مرا مخیر نمود که یا من فدا شوم یا شیعیان و به خدا سوگند که من با فدا کردن خودم، ایشان را حفظ کردم. (۵۴)

یکی از توجیهات لایتجسب که مجلسی برای این روایت بافته، این است که چون شیعیان چنانکه باید از آن حضرت اطاعت نکردند و این موجب شد که امثال هارون بر مردم مسلط شوند از این رو خداوند بر شیعیان غضب فرمود؟ در حالی که این همه در قرآن می‌خوانیم که: «فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجِینَا هُودًا (صَالِحًا، شُعَيْبًا) وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا» چون فرمان [عذاب] ما بیامد، به رحمت خویش هود (صالح، شعیب) و کسانی را که با او ایمان آورده بودند نجات بخشیدیم» (هود/ ۵۸، ۶۶، ۹۴). آیات فوق و دهها آیه مشابه آنها می‌رساند که هرگاه قومی مشمول غضب الهی شوند، حق متعال مؤمنین و رهبران‌شان را از عذاب خویش حفظ می‌کند، از این رو برخلاف خرافات مسیحیان که معتقدند عیسی (ع) فدا شد تا گناهان پیروانش آمرزیده شود، بنا به منطق قرآن اگر خدای عادل بر گروهی غضب نماید، فردی مؤمن و متقی و عالیمقام مانند امام کاظم (ع) را که در انجام وظیفه خویش قصور نمی‌ورزد، فدای قوم عاصی نمی‌کند به عبارت دیگر حق متعال عالی را فدای دانی نمی‌کند.

ملاحظه کنید که چگونه همان خرافه «فداء و آمرزش» را که عقیده رایج مسیحیت است به نام اهل بیت - علیهم السلام - در میان مسلمین ترویج کرده‌اند!

۷- از قصه‌های شنیدنی علی بن ابراهیم یکی هم افسانه‌* زیرا است که می‌گوید امام جواد (ع) در سن ده سالگی گروهی از شیعیان را به حضور پذیرفت و در یک مجلس (= فی مجلس واحد) به سی هزار سؤالی که از او پرسیدند پاسخ داد!! (۵۵)

خواننده عزیز اندکی تدبر کن که یک شبانه روز ۱۴۴۰ دقیقه است و اگر

(۵۴) - اصول کافی، ج ۱ ص ۲۶۰ حدیث ۵ - هردو «محمد باقر» این حدیث را صحیح ندانسته‌اند.

* - حیف است که اینگونه افسانه‌ها را حدیث بنا می‌م.

(۵۵) - اصول کافی ج ۱ ص ۴۹۶ حدیث ۷ - جناب «بهبودی» این حدیث را صحیح ندانسته است.

سائیلین در طول این مدت هیچ نخورده و خوابیده و حتی نمازهای پنجگانه را نخوانده باشند و برای پرسش هر سؤال فقط یک دقیقه صرف کرده باشند حتی نمی‌توانسته‌اند ۱۵۰۰ سؤال بپرسند، پس صرف نظر از وقتی که برای پرسیدن صرف می‌شود، اما چگونه توانسته در یک مجلس بیست و سی هزار سؤال جواب بگوید؟ علاوه بر این اگر کودکی ده ساله چنین کاری می‌کرد آوازه اش قطعاً در تمام شهر می‌پیچید نه آنکه فقط پدر و پسر که به تحریف قرآن قائل اند یعنی جناب علی بن ابراهیم و پدرش از آن با خبر شوند! نکته مهم آن است که توجه کنیم در نقل این افسانه جز نام علی بن ابراهیم و پدرش نام راوی دیگری مذکور نیست و مسئولیت نقل چنین قصه‌ای فقط بر عهده این دو راوی است. (۵۶) (فتا مل)

البته اباطیل علی بن ابراهیم بسیار است که تعدادی از آنها را در در صفحات آینده و خصوصاً در باب ۱۶۵ خواهید دید. در باب مذکور، ۹ حدیث از افاضات این جناب است!!

(۵۶) - روایت فوق نمونه خوبی است تا با شدت تعصب و حق ستیزی برخی از علمای مشهور و محترم آشنا شوید. با اینکه روایت مذکور بسیار مفتضح است اما «مجلسی» که باید او را «مروج الخرافات و حارس البدع» نامید با تعصب تمام کوشیده است این روایت را توجیه کند، از جمله گفته است که باید این عدد را بر مبالغه و اغراق حمل نمود، در حالی که این توجیه کاملاً بی‌وجه و برخلاف ظاهر است زیرا در اینگونه موارد الفاظی نظیر «عشرات = دهها» و «مئات = صدها» و «آلاف = هزارها» و نظایر آن استعمال می‌شود، نه آنکه از لفظ «ثلاثین الف = سی‌هزار» استفاده شود. دیگر آنکه گفته است جواب‌های آن حضرت کلیات وقواعد عمومی بوده که از آن جواب سی‌هزار مسأله جزئی معلوم می‌شده، این سخن آشکاراً خطاست زیرا از قواعد عمومی، مسائل جزئی ناشی نمی‌شود و به دست می‌آید و دلیل نداریم که آن را به عدد سی هزار مقید و محدود کنیم.

دیگر آنکه گفته است منظور از مجلس یک دوره مجلس بوده!! این نیز اجتهاد در برابر نص است و به هیچ وجه با لفظ (فی مجلس واحد) سازگار نیست.

ملاحظه کنید که چگونه می‌کوشند تا از خرافات دفاع کنند!! خوشبختانه در توجیه این حدیث (بر خلاف روایت ۲۸ ص ۶۳۴ جلد ۲ کافی) به مسأله اشتباه نساخ متشبه نشده‌اند. اللهم نعوذ بک من العصبیه.

x حدیث ۱۰ - یکی از روایات آن «احمد بن محمد» مجهول و مشترک است.
 x حدیث ۱۱ - این حدیث مرفوع و یکی از راویان آن «احمد برقی» است که در صفحات گذشته با او آشنا شده ایم.

x حدیث ۱۲ - همچون حدیث پیشین مرفوع است. در این خبر، راوی متصل به امام، **هشام بن الحکم** است که مدتی شاگرد «ابوشاکر» زندیق و مدتی - نعوذ بالله - قائل به جسمیت خدای تعالی بوده!! و از اخبار چنین پیدا است که وی از افتراء بر امام اباء نداشته^(۵۷) و حتی مورد غضب و نفرین امام کاظم (ع) قرار گرفته و حتی در خطاب هفدهم همین حدیث نیز امام او را غافل از خدا و مطیع هوئی و هوس دانسته است. حضرت هادی (ع) نیز از وی اظهار بیزارى فرموده است.^(۵۸) و اما متن حدیث:

بدان که در بندهم حدیث، امام کاظم (ع) می فرماید خداوند خردمندان (= اولواالالباب) را به نیکوترین وجه یاد فرمود و آنان را به بهترین زیور آراست و فرمود: «وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَابِ» و ثابتان در دانش می گویند بدان ایمان آورده ایم همه آن [چه آیات محکم و چه آیات متشابه] از نزد پروردگار ماست و جز خردمندان پند نمی گیرند» (آل عمران/ ۷) چنانکه ملاحظه می کنید امام (ع) در این روایت معنای «الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ» در آیه هفتم سوره

(۵۷) - ر. ک اصول کافی، ج ۱ ص ۱۰۴ حدیث ۱.

(۵۸) - ر. ک اصول کافی ج ۱ ص ۱۰۶ حدیث ۷ - التوحید شیخ صدوق، تصحیح هاشم الحسینی، مکتبة الصدوق ص ۱۰۰ حدیث ۸ و ص ۱۰۴ حدیث ۲۰، حدیث اخیر بنا به نقل شیخ «صدوق» چنین است: «..... سألت أبا الحسن علي بن محمد بن علي بن موسى الرضا (ع) عن التوحيد، وقلت له اني اقول بقول «هشام بن الحكم»، فغضب عليه السلام ثم قال: ما لكم ولقول هشام، انه ليس منا من زعم ان الله - عز وجل - جسم، نحن منه برآء في الدنيا والاخرة، يا ابن ابي دلف ان الجسم محدث، والله محدثه و مجسمه = از امام هادی (ع) درباره توحید پرسیدم و گفتم که من نیز همان را می گویم که هشام بن الحکم می گوید، آن حضرت خشم گرفت و آنگاه فرمود: شما را به قول هشام چه کار؟ هر که بپندارد که خداوند عزوجل جسم است ما در دنیا و آخرت از او بیزاریم، ای «ابن ابي دلف» همانا جسم حادث است و خداوند ایجادکننده اشياء و بخشنده جسمیت به آنها است.»

«آل عمران» را برخلاف احادیث باب ۸۰ کافی به پیغمبر و امام منحصر نکرده، همچنین لفظ «الراسخون» را به کلمه «الله» معطوف ننموده و آن را جدا ذکر کرده است. معلوم می شود کلینی به تضاد و تناقض روایاتی که نقل کرده توجه نداشته است زیرا هدف روایات باب ۸۰ این است که بگوید منظور از «الراسخون فی العلم» ائمه اند و علاوه بر خدا، آنان نیز تأویل آیات متشابه را می دانند و این جز با معطوف دانستن لفظ «الراسخون» به کلمه «الله» ممکن نیست. علاوه بر این که در این روایت امام آیه را به معنایی اعم از ائمه - علیهم السلام - و غیر ایشان گرفته است.

x حدیث ۱۳ - حدیثی مرفوع است، به اضافه اینکه یکی از روایات آن «سهل بن زیاد» نیز ضعیف است. او را در صفحات قبل معرفی کرده ایم.^(۵۹)

x حدیث ۱۴ - راویان آن مجروح و سند آن معیوب است. جالب است بنا به این حدیث امام صادق (ع) فرموده خداوند ۷۵ لشکر به عقل عطا کرد ولی هنگام بیان مطلب، ۷۸ لشکر ذکر کرده است!!

x حدیث ۱۵ - مجلسی این روایت را مرسل دانسته است. یکی از روایات این حدیث حسن بن علی بن فضال است که واقفی مذهب بوده، البته خاندان «فضال» تماماً واقفی مذهب اند. «واقفیه» عقیده دارند پس از حضرت موسی بن جعفر (ع) امامی نیست و هر کس ادعای امامت کند مفتری و کذاب و بیدین است. علمای شیعه آنها را «کلاب ممطوره = سگ» نام می خوانند.

جالب است بدانید چنانکه در مقدمه نیز اشاره کردیم^(۶۰) جعالین حدیث دسته گل به آب داده اند و از قول همین واقفی مذهبیان، برای زیارت قبر امام رضا و امامان بعد از او، ثوابهای بی حد و حساب نقل کرده اند، یعنی از همان کسانی که ائمه مذکور را قبول ندارند و آنها را کذاب دانسته اند روایت ساخته اند که ثواب زیارت قبور همان امامان از هزار حج بیشتر است!! به عنوان نمونه از همین «حسن فضال» که دشمن حضرت علی بن موسی الرضا (ع) بوده روایت کرده اند که آن بزرگوار فرمود: در خراسان بقعه ای است که زمانی محل رفت و آمد ملائکه می شود، در آنجا همواره تا

(۵۹) - ر. ک صفحه ۶۰ کتاب حاضر.

(۶۰) - ر. ک صفحه ۳۴ همین کتاب.

قیامت فوجی از آسمان فرود آیند و فوجی بالا روند! پرسیدم آن کدام بقعه است؟ فرمود: در سرزمین طوس قرار دارد که باغی از باغهای بهشت است، کسی که در آنجا مرا زیارت کند مانند کسی است که رسول خدا (ص) را زیارت کرده باشد و خدا برایش ثواب هزار حج مقبول و هزار عمره نویسد و روز قیامت من و پدرانم شفیعش خواهیم بود!!^(۶۱)

و باز از قول او روایت کرده اند که امام رضا (ع) فرمود: هر کس مرا زیارت کند ما شفیع او می شویم و هر کس را که ما شفاعت کنیم گرچه گناهانش به قدر گناهان جن و انس باشد، نجات یابد!!^(۶۲)

نگارنده گوید: زیارت خود پیغمبر و امام در زمان حیاتشان ثواب یک حج نداشته، پس چگونه زیارت قبر آنان ثواب هزار حج خواهد داشت؟! آیا این استهزاء به حج که آیات زیادی از قرآن در اهمیت آن نازل گردیده، نیست؟ دیگر اینکه چرا پیامبر نسبت به زیارت قبر خویش و نزدیکانش چنین توصیه هایی به اصحاب نفرمود؟ آیا نمی خواست آنها از این ثوابهای بی حد و حصر برخوردار شوند؟!

متأسفانه در کتب کلینی و شیخ حر عاملی و سایرین روایات بسیاری از «ابن فضال» نقل شده است. استاد «بهبودی» نیز کتاب «مسائل حسن بن فضال» را که مشایخ صدوق از آن روایت کرده اند «مدسوس و جعلی می داند»^(۶۳). پسر این مرد یعنی «علی بن حسن فضال» نیز فطحی مذهب و ضعیف است. چنانکه محقق فاضل آقای قلمداران نوشته اند، وی به امامت «عبدالله أفتح» (= برادر امام کاظم) قائل بود و حتی در اثبات امامت او کتابی تألیف کرده است. علاوه بر این وی به امامت «جعفر بن علی» (= فرزند امام هادی که در میان ما به جعفر کذاب معروف است) نیز قائل بود!

علامه حلی او را فاسد المذهب و ضعیف شمرده و مؤلف کتاب «السرائر» (= محمد بن ادریس) او را «کافر ملعون» خوانده و درباره پدر و خاندان وی نوشته است بنی فضال همگی فطحی مذهب و حسن فضال در گمراهی از سران ایشان است.

(۶۱) - وسائل الشیعه، ج ۱۰ باب استحباب زیاره الرضا (ع)، ص ۴۴۵ حدیث ۴.

(۶۲) - وسائل الشیعه، ج ۱۰ باب استحباب زیاره قبر الرضا (ع)، ص ۴۳۶، حدیث ۱۱.

(۶۳) - معرفه الحدیث، مرکز انتشارات علمی و فرهنگی ص ۲۶۳.

شهید ثانی نیز وجود این پدر و پسر یعنی علی بن حسن فضال و پسرش در سند روایات را موجب ضعف آن دانسته است.^(۶۴)

متأسفانه کتب روایی ما به روایات این دوتن آلوده است. از جمله همین «علی بن فضال» در باب ۱۶۸ کافی روایت پانزدهم^(۶۵) گفته است که رسول خدا (ص) فرمود خدا برایم اتمرا در [عالم] طین مجسم فرمود و همچنانکه اسماء را به حضرت آدم (ع) آموخته بود به من نیز اسامی ایشان را آموخت سپس صاحبان پرچم از مقابلم عبور کردند و من برای علی (ع) و شیعیانش استغفار کردم و پروردگارم به من وعده فرمود که یک خصلت را درباره شیعه علی عملی سازد و مؤمنان آنان را بیا مرزد و گناهان صغیره و کبیره ایشان را به حسنه تبدیل نماید!!

می پرسیم مگر شیعه علی مؤمن و کافر دارد که خدا وعده کرده مؤمنان ایشان را بیا مرزد. امثال اینگونه روایات است که موجب فریب شیعیان شده و عوام ایشان گمان می کنند که گناهان شان در صورت اظهار ارادت به بزرگان دین تبدیل به حسنات می شود!! در حالی که بنا به آیات قرآن هر کس در گرو عمل خویش است.

x حدیث ۱۶ - یکی از روایات آن «سهل بن زیاد» و دیگری «نوفلی» است که از غلاة بوده و دیگری «سکونی» است که قاضی موصل و از اهل سنت بوده است.

x حدیث ۱۷ - نخستین راوی آن «علی بن ابراهیم» است که اخبار ضد عقل و قرآن بسیار دارد و یکی دیگر از روایات «عبیدالله الدهقان» از ضعفاء و راوی بعدی «درست بن ابی منصور» واقفی و یا به قول علمای رجال از «کلاب مطوره» است!

x حدیث ۱۸ - اولین راوی آن «علی بن ابراهیم» است. راوی دیگر آن «ابوهاشم جعفری» است. گرچه او را ثقه قلمداد کرده اند اما روایاتی که از او نقل شده دارای غلو و اکثرا ضد کتاب خداست. به قول آقای «بهبودی» هر چند وی را وی صاحب کتاب نبوده اما به نامش کتاب و

(۶۴) - برای آشنایی تفصیلی با این پدر و پسر رجوع کنید به کتاب گرانقدر حقایق عریان در اقتصاد قرآن (زکات)، تالیف استاد حیدر علی قلمداران ص ۱۸۹ به بعد.

(۶۵) - اصول کافی ج ۱ ص ۴۴۳ و ۴۴۴ - هردو «محمد باقر» این روایت را صحیح ندانسته اند.

روایت جعل کرده‌اند، علی‌ای حال روایات او دلالت بر غلو و ارتفاع دارد. روات عالم و ثقه از او روایت نمی‌کنند بلکه فقط ضعیفانی از قبیل اسحاق بن محمد نخعی و سهل بن زیاد و محمد بن ولید صیرفی و برقی و از او حدیث نقل می‌کنند [و یا جعلیات خود را به او نسبت می‌دهند]. اگر انتساب کتاب منسوب به او را صحیح بدانیم، روایات آن، موجب قدحی عظیم است و در نتیجه احادیثش قابل استناد نخواهد بود.^(۶۶) در تأیید سخن ایشان چند نمونه از احادیث «ابوهاشم» در اینجا می‌آوریم:

از جمله اکاذیب او آن است که می‌گوید: حضرت هادی (ع) ریگی در دهان گذاشت و مکید سپس آن را «ابوهاشم» در دهان خود گذاشت آنگاه به هفتاد و سه زبان دنیا دانا گردید!!^(۶۷)

اولاً روی از کجا فهمید که ابوهاشم به هفتاد و سه زبان دانا شده است، مگر ابوهاشم برایش به هفتاد و سه زبان سخن گفت؟ گیرم که ابوهاشم چنین کرده باشد (که نکرده است) مگر او با هر هفتاد و سه زبان آشنا بود که بفهمد او درست سخن می‌گوید یا خیر؟ دیگر آنکه فائده‌های این معجزه چه بود؟ اگر قرار باشد که به مکیدن چیزی که امام مکیده است کسی عالم زبان شود در این صورت می‌بایست تمام همسران رسول خدا (ص) و برخی از صاحبش که از کاسه و کوزه و غذای آن حضرت می‌خوردند عالم به هفتاد زبان باشند و زوجات او که آب دهان او را مکیدند به هفتاد زبان تکلم کنند!!

ثانیاً چنانکه در قرآن آمده یهودیان به منظور «طعن در دین» (النساء ۴۶) از کلمه «راعنا» که مسلمین نیز بکار می‌بردند، سوء استفاده کرده و این کلمه را به معنای نامطلوبی که در عبری داشت به رسول اکرم (ص) می‌گفتند، اما رسول خدا نمی‌دانست و همان معنایی را که در عربی دارد (یعنی ما را رعایت کن) از آن می‌فهمید تا اینکه سعد بن معاذ شنید و مقصودشان را فهمید و با آنان تندی کرد و آیه «لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا»^{*} مگویید راعنا و بگویید: انظرنا* (البقره/ ۱۰۴) نازل شد. اما رسول خدا چنین معجزه‌ای نیاورد که چندین زبان

(۶۶) - معرفه الحدیث ص ۲۵۱.

(۶۷) - سفینه البحار، شیخ عباس قمی، چاپ نجف، ج ۲ ص ۷۱۸ - منتهی الآمال چاپ اسلامیه، ج ۲، ص ۳۶۷.

* - یعنی ما را در نظر بدار.

را بداند و یا با مکیدن چیزی و گذاشتن آن در زبان اصحابش به آنان زبان بیگانه بیا موزد!!^(۶۸) حتی پیامبر به جای آنکه ریگی در دهان زید بن ثابت بگذارد به او فرمود: من از یهود در اینک قرآن را به زبان خود تحریف کنند بیمناکم برو زبانشان را یاد بگیر.

دیگر از روایات ابوهاشم این حدیث خرافی است که از قول امام جواد (ع) می‌گوید: بین دوکوه طوس، خاکی از خاکهای بهشت است هرکس بدانجا وارد شود در قیامت از آتش دوزخ در امان است!!^(۶۹) بنا بر این آیا اهالی و ساکنین «مشهد» از دوزخ در امان اند و می‌توانند دل خود را به این افسانه‌ها خوش کنند و از عذاب خدا خوف نداشته باشند؟ آیا با این خرافات می‌توان - نعوذ بالله - آیه مبارکه «لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى» = انسان بهره‌ای جز حاصل کوشش خویش ندارد «(النجم/۳۹) و «كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ» = هرکس درگرو اعمال خویش است «(المدثر/۳۸) را کنار گذاشت؟

دیگر از قصه‌های «ابوهاشم» آن است که می‌گوید پس از درگذشت ابوجعفر پسر امام هادی (ع) [آن حضرت او را به عنوان امام پس از خویش معرفتی کرده بود] نزد آن حضرت بودم و با خود می‌اندیشیدم که ما جبرای ابوجعفر و ابومحمد مشابه ما جرای موسی و اسماعیل فرزندان امام صادق (ع) است و پس از فوت ابوجعفر، ابومحمد موردا میدواری است، در این هنگام بی‌آنکه سخنی بگویم امام هادی (ع) به سویم آمد و فرمود: آری ای ابوهاشم، درباره ابومحمد نسبت به امری که برای او شناخته نبود، برای خداوند بدا حاصل شده است!! همچنانکه درباره موسی بن جعفر بعد از وفات برادرش اسماعیل در موضوعی که بدان سبب حال او مکشوف شد، برای خداوند بدا حاصل گردید!! و این مطلب چنان است که تو با خود

(۶۸) - باید توجه داشت که نمی‌توان گفت که حضرت سلیمان (ع) منطق مرغان را می‌دانست، پس چرا پیامبر اکرم چنین نباشد؟ زیرا هر پیغمبری به تناسب شرایط زمانه اش معجزی مخصوص به خویش دارد و همچنانکه پیامبر اکرم (ص) بدون پدر به دنیا نیامد و حضرت موسی (ع) در گهواره سخن نگفت و حضرت عیسی (ع) عصارا مار نکرد، پس نمی‌توان بدون دلیل، معجزه هر پیغمبری را به سایر انبیاء نسبت داد.

(۶۹) - وسائل الشیعه ج ۱۰، ص ۴۳۶ و ۴۳۷ با استحاب زیاره قبر الرضا (ع) حدیث ۱۳.

(۷۰) گفتی!

و باز همو روایت کرده است که نزد امام حسن عسکری (ع) بودم که مردی یمنی وارد شد و کنارم نشست، با خود گفتم که ای کاش می دانستم که این مرد کیست؟ در این هنگام امام فرمود: این مرد از فرزندان زنی است که دارای سنگریزه ای است که نیاکانم آن را با مهرهایشان مهر کرده اند. اکنون او همان سنگریزه را آورده است تا من نیز برایش مهر کنم سپس فرمود: آن را به من بده، او سنگریزه ای به امام داد که یک جانب آن صاف بود و امام آن را مهر کرد چنانکه سنگ بر اثر مهر نقش پذیرفت!! الخ (۷۱)

و باز می گوید نزد امام جواد (ع) سه نامه بدون نام و نشانی همراه هم بود که اندوهگین بودم که نمی دانستم هر یک متعلق به کیست، آن حضرت یکی را برداشت و فرمود: این نامه زیاده بن شبیب است و دومی را برداشت فرمود نامه فلانی است. من مبهوت و متعجب شدم. سپس در قسمتی از روایت می گوید ساربان با من آمده بود تا من از امام (ع) بخواهم او را به کاری گمارد ولی من پیش از آنکه به امام سخنی بگویم آن حضرت به خادم خود فرمود ساربان را که ابوهاشم همراه خود آورده است نزد خودت نگهدار [تا با تو کار کند] و الخ (۷۲)

(۷۰) - اصول کافی ج ۱ ص ۳۲۷ حدیث ۱۵ - چنانکه استاد محقق، جناب «قلمداران» در کتاب گرانقدر شاهراہ اتحاد تذکرات داده اند، جالب است که همین «ابوهاشم» که در روایت فوق، امامت حضرت عسکری را با معرفی امام هادی (ع) شناخت، خود را وی روایت دیگری در کافی (ج ۱ ص ۵۲۵ حدیث ۱) است که در آنجا امام جواد (ع) برایش از قول «خضر» دوازده امام را بیان کرده و از جمله گفته است: «اشهد علی الحسن بن علی بانه القائم با مر علی بن محمد = شهادت می دهم که حسن بن علی متولی امر [امامت] علی بن محمد است»، بدین ترتیب ابوهاشم حتی قبل از امامت حضرت هادی (ع) تمام ائمه از جمله امام حسن عسکری را می شناخته و نیازی نبوده که امام هادی، حضرت عسکری را به عنوان امام به او معرفی کند. برای تفصیل بیشتر رجوع کنید به شاهراہ اتحاد صفحه ۲۵۷ به بعد.

(۷۱) - اصول کافی ج ۱ ص ۳۴۷ حدیث ۴.

(۷۲) - اصول کافی ج ۱ ص ۴۹۵ حدیث ۵.

و نیز روایت کرده از مضیقۀ زندان و فشار قید و بند آن به امام حسن عسکری (ع) شکایت کردم، امام در جوابم نوشت امروز تو [آزاد می‌شوی] و نماز ظهر را در خانه‌ات می‌خوانی همان سان که امام فرموده بود [آزاد شدم] و نماز ظهر را در خانه خواندم، همچنین می‌خواستم از امام پول تقاضا کنم اما شرم کردم، ولی چون به منزل رسیدم، امام صد دینار برایم فرستاد و..... (۷۳)

و یا می‌گوید در مسجد مسیب در نماز به امام جواد (ع) اقتدا کردم. آن حضرت زیر درخت سدری که خشکیده و بی‌برگ بود وضو گرفت، درخت زنده شد و در همان سال برگ آورد و میوه داد!! (۷۴)

ملاحظه می‌کنید که وی می‌کوشد با احادیث خود القاء کند که امام (ع) به ما فی الضمیر بندگان خدا، عالم است و یا معجزاتی را به امام نسبت می‌دهد که برای پیامبر (ص) اثبات نشده است. البته او در این کار تنها نیست بلکه اکثر روایات کافی - چنانکه خواهید دید - مانند وسیعی در اشاعۀ خرافات و مطالب ضد قرآن دارند و برخلاف دستور قرآن که می‌فرماید: «لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ» در دینتان غلو نکنید» (النساء ۱۷ و المائدة ۷۷) درباره بزرگان و اسوه‌های اسلام غلو می‌کنند!

چون در «کافی» به اینگونه روایات غلو آمیز و خلاف قرآن بسیار بر می‌خوریم، لازم است پیش از مطالعه بقیۀ احادیث و به منظور آنکه خواننده محترم با بصیرت بیشتری به مطالعه کتاب حاضر بپردازد، مسأله علم غیب و اظها ر معجزات و کرامات را مورد تحقیق قرار دهیم:

علم غیب و معجزه و کرامت در قرآن

چنانکه در کتاب خرافات و فور در زیارات قبور نیز گفته‌ام از قرآن (۷۵) کریم استفاده می‌شود که انبیاء جز در مورد ابلاغ شریعت و مواردی که در مورد آنها حجت کافی موجود است علم غیب نداشته و عالم به ماکان و مایکون نبوده‌اند فی المثل حضرت یعقوب (ع) در فلسطین از احوال فرزندان

(۷۳) - اصول کافی ج ۱ ص ۵۰۸ و ۵۰۹ حدیث ۱۰

(۷۴) - اصول کافی ج ۱ ص ۴۹۷ حدیث ۱۰

(۷۵) - زیارت و زیارتنامه ص ۱۹۳.

دلبنده حضرت یوسف (ع) بی‌خبر بود. حضرت نوح (ع) نمی‌دانست پیروانش در زندگی شخصی خود چه می‌کنند (الشعراء / ۱۱۲) حضرت ابراهیم - علیه‌آلاف التحیه والثناء - فرشتگان عذاب را شناخت (الذاریات / ۲۵) حضرت سلیمان (ع) تا قبل از بازگشت هدهد از احوال قوم «سبأ» مطلع نبود (النمل / ۲۲) حضرت موسی (ع) نمی‌دانست برادرش حضرت هارون (ع) در گوساله پرستی قومش مقصر نیست (الأعراف / ۱۵۰) و نمی‌دانست همسرش ماهی را فرا موش کرده و جا گذاشته است (الکهف / ۶۲) سخن کسانی پیامبر را به شگفت آورده و آن حضرت کلامشان را می‌پسندید در حالی که با اعتقاد سخن نمی‌گفتند (البقره / ۲۰۴ و ۲۰۵) در حالی که اگر پیغمبر از دلشان مطلع می‌بود، از سخنان به شگفت نمی‌آمد. به همین سبب آن حضرت بسیاری از منافقین مدینه را نمی‌شناخت (التوبه / ۱۰۱) پس چگونه ممکن است امام (ع) از مافی الضمیر بندگان خدا با خبر باشد؟! (۷۶)

در اینجا آیاتی از قرآن را با ترجمه و همراه با توضیحی از معتبرترین تفاسیر شیعه، به عنوان نمونه ذکر می‌کنیم: «إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَ لَاتُكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا وَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَ لَاتُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا» [ای پیامبر! همانا ما این کتاب را به حق نازل کردیم تا میان مردم با آنچه خدا به تو ارائه کرده، داوری کنی و جانبدار خائنین مباش و از خدا آمرزش خواهی که خداوند آمرزندهٔ مهربان است و از کسانی که به خود خیانت می‌ورزند، دفاع مکن همانا خداوند خیانت پیشه بزهکار را دوست نمی‌دارد» (النساء / ۱۰۵-۱۰۷)

چنانکه در تفسیر «مجمع البیان» تألیف «شیخ طبرسی» آمده است دربارهٔ شأن نزول این آیات گفته اند که پیامبر در قضاوت میان دوتن،

(۷۶) - استاد عالی مقام و برادر دانشمند ما جناب سید مصطفی طباطبائی - ایده اله تعالی - در این موضوع در کتاب با ترجمند را هی به سوی وحدت اسلامی صفحه ۶۹ به بعد، مطالبی بس مفید نوشته اند که اکیدا توصیه می‌کنم مورد مطالعه برایان ایمانی قرار گیرد.

کسی را بی‌گناه می‌پنداشت و قصد تبرئه او را داشت که در واقع شخص مذکور بی‌گناه نبود و به همین سبب آیات شریفه فوق نازل شد.^(۷۷) در حالی که اگر پیا مبر از ما فی الضمیر بندگان خدا مطلع بود طبعاً قصد نمی‌کرد مجرم را تبرئه فرماید. این آیات و دهها نظیر آن قاطع‌ترین دلیل بر کذب روایاتی است که ائمه را عالم به ما فی الضمیر مردم و قادر به اظهار معجزات گوناگون، معرفی می‌کنند.

بدانکه علاوه بر آیات قرآن، حتی در روایات نیز آمده است که صادق اهل بیت - علیه السلام - به کسی که عرض کرده بود: مردم می‌گویند شما عدد قطرات باران و تعداد دستارگان و برگ درختان و وزن آنچه در دریاست و عدد ذرات خاک را می‌دانید فرمود: سبحان الله، سبحان الله، سوگند به خدا نه چنین است. این را جز خدا نمی‌داند.^(۷۸)

«کشی» از امام رضا (ع) روایت کرده، چون به حضرتش عرض کردند که مردم گمان دارند که شما غیب می‌دانید! فرمود: سبحان الله، دستت را بر سرم بگذار، سوگند به خدا که موهای تنم و سرم راست شدند! سپس فرمود: سوگند به خدا [سخن ما] جز روایت از رسول خدا (ص) نیست.^(۷۹)

(۷۷) - بنا به نقل «مجمع البیان» مردی به نام «بشیر» مکنی به «ابو طعمه» که وی و دو برادرش «بشیر» و «مبشر» را «بنی ابیرق» می‌نامیدند - طعام و شمشیر و زرهی دزدید ولی یک یهودی موسوم به «زید بن السهین» را متهم ساخت، پیا مبر احتمال داد که دزدی کار مرد یهودی باشد و به درستی ادعای «بنی ابیرق» متما یل شد و قصد داشت علیه متهم رای صادر فرماید که آیات فوق نازل و کذب مدعیان و برائت متهم ثابت شد!

مخفی نماند که برخی گفته‌اند «بنی ابیرق» مسلمانانی به نام «لبید بن سهل» را متهم نمودند و بعضی گفته‌اند که مردی از انصار زرهی را نزد کسی امانت گذاشت و چون خواست امانت خود را بازستاند، وی انکار کرد و چون دعوی را نزد پیا مبر آوردند، حضرتش احتمال داد که مدعی راست نگفته باشد که آیات فوق نازل شد.

(۷۸) - رجال کشی، چاپ کربلاء ص ۲۵۳ - اصل روایت چنین است: قلت لأبی عبد الله (ع) انهم يقولون، قال وما يقولون؟ قلت: يقولون تعلم قطرا المطر وعدد النجوم وورق الشجر ووزن ما فی البحر وعدد التراب. فرفع یدیه الی السماء وقال: سبحان الله، سبحان الله، لا والله، ما یعلم هذا إلا الله

(۷۹) - رجال کشی ص ۲۵۲ و ۲۵۳ - «فقال یحیی جعلت فداک انهم یزعمون انک تعلم الغیب، فقال: سبحان الله، ضع یدک علی رأسی، فوالله فوالله ما بقیت فی جسدی شعره ولا فی رأسی الا قامت. قال ثم قال: لا والله ما هی الا روایة عن رسول الله (ص).

همچنین اما صادق (ع) فرموده: اگر آنچه را که اهل کوفه درباره‌ام می‌گویند تأیید کنم زمین مرا در خود فرو می‌برد. من جزبنده‌ای مملوک نیستم و توان زیان رساندن و نفع رساندن [فوق طبیعی] ندارم.^(۸۰)

روایات فوق با قرآن نیز موافق است زیرا کتاب خدا به پیامبر می‌فرماید: «قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَا سْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسْنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَ بَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ» = بگو جز آنچه خدا بخواهد مالک نفع و ضرری برای خویشان نیستم و اگر غیب می‌دانستم خیر بسیار می‌اندوختم و بدی به من نمی‌رسید من جز بیم‌رسان و بشارت‌دهنده برای مؤمنان، نیستم» (الأعراف/ ۱۸۸). در آیه فوق باید به دو نکته توجه و دقت کنیم: اول آنکه خدا به پیامبر امر می‌فرماید که بگوید اگر علم غیب می‌داشتم قطعاً از آن استفاده می‌کردم و این نکته با «لام تأکید» آمده است. پس قول کسانی که می‌گویند پیامبر و امام علم غیب داشتند ولی ما موربها استفاده از آن نبوده‌اند باطل است.

دوم آنکه در این آیه نتیجه و فائده علم غیب که همان استکثار خیر و عدم مساوی سوء است، نفی و انکار شده، در نتیجه هر دو نوع علم غیب (هم علم غیب ذاتی و بالاستقلال و هم علم غیبی که دائماً خدا در موارد گوناگون به پیامبرافاضه فرماید) را نمی‌توان به پیامبر نسبت داد. زیرا علم غیب هر طور که حاصل شده باشد در نتیجه آن که استکثار خیر است، تأثیری ندارد. پس چون استکثار خیر منتفی شود، علم غیب نفی شده است (فتدبر).

مهمتر آنکه در قرآن هیچ دلیلی که نوادگان پیامبر علم غیب داشته باشند نداریم، بدین ترتیب بطلان بسیاری از روایات کافی و کتب مشابه آن ثابت می‌شود.

مخفی نماند اینگونه عقاید غلوآمیز در مورد عالم غیب بودن ائمه و اظهار معجزات - یا بگوکرامات - توسط آنها، مورد پذیرش بسیاری از قدامای شیعه نبوده و معلوم است چنین روایاتی چندان مورد اعتناء و قبول متقدمین شیعه قرار نمی‌گرفت و عقاید آنان به این اندازه که امروز شاهدیم از قرآن کریم فاصله نداشت؛ از جمله «شیخ صدوق» به نقل

(۸۰) - رجال کشی ص ۲۵۵ - «... واللّه لو أقررت بما يقول في أهل الكوفة لأخذتني الأرض وما أنا إلا عبد مملوك لا أقدر على ضرر شيء ولا نفع شيء».

از استادش «محمد بن الحسن الولید» تصریح کرده است نخستین درجه غلو در باره پیا مبرا کرم (ص) انکار سهو (در غیرموا ردا بلاغ وحی و احکام شریعت) نسبت به آن حضرت است: «كَانَ شَيْخُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - يَقُولُ: أَوَّلُ دَرَجَةٍ فِي الْغُلُوِّ نَفْيُ السَّهْوِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ - وَلَوْ جَازَ أَنْ تُرَدَّ الْأَخْبَارُ الْوَارِدَةُ فِي هَذَا الْمَعْنَى لَجَازَ أَنْ تُرَدَّ جَمِيعُ الْأَخْبَارِ وَرَدُّهَا إِبْطَالُ الدِّينِ وَالشَّرِيعَةِ وَأَنَا أَحْتَسِبُ الْأَجْرَ فِي تَصْنِيفِ كِتَابٍ مُنْفَرِدٍ فِي اثْبَاتِ السَّهْوِ لِلنَّبِيِّ (ص) وَرَدِّ عَلَى مُنْكَرِيهِ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى = شيخ ما محمد بن حسن بن احمد بن ولید - که خدایش رحمت کند - می گفت: نخستین درجه غلو آن است که از پیا مبرا (ص) سهو را نفی کنند و اگر روا باشد که اخبار وارده در اثبات سهو پیا مبرا طرد گردد، روا خواهد بود که جمیع اخبار را مردود شماریم [زیرا صحت اخبار مزبور چنان است که بانهی آنها اعتبار را نیز مورد انکار قرار می گیرند] که در این صورت کار به ابطال دیانت و شریعت می انجامد و من چنان می پندارم که تصنیف کتاب مستقل در اثبات سهو پیا مبرا (ص) و رد مخالفان این معنی، متضمن أجر و پاداش از خدای تعالی است. إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى»^(۸۱) علاوه بر این، «شيخ صدوق» در «عیون أخبار الرضا» باب نوزدهم (= باب ما جاء عن الرضا فی علامات الامام) پس از ذکر حدیث اول و دوم می نویسد: «والامام يُؤَلِّدُ و يُلِدُ و يَصِحُّ و يَمْرُضُ و يَأْكُلُ و يَشْرَبُ و يَبُولُ و يَتَغَوَّطُ و يَنْكَحُ و يَنَامُ و يَنْسَى و يَسْهَوُ و يَفْرَحُ و يَحْزَنُ و يَضْحَكُ و يَبْكِي و يَحْيَا و يَمُوتُ = امام زاده می شود و فرزند می آورد و [گاه] سلامت است و [گاه] بیمار می شود و می خورد و می شامد و بول و غائط دفع می کند و نکاح می کند و می خوابد و فراموش کرده و دچار سهو شده و شاد و محزون می شود و می خندد و می گرید و زندگی می کند و می میرد....» وی چندین بار با گفتن «لعنهم الله = خدایشان لعنت کند» و «عليهم غضب الله = غضب الهی بر آنان باد» از غلاة و مفوضه یاد می کند.

«عبد الجلیل قزوینی» در کتاب «النقض» که آن را در ردّ براهل سنت و دفاع از تشیع تألیف کرده می نویسد: «از نص قرآن و اجماع مسلمانان معلوم است که غیب لا خدای تعالی نداند و «هُوَ يَعْلَمُ السِّرَّ وَ الْخَفَى» و «لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ» و قال الله تعالى: «لَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا» و قال: «عِنْدَهُ

(۸۱) - من لایحضره الفقیه، شیخ صدوق، دارالکتب الاسلامیه، ج ۱، ص ۲۳۵.

مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ» و مصطفی - صلی الله علیه و آله - با جلالت و رفعت و درجه نبوت در مسجد مدینه زنده، ندانستی که بر با زار چه می کنند و احوال دگر تا جبرئیل نیا مدی، معلوم وی نشدی، پس ائمه که درجه انبیاء ندارند و در خاک خراسان و بغداد و حجاز و کربلا خفته و از قید حیات برفته، چگونه دانند که احوال جهانیان بر چه حد است، این معنی هم از عقل دور است و هم از شرع بیگانه و جماعتی حشویان که پیش ازین خود را برین طایفه بستند، این معنی گفته اند و بحمد الله از ایشان بسی نمانده اند و اصولیان شیعت از ایشان و از چنین دعاوی تبرا کرده اند و برخلاف و بطلان این دعاوی تصنیف کرده و حجت انگخته تا هیچ شبهی مجبر خارجی را طعنی بنماند. (۸۲)

مفسر معتبر شیعه مرحوم «طبرسی» در «مجمع البیان» در تفسیر آیه: «يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ» روزی که خداوند پیامبران را گرد آورد و فرماید چگونه اجابت شدید، گویند: ما را علمی نیست و همانا تویی که دانای غیبهای» (المائدة/ ۱۰۹) نقل کرده که «حاکم ابوسعید» در تفسیرش گفته است این آیه قول شیعیان را که معتقدند ائمه غیب می دانند، رد کرده است. طبرسی در جواب او می نویسد: «أَقُولُ إِنَّ هَذَا الْقَوْلَ ظُلْمٌ مِنْهُ لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ، فَإِنَّا لَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْهُمْ بَلْ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ يَصِفُ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ بِعِلْمِ الْغَيْبِ وَ مَنْ وَصَفَ مَخْلُوقًا بِذَلِكَ فَقَدْ فَارَقَ الدِّينَ وَالشَّيْعَةَ الْأِمَامِيَّةَ بُرَاءً مِنْ هَذَا الْقَوْلِ فَمَنْ نَسَبَهُمْ إِلَى ذَلِكَ فَاللَّهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُمْ» (۸۳) می گویم با این سخن که او درباره این گروه گفته به ایشان ظلم کرده است و همانا ما احدی از آنان را، بلکه احدی از مسلمین را نمی شناسیم که یکی از افراد بشر را به علم غیب متصف نماید، و کسی که مخلوقی را واجد این صفت بداند، از دین دوری گزیده و شیعیان امامی از این گفتار بیزارند و کسی که چنین عقیده ای را به ایشان نسبت دهد، خداوند میان او و اینان حکم خواهد کرد. (۸۴)

(۸۲) - النقص، انتشارات انجمن آثار ملی، ص ۲۸۶ و ۲۸۷.

(۸۳) - مجمع البیان فی تفسیر القرآن، شركة المعارف الاسلامیه (۱۳۳۹-ش) ج ۳، ص ۲۶۱.

(۸۴) - بنا به قول مرحوم طبرسی اکثر روحانیان زمان ما که امام را

در مورد معجزات و کرامات نیز قول استاد «قلمداران» (ره) را می‌آوریم که فرموده است: غالب این معجزات و کرامات به نقیض اشخاص مجهول است که اگر معلوم هم باشند، در این مقام نباید بدان التفات نمود. زیرا معجزه آن است که در محض و ملاعاً م باشد تا موجب استحکام عقیده و اتمام حجت بر مردم شود، معجزه‌ای که یک نفر ادعای رؤیت آن را نماید، چونان هنرنامه‌ی در ظلمت و رجز خوانی در پستوی خانه است که نمی‌توان آن را برأ حدی حجت گرفت و دلیل حقانیت معجزنا شمرد!

اگر حقانیت امام می‌بدین قبیل معجزات دانسته شود که یک نفر یا چند نفر معدود نقل کرده باشند، هر طائفه و مذهبی برای بزرگان خود از این قبیل معجزات تراشیده‌اند! بلکه معجزاتی عجیب‌تر از معجزات ائمه شیعه، برای تحقیق این معنی..... ممکن است به کتاب «تذکره الاولیاء» عطار و «اسعاف الراغبین» یافعی و «حداثک الانس» جامی و امثال آن که در دسترس همه است مراجعه کنید تا ببینید بزرگان صوفیه..... چگونه کرامات و معجزاتی مانند زنده کردن اموات و طاعت حیوانات از آنها صادر شده و گویندگان به خیال خود بدان توا تر معنوی می‌دهند! پس آنها هم می‌توانند چنین ادعایی کنند! پس این میزان صحیحی نیست، زیرا با بیان این قبیل معجزات که همه آنها موهومات است، نمی‌توان به حق رسید و اگر نه، پس همه این مدعیان برحق اند! (۸۵)

← عالم به غیب قلمداد می‌کنند از دین فاصله گرفته‌اند. البته مخفی نماند که دکانداران تفرقه فروش چون دیده‌اند که این سخن صریح مرحوم طبرسی با خرافاتی که گرمی بازارشان به آن است، سازگار نیست. بدون ذکر دلیل در حاشیه برخی از چاپهای مجمع البیان، مطالبی افزوده‌اند که ما بطلان قولشان را در همین کتاب اثبات کرده ایم. ر. ک صفحه ۱۵۳ و ۱۱۴ کتاب حاضر.

دیگر آنکه در جلد ۲۵ «بحار الانوار» مجلسی ص ۲۶۷ (چاپ سربسی) و «احتجاج» طبرسی و «اثبات الهداة» شیخ حر عاملی، از امام دوازدهم توقیعی روایت کرده‌اند که در آنجا این جمله است: لیس نحن شرکاء فی علمه و لافق قدرته بل لا یعلم الغیب غیره، إنی برئ الی الله و الی رسوله ممن یقول انا نعلم الغیب = ما اما مان در علم و قدرت خدا شریک نیستیم، بلکه غیر خدا غیب نمی‌داند، همانا من [در قیامت] نزد خدا و رسول از کسی که می‌گوید ما غیب می‌دانیم، اظهار بی‌زاری می‌کنم. جای تعجب است از آخوندهایی که به امام دوازدهم اظهار ایمان می‌کنند ولی کلام منقول از او را نمی‌پذیرند!

«هاشم معروف الحسنی» نیز می‌نویسد: «سیر و قایع و حوادث در زندگانی ائمه ثابت می‌کند که آن بزرگواران در حساس‌ترین مراحل و خطرناک‌ترین اوضاع و دشوارترین شرایط که برای خودشان و یا برای اسلام پیش می‌آمد به اعجاز متوسل نشدند و برای یاران خویش همچون سایر مردم ظاهر شدند و مانند آنها با خطرهای روبرو می‌شدند و با اینکه از دشمنانشان انواع سختگیری و ستم و افتراء دیدند و شنیدند، اما همه این شدا^(۸۶)ئد را با بردباری نیکو و تسلیم بودن به قضا و قدر الهی تحمل کردند!»

خواننده گرامی با توجه به مطالبی که گذشت اگر در قرآن کریم نیز بدون پیشداوری تدبیر و تأمل کنیم خواهیم دید که کتاب خدا دربار^(۸۷)ه انبیاء عظام الهی - صرف نظر از مسأله وحی و اعجازی که نشانه ارتباط آنها با عالم ملکوت و مسأله ای استثنائی است - بر بشر بودن و فاقد صفات فوق بشری بودن انبیاء، تأکید کرده و برخلاف روایات، در قرآن از اینگونه صفات که در ابواب مختلف «کافی» برای ائمه می‌بینیم کمترین^(۸۸) اثر و خبری نیست در حالی که کتاب کلینی مملو است از معجزات عجیب و غریب، حتی گاهی اطرافیان آن بزرگواران معجزه می‌کنند، فی‌المثل «فضه» با شیر سخن می‌گوید در حالی که علمای اسلام اعم از شیعه و سنی در کتب کلام و تفسیر، هنگام بحث از معجزات می‌گویند که غالباً معجزات انبیا با مسائل مورد توجه مردم زمانه ظهور نبی، تناسب و سنخیت داشته مثلاً در زمان حضرت موسی (ع) که مسائل شگفت‌انگیز و سحر و شعبده و علوم غریبه مورد توجه و علاقه مردم بود، معجزه حضرت موسی (ع) نیز ید بیضاء و افعی کردن عصا و بوده است و یا در عصر حضرت عیسی (ع) که مسائل علم طب مورد توجه قرار داشت معجزه آن حضرت احیاء اموات و شفای کورما در زاد

(۸۶) - الموضوعات فی الآثار و الأخبار ص ۲۶۶.

(۸۷) - دانشمند محترم جناب «قلمداران» (ره) در کتاب شاهراه اتحاد (ص ۶۵ به بعد) تعدادی از این خصوصیات را آورده‌اند، از قبیل اینکه ائمه از گذشته و حال و آینده نکته‌ای برایشان پوشیده نیست و از پشت سر همچون روبرو می‌بینند و هر یک صحیفه‌ای مخصوص به خویش دارند و صدای فرشتگان را می‌شنوند و اعمال عباد صبح و شام به آنان عرضه می‌شود و از گلی خلق شده‌اند که جز انبیاء احدی از آن گل آفریده نشده است، و با آنکه مدفوعشان بوی مشک می‌دهد ولی زمین موظف است که آن را فروبرد و زبان پرندگان و چارپایان و را می‌فهمند و به همه زبانها سخن می‌گویند و یا سنگ را مهر می‌کنند (کافی ج ۱ ص ۳۴۶ و ۳۴۷، حدیث ۳ و ۴).

(۸۸) - اصول کافی ج ۱ ص ۴۶۵ حدیث ۸.

و برص و بوده است . به تدریج و با پیشرفت عقل و ادراک بشریت، در زمان پیغمبر اکرم (ص) که آخرین پیامبر الهی است به جای بیرون آوردن ناقه از دل کوه، معجزه آن حضرت عقل پسندتر، ادیبانه تر و علمی تر و از همه مهمتر آیتی باقی است . با چنین معجزی دیگر نیازی به زنده کردن گاومرده^(۸۹) یک بیوه زن و برگ و بار آوردن درخت خشکیده و امثال اینها نیست و اینگونه معجزات با سیر تکاملی معجزات نیز سازگار نیست .

از سوی دیگر همین احادیث مضحک سبب شده که برخی در اصل وقوع معجزه تردید کنند و حتی امثال مؤلف ملحد کتاب «بیست و سه سال» سعی دارند چنین القاء کنند که پیامبر معجزه‌ای نیاورده و هنگامی که از آن حضرت معجزه خواسته‌اند، فرموده است: آیا من جز بشری فرستاده شده‌ام؟

در جواب این سخن باطل، علما به درستی می‌گویند که: انبیاء کارخانه تولید معجزه نیستند که به سفارش هر کس - هر چند لجوج و عنود باشد - انواع و اقسام معجزات را در مدلها و رنگها و اندازه‌های مختلف تولید و به مشتریان عرضه کنند! به همین سبب پذیرش بسیاری از اقتراحات غیر معقول و ناموجه و بی‌فایده معجزه طلبان لجوج برخلاف هدف بعثت انبیاست، بلکه معجزه شرايطی خاص دارد که به صورت امری استثنایی و برای اثبات صدق ادعای نبی و برای ایجاد اطمینان افراد حق جوی منصف و در ملأ عام - و نه پنهانی و یا برای یکی دوتن محدود - و متناسب با اوضاع زمانه ظهور پیامبر، تحقق می‌یابد، و الا چون انبیاء اسوه و الگوی بشریت بوده‌اند، اصولاً برای حل مشکلات خود اعجاز نمی‌کردند و چنین نبود که هر روز و هر ساعت و هر جا و در هر مورد که دلخواهشان باشد اعجاز کنند بلکه مانند دیگر بندگان خدا از طرق معقول و معمول با صبر و زحمت و تحمل مشقات و با تعقل و تفکر برای نیل به اهداف خود می‌کوشیدند و مشکلات خود را از مجاری طبیعی حل می‌کردند .

این سخن علما کاملاً درست است و ما نیز بدان معتقدیم اما در برابر این سؤال چه پاسخی دارند: که چرا کافی پراست از معجزات ریز و درشت و چرا نوادگان پیامبر برخلاف جد بزرگوارشان حتی بی آنکه از ایشان تقاضا شود و برای عده‌ای اندک شمار که غالباً منکر مقام والای ایشان

نبوده‌اند، معجزات گوناگون ظاهر کرده و حتی برای پرداخت قرض خویش معجزه می‌کنند؟! (۹۰)!!

با اینکه حال جسمانی نگارنده پس از زندان و اوضاع کنونی که در آن قرار دارم، اجازه تفصیل نمی‌دهد اما به منظور ادای وظیفه و اتمام حجت بر برادران دینی، ضروری بینم که در این مورد مشروح تر سخن گفته شود، زیرا دکانداران خرافات و متعصبین مذهبی حتی می‌کوشند آیات شریفه قرآن کریم را معکوس تفسیر کرده و با مغالطه، آنها را به استخدام مقاصد فرقه‌ای خویش درآورند! از جمله می‌گویند: «همگی می‌دانیم که حضرت یعقوب بر اثر مفارقت فرزند دل‌بند خود، آنقدر گریه کرد که در آخر عمر، بینایی خود را از دست داد. پس از سالیان دراز، مژده‌رسانی از یوسف خبری به یعقوب آورد، یوسف به برادران خود دستور داد که پیراهن او را بر چهره یعقوب بیفکنند تا او بینایی خود را بازیابد. قرآن مجید در این مورد می‌فرماید: **إِذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا** = بروید پیراهنم را بر چهره پدرم بیفکنید تا او نعمت بینایی خود را به دست آورد. مژده‌رسان آمد، پیراهن یوسف را بر چهره یعقوب افکند. او در همان لحظه بینایی خود را بازیافت چنانکه می‌فرماید: **فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا** = هنگامی که مژده‌رسان آمد و پیراهن یوسف را بر صورت او افکند او بینایی خود را بازیافت.

اکنون باید دید بازیابی بینایی یعقوب معلول چیست؟ آیا این عمل مستقیماً کار خدا بود و اراده و خواست یوسف در آن به هیچ وجه دخالت نداشت؟ یا اینکه معلول اراده و خواست یوسف بود و او در پرتو قدرتی که از سرچشمه قدرت کسب کرده بود، قادر و توانا بود که به اذن خداوند چنین کاری را انجام دهد؟ احتمال اول بسیار سست و بی‌اساس است، زیرا هرگاه شفا ی یعقوب فعل مستقیم خدا بود دیگر لازم نبود که یوسف به برادران خود دستور دهد که پیراهن مرا بر صورت پدر بیفکنید تا بینا گردد. دیگر لازم نبود که بشیر به دستور یوسف عمل کند و آن را به صورت پدر بیفکند، بلکه کافی بود که وی دعا کند و دعای او مستجاب شود.

بنا بر این چاره‌ای جز این نیست که بگوییم که اراده و خواست و قدرت روحی یوسف در بازگرداندن بینایی پدر خویش، مؤثر بوده است.....

قرآن مجید به حضرت مسیح یک رشته کارهایی را نسبت می‌دهد و می‌رساند که همه این کارها از نیروی باطنی و اراده خلاقه و سرچشمه می‌گرفت چنانکه می‌فرماید: **أَنْنِي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَابْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَ أَحْيِ الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ** = من برای شما از گِل شکل مرغی می‌سازم و در آن می‌دمم که به‌إِذْنِ خدا پرنده می‌شود، کور مادرزاد و پیس را شفا می‌دهم و مردگان را به‌إِذْنِ خدا زنده می‌کنم.

در این آیات حضرت مسیح، امور زیر را به خود نسبت می‌دهد:

۱- از گِل همچون صورت پرنده‌ای می‌سازم.

۲- در آن می‌دمم.

۳- کور مادرزاد را شفا می‌دهم.

۴- بیماری پیزی را شفا می‌بخشم.

۵- مردگان را زنده می‌کنم.

حضرت مسیح خود را فاعل این امور می‌داند، نه اینکه او درخواست کند و خدا انجام دهد، بلکه می‌گوید: این کارها را من به‌إِذْنِ خدا انجام می‌دهم. اذن خدا در این موارد چیست؟ آیا اذن در این موارد یک اجازه لفظی است؟ به‌طور مسلم نه، بلکه مقصود از آن اذن باطنی است، به‌این معنی که خدا به بنده خود آنچنان کمال و قدرت و نیرو می‌بخشد که وی به انجام چنین اموری توانا می‌گردد.

گواه بر چنین تفسیر این است که بشر نه تنها در امور غیر عادی به‌إِذْنِ خدا نیازمند است، بلکه در تمام امور به‌إِذْنِ خدا نیاز دارد و هیچ‌کاری بدون اذن او صورت نمی‌پذیرد. اذن الهی در تمام موارد همان لبریز کردن فاعل از قدرت رحمت خویش می‌باشد. (۹۱)

نمی‌دانم این نویسندگان جاهل اند یا تجاهل می‌کنند زیرا به قول مفسر عالی مقام جناب «مصطفی طباطبائی» پرواضح است که «ولا حضرت یعقوب - علیه السلام - خود از انبیاء عظام الهی است و دست مبارکش که با آن بارها و سالها عبادت کرده و اعمال خیر انجام داده بود از پیراهن پسرش حضرت یوسف (ع) که به هر حال پارچه‌ای بیش نبود - گیرم که بگویند براثر تماس با بدن مطهر حضرت یوسف تقدس یافته بود - مقدس تر و عزیز تر

(۹۱) - نیروی معنوی پیامبران، استاد جعفر سبحانی، نشر قدر، ص ۶۵ به بعد.

بود. حال اگر شخصیت و اراده و قدرت روحی و درونی نبی در ظهور این معجزه دخالت می‌داشت، پس چرا حضرت یعقوب (ع) با دست کشیدن به چشمهای خویش بینا نشود؟!

اما برای اینکه ارتباط این اعجاز الهی با حضرت یوسف (ع) آشکار شود و در تأیید و ظهور یابد، به دستور الهی قرار شد که پس از تمسّاس پیراهن حضرت یوسف (ع) بینایی پدر بزرگوارش اعاده شود. در حالی که اگر معجزه به نوعی وابسته به شخصیت و توانائیهای درونی انبیاء باشد، دلیلی نداریم که حضرت یعقوب را اقل از حضرت یوسف - علیهما آلافا التحیة و الثناء - و یا دست مبارک حضرت یعقوب (ع) را اقل از پیراهن حضرت یوسف بدانیم! (فتا مل ج ۱۰).

ثانیا این موضوع در مورد مار و افعی شدن عصای حضرت موسی - رضوان الله تعالی علیه - نیز صادق است و اگر تبدّل ماهیت عصا، با قدرت و توانائیهای معنوی و درونی حضرت موسی (ع) مرتبط می‌بود، آن حضرت از تبدّل آن به مار نمی‌هراسید و نمی‌گریخت (النمل/۱۰ و القصص/۳۱) و یا در روز تحدّی لا اقل می‌دانست که این بار عصایش به صورتی بزرگتر و قویتر از آنچه قبلا دیده شده، ظاهر می‌شود و از اینکه ساحران در فریب مردم توفیق یا بند، نگران نمی‌شد (طه/۶۸ و ۶۷)؛ حتی در ارجاع هیئت مار به هیئت عصا، خداوند فرمود اکنون با قدرت و توانی که برای ثرعبودیت تو و به‌إذن خویش به تو عطا کرده‌ایم، آن را به حال قبلی بازگردان، بلکه فرمود: «سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى» = ما آن را به حالت نخستینش باز می‌گردانیم» (طه/۲۱) و حتی خود حضرت موسی (ع) وقتی که رسا حران فرعون را می‌بیند نمی‌گوید با نیرویی که خدا به من داده، سحر شما را باطل می‌کنم (= سَأُبْطِلُهُ) بلکه فعل ابطال را مباشرةً و مستقیماً به خدا نسبت می‌دهد و می‌گوید: «مَا جِئْتُ بِهَذَا سِحْرًا، إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ» = آنچه آورده‌ایم دجاست، همانا خداوند آن را باطل خواهد ساخت» (یونس/۸۱). حضرت زکریا (ع) تا قبل از توضیح حضرت مریم - سلام الله علیها - نمی‌دانست خوراک وی از کجاست، (آل عمران/۳۷) با اینکه خداوند متعال خاندان عمران را بر سایرین برتری داده بود اما اولیاء حضرت مریم (ع) نمی‌دانستند که فرزندشان دختر خواهد بود! (آل عمران/۳۶). حضرت مریم تا زمانی که فرشته‌ای الهی خود را معرفی نکرد او را شناخت (مریم/۱۸) و یا حضرت عیسی (ع) که در مهد سخن گفت هنوز عبادت خدا نکرده و در عبودیت و بندگی و طاعت حق مرا حلی را سپری نکرده بود که خداوند

به او توان اعجاز و تصرف در طبیعت عطا فرماید!! (۹۲) حقیقت آن است که منشأ وحی و معجزه یکی است و آن که وحی می‌فرستد همو اعجاز می‌کند و میزان دخالت پیامبر و شخصیت و اراده و نیروی معنوی او در معجزات به میزان دخالت وی در وحی است. به عبارت دیگر اگر اراده و نیروی درونی رسول در وحی دخیل است در معجزه هم هست و **إلا فلا**.

پس از این توضیح، لازم است بپردازیم به ادعا و مغالطه خرافیهون، مغالطه آنان در مورد کلمه **«إذن»** است که همه جا آن را به معنای **«إذن عام الهی»** می‌گیرند!!.

إذن عام الهی همان است که همه موجودات از آن برخوردارند و اعمال معمول و ارادی خویش را با این **إذن** و به حول و قوه پروردگار انجام می‌دهند. شیطان به **إذن الهی** انسانها را اغواء می‌کند. گیاه به **إذن الهی** رشد می‌کند. حیوان به **إذن الهی** راه می‌رود. انسان - و از آن جمله نبی - به **إذن عام الهی** کارهایش را - اعم از خیر و شر - انجام می‌دهد. مرتاض

(۹۲) - خرافیهون برای اینکه به نوعی اراده نبی را در اعجاز دخیل بدانند چنین می‌پا فند که: در پرتو عبادت و بندگی نه تنها حوزه بدن، تحت فرمان و محل نفوذ اراده انسان قرار می‌گیرد، بلکه جهان طبیعت مطیع انسان می‌گردد و به **إذن** پروردگار جهان در پرتو نیرو و قدرتی که از تقرب به خدا کسب کرده است، در طبیعت تصرف کرده و مبدا یک سلسله معجزات و کرامات می‌شود و در حقیقت قدرت بر تصرف و تسلط بر تکوین پیدا می‌کند. (نیروی معنوی پیامبران ص ۴۵) و یا می‌نویسند: روح و روان انسان از نظر قدرت و تاثیر در جهان طبیعت به جایی می‌رسد که می‌تواند با یک اراده و خواست، صورت دیگری بر آن بپوشاند!! (مثلاً هوا را به آبر و باران تبدیل سازد و بادهای شدید و طوفانهای مهلک و کشنده پدید آورد، به بیماران شفا بخشد، درندگان را فرمانبر خود سازد. (همان کتاب ص ۴۶) در حالی که اگر چنین می‌بود، می‌بایست پیامبران بیمار نشوند، اما واقعیت خلاف آن را گواهی می‌دهد و می‌دانیم که انبیاء بیمار می‌شدند، چنانکه حضرت ابراهیم (ع) می‌گوید: **«و إذا مرضت فهو يشفين»** و چون بیمار شوم او مرا شفا می‌بخشد» (الشعراء / ۸۵). حضرت یعقوب (ع) چشم خود را شفا نداد، پس چگونه می‌توانست بیماران دیگر را شفا دهد؟ برخی از اصحاب پیامبر پس از مهاجرت به مدینه بیمار شدند و پیامبر اکرم که به **إذن الهی** بالاترین مراتب عبودیت حق را حائز بود با نیروی معنوی و اراده خویش، آنها را علاج نفرمود بلکه ایشان از طرق طبیعی و عادی یعنی با **إذن عام الهی** شفا یافتند و اگر قرار بود درندگان فرمانبرکسانی شوند که مرا تب عالی عبودیت را حائزاند عقب دست مبارک پیامبر را نمی‌گزید (وسائل الشیعه ج ۹ ص ۱۶۶، باب ۸۱ حدیث ۲)

به‌إذن إلهی و به‌تدریج باریاضتهای مختلف و تمرینات بسیار، برانجام کارهای شگفت‌انگیز قدرت می‌یابد. به‌إذن إلهی ساحران با تعلم سحر از دیگران، خود ساحر می‌شوند.^(۹۳) و سحرشان به‌إذن إلهی تأثیر می‌کند و قس علی هذا. این اذن یعنی «لبریزکردن فاعل از قدرت و رحمت خدا» در مورد انسان دو طرفه است یعنی انسان با این اذن هم‌اتیان فعل می‌کند و هم‌ترک فعل و به‌همین سبب در کارهایش که به‌إذن إلهی انجام می‌دهد مسؤولیت دارد زیرا می‌تواند این اذن را به‌صور مختلف به‌کار گیرد.^(۹۴) در حالی‌که از «إذن خاص» جز انبیاء کسی برخوردار نمی‌شود. به‌همین سبب در اذن عام فعل را غالباً به‌فاعل مباشر و قریب، نسبت می‌دهد، نه به‌خدا، اما در اذن خاص چون اراده و خواست انبیاء و شخصیت و قدرت روحی و معنوی آنان در اظهار معجزات دخیل نیست، لذا معجزه را مستقیماً به‌خدا نسبت می‌دهد و از جمله می‌فرماید: «آتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ» ما به [قوم] ثمود ماده‌شتری دادیم» (الاسراء / ۵۹) و می‌فرماید: «إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةَ» همانا ما ییم فرستنده‌ی ماده‌شتر» (القمر / ۲۷) و نمی‌فرماید حضرت صالح (ع) برای قوم ثمود شتری آورد (= أتی بالناقة) یا در مورد حضرت داوود (ع) می‌فرماید: «سَخَّرْنَا مَعْدَا وَدَ الْجِبَالِ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرُ وَكُنَّا فَاعِلِينَ» ما کوه‌ها را با مرغان مسخر ساختیم که با داوود خدای را تسبیح گویند و فاعل [این کارها] ما بوده‌ایم» (الانبیاء / ۷۹). خدای تعالی با این وضوح و بیهیچ ابهامی معجزات را به‌خود نسبت می‌دهد و می‌گوید فاعل اینگونه‌ها مور ما ییم نه‌بندگان ما^(۹۵) و حتی به‌پیاپی براسلام امر

(۹۳) - یکی از تفاوتهای معجزه با اموری از قبیل سحر و جادو و اعمال مرتاضین آن است که این دو محتاج تمرین و تدریج است اما معجزه چنین نیست و از این حیث همانند «وحی» است که آورنده آن نیازمند تعلم و تمرین نیست.

(۹۴) - به‌همین سبب است که خداوند می‌فرماید: کَلَّا نَمْدُ هَؤُلَاءِ وَ هَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَ مَا كَانِ عَطَاءَ رَبِّكَ مَحْظُورًا = هر یک از اینان (= خواهان دنیا) و آنان (= خواهان آخرت) را مدد می‌رسانیم و عطای پروردگارت قابل منع نیست» (الاسراء / ۲۵) یعنی تمام اهل دنیا در کارهایشان از ما اذن و مدد و توان می‌گیرند.

(۹۵) - در حالی‌که اگر این کارها به «إذن عام» انجام گرفته بود و انبیاء فاعل قریب و مباشر آن بودند دیگر لزومی نداشت گفته شود «همانا ما انجام‌دهنده و فاعل آن بوده‌ایم».

می‌کند که در پاسخ معجزه‌خواهان بگو: «قُلْ إِنْ أَلَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْزِلَ آيَةً = بگو همانا خدا تواناست که معجزه‌ای نازل فرماید» (الانعام/۳۷) یعنی من که پیامبرم برآوردن معجزه توانا نیستم بلکه خداوند براین کار تواناست، تا کسی به اشتباه نیفتد و انبیاء - علیهم السلام - را در این امور دخیل نشمارد و در حق آنان غلو نکند بلکه ظهور معجزات به دست انبیاء را ناشی از اذن خاص و فعل مستقیم خداوند بدانند. اذن خاص که معجزات بدان وابسته‌اند، غیر از اذن عام است و نبی همچون وحی، در آوردن و انتخاب آن دخالتی ندارد، به همین سبب است که می‌بینیم حضرت عیسی عصارا اژدها ویا با انجیل تحدی نمی‌کند و حضرت موسی زبان حیوانات را نمی‌داند و کور مادرزاد را شفا نمی‌دهد و پیامبر اکرم نیز دریا را نمی‌شکافد و ید بیضا نشان نمی‌دهد و در گهواره سخن نمی‌گوید.

آیات زیر درباره «اذن خاص» است: «وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ = و هیچ پیامبری را نرسد که جز به اذن حق معجزی بیاورد» (الرعد/۳۸ و غافر/۷۸). «وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ = [انبیاء گفتند] ما را نرسد که جز به اذن حق بر شما حجتی بیاوریم» (ابراهیم/۱۱). تردید نیست که در این آیات، منظور اذن عام نیست زیرا اذن عام اختصاص به رسل ندارد و لغو خواهد بود که گفته شود انبیاء نیز نمی‌توانند بدون اذن الهی کاری بکنند زیرا غیر رسل نیز مشمول همین حکم‌اند. ملائکه نیز مشمول همین حکم‌اند. بلکه در اینجا مراد «اذن خاص» است و در واقع آیه درست برخلاف سلیقه و پسند خرافیون، می‌فرماید که مراتب معنوی و نیروی درونی پیامبر دخالتی در اعجاز ندارد بلکه نیازمند اذن خاص الهی است. زیرا قرآن به پیامبر امر فرموده که صریحا بگوید که اگر علم غیب یا قدرت بر اعجاز می‌داشتم قطعاً از آن استفاده می‌کردم، از جمله آیه ۱۸۸ اعراف که در صفحات قبل ذکر شد و نیز آیه: «قُلْ لَوْ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ = بگو اگر به راستی آنچه را که بآشتاب می‌خواهید، می‌داشتم، قطعاً کار میان من و شما انجام شده بود [و شما را هلاک می‌کردم]». (الانعام/۵۸) این آیات می‌رساند که اینگونه امور در اختیار نبی نیست. همچنین بنا به آیات قرآن، چون پیامبر با اعراض کفار و مشرکین روبرو می‌شد بسیار مایل بود که برای هدایت آنان معجزی ظاهر شود، اما در عوض این آیه نازل شد: «وَإِنْ كَانَ

كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ^{۹۶} = اگر رویگردانی ایشان بر تو گران آمده، اگر می‌توانی نقبی در زمین و یا نردبانی در آسمان جستجو کنی تا معجزی برای ایشان بیاوری [چنین کن] « (الانعام/۳۵) این آیه می‌رساند که علی‌رغم میل و اراده‌ی مبر معجزی ظاهر نمی‌شود و اراده‌ی مبر در اعجاز دخیل نیست. طبعاً معجزات حضرت عیسی که چندبار مقید به اِذْنِ إلهی آمده از این قاعده مستثنی نیست.

خواننده‌ی عزیز اندکی تأمل کن که چگونه ممکن است اسلام درجایی بفرماید: «إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ» = کسانی که غیر از خدا می‌خوانید، حتی اگر به پستی‌بانی یکدیگر آیند، نمی‌توانند مگسی خلق کنند و حتی اگر مگس چیزی از ایشان برباید نمی‌توانند از او باز پس گیرند» (الحج/۷۳) و یا بفرماید: «هَذَا خَلْقُ اللَّهِ، فَأُرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ» = این آفرینش خداست، نشانم دهید که غیر از او، چه خلق کرده‌اند؟» (لقمان/۱۱) و باز بفرماید: «الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أُرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ = کسانی که غیر از خدا می‌خوانید، نشانم دهید که چه چیزی از زمین را آفریده‌اند» (فاطر/۴۰) و «قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أُرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ = بگو مرا خبر دهید آنچه غیر از خدا می‌خوانید نشانم دهید چه چیزی از زمین را آفریده‌اند» (الاحقاف/۴) و امام صادق (ع) بفرماید: فی الربوبية العظمى والالهية الكبرى، لا يكون الشيء لامن شيء إلا الله و لا ينقل الشيء من جوهرية إلى جوهر آخر إلا الله و لا ينقل الشيء من الوجود إلى العدم إلا الله.^(۹۷) یعنی در عالم وجود و دستگاه عظیم ربوبیت و الوهیت چیزی را نه از چیزی دیگر، به وجود نمی‌آورد مگر خدا و نیز چیزی را از جوهریت و ذاتیت به جوهر و ذات دیگری منتقل نمی‌کند مگر خداوند و چیزی را از وجود به عدم نمی‌برد مگر خداوند متعال. حتی آن حضرت اهل تفویض را که قائل بودند پیامبر (ص) و علی (ع) به اِذْنِ خدا،

(۹۶) - توجه داشته باشید که حضرت عیسی (ع) نیز از مصادیق «من دون الله» است.

(۹۷) - التوحید، شیخ صدوق، تصحیح سیدهاشم الحسینی الطهرانی، مکتبه الصدوق، ص ۶۸.

(۹۸) خلق و احیاء و اماته کردند و روزی دادند، دشمن خدا بشمارد، آنگاه همین امام درجایی بفرماید که عیسی درتغییر ذات مجسمه گلی و ایجاد حیات در آن ویا در احیاء اموات دخیل بوده است!!! در این صورت مخالفین می توانستند در پاسخ آیه ۱۶ سوره مبارکه «رعد» که می فرماید: «أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهُ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ» آیا برای خدا شریکانی قرار داده اند که مشا به آفرینش او آفریده اند و خلقت آنها با خلقت الهی برایشان مشتبه شده است؟! «بگویند: آری، عیسی (ع) نیز مشا به خلقت خدا را انجام داده و ما نمی توانیم پرنده ای را که خدا خلق می کند از پرنده ای که عیسی خلق کرده، تمییز دهیم؟!». همچنین می توانستند در

(۹۸) - یعنی مشا به عقیده ای که خرافیون زمان ما دارند، اما به ناحق خود را شیعه علی (ع) می خوانند!!! در حالی که فقط موحدین، پیروان حقیقی آن بزرگوارند.

(۹۹) - در تفسیر «نور الثقلین» به نقل از «اعتقادات الامامیه» شیخ صدوق آمده است که «زراره» به امام صادق (ع) عرض کرد که یکی از فرزندان «عبدالله بن سنان» به «تفویض» معتقد است، امام پرسید [منظور از] تفویض چیست؟ زراره عرض کرد: می گویند خداوند محمد (ص) و علی (ع) را خلق فرمود سپس [توان خلقت را] به آن دو واگذار نمود و آن دو آفریدند و روزی دادند و زنده کردند و میراندند!!! اما مفرمود: این دشمن خدا دروغ گفته است. اگر نزدی با زگشتی این آیه قرآن را برا و بخوان: «أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهُ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ، قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ» آیا برای خدا شریکانی قرار داده اند که مشا به آفرینش او آفریده اند و خلقت آنها با خلقت الهی بر آنان مشتبه شده است؟! بگو خالق همه چیز خداست که او یگانه قهار است» (الرعد/ ۱۶) زراره می گوید نزد آن مرد با زگشتم و او را از سخن امام آگاه ساختم [چنان ساکت و مبهوت شد که] گویی سنگ در دهانش نهاده ام. (نور الثقلین، تصحیح حاج سیدهاشم رسولی محلاتی، ج ۲ ص ۴۹۲) همچنین در دعای «یستشیر» نیز خطاب به پروردگار عرض می شود: «کونت کل شیء» = همه چیز را تو پدید آوردی و در دعای مشهور «جوشن کبیر» در بند ۹۵ و ۹۴ عرض می شود: «یا من لایدبیر الامر الا هو..... یا من لایحیی الموتی الا هو..... یا منشی کل شیء و محوله یا محیی کل شیء و ممیته» = ای آنکه جزا و کارها را اداره نکند..... ای آنکه جزا و مردگان را زنده نکند..... ای پدیدآور و انداز گیرنده همه چیز، ای ایجاد کننده و دگرگون ساز همه چیز، ای حیات بخش و میرا ننده همه چیز». پس تکوین و ایجاد حیات در موجودات فقط با خداست و رسول و امام که حیات خودشان از خداست و خود را تکوین نکرده اند چگونه می توانند غیر خود را تکوین کنند؟!.

پاسخ آیه ۱۱ سوره لقمان و ۴۰ سوره فاطر و ۴ سوره احقاف بگویند: ما علاوه بر خدا، عیسی را می‌خوانیم زیرا او نیز خلق و احیاء کرده است!! بنا براین خرافیون باید آیات مربوط به معجزات حضرت عیسی (ع) را چنانکه شیخ طبرسی و امثال او گفته‌اند، تفسیرکنند تا با آیاتی که در سطور گذشته^(۱۰۰) و ردیسم^(۱۰۰) موافق باشد، یا باید بگویند چرا قرآن کریم که به ادعای ایشان، عیسی (ع) را در پرنده‌شدن مجسمه‌گلی دخیل می‌داند، حضرت صالح (ع) را در آوردن ماده شتر و حضرت داوود (ع) را در تسخیر جبال و مرغان، دخیل ندانسته است؟! و باید بگویند چرا قرآن که تصریح می‌کند «من دون الله = غیر خدا» بر خلقت یک مگس توانا نیست، خلقت پرنده‌ای را به عیسی (ع) که او نیز از مصادیق «من دون الله» است، نسبت داده است؟! به همین سبب شیخ طبرسی در تفسیر «مجمع البیان» ذیل آیه ۴۹ سوره مبارکه «آل عمران» می‌نویسد: «در این آیه قید «بإذن الله» را پس از گفتن «فیکون طیرا» آورده، ولی اعمال پیش از آن را بدین قید، مقید نساخته است، چون دادن شکل پرنده به گل و دمیدن در آن، از اعمالی است که برای بندگان مقدور است، اما پرنده ساختن [مجسمه] گل، چنانکه گوشت و خون داشته باشد و ایجاد حیات در آن، از اموری است که جز خدا بر آن قادر نیست و به همین سبب قید «بإذن الله» را آورده تا دانسته شود که این کار فعل خداست نه فعل عیسی» و همو درباره معالجه بیماران می‌نویسد: «همانا عیسی آنان را به شرط ایمان آوردن، با دعا کردن مداوا می‌کرد» و در مورد احیاء اموات می‌گوید: «عیسی (ع) احیاء را مجازا و از باب توسع در معنی، به خود نسبت داده زیرا خداوند متعال مردگان را هنگام دعا کردن وی، زنده می‌ساخت». وی در تفسیر خویش ذیل آیه ۱۱۰ سوره مائده نیز می‌نویسد: زنده‌شدن مجسمه‌پرنده، امر و اراده خداوند بوده نه کار عیسی، سپس لفظ «بإذنی» را چنین تفسیر می‌کند که همانا تو مرا می‌خواندی تا کور مادرزاد و پیس را شفا بخشم و در مورد احیاء اموات نیز می‌گوید مرا می‌خواندی و من با دعایت، مردگان را زنده می‌کردم، اما آیه، فعل را به مسیح (ع) نسبت داده زیرا به درخواست و دعای او بوده است.

(۱۰۰) - از قبیل (الاسراء/ ۵۹) و (الانبیاء/ ۷۹) و (الحج/ ۷۳) و (القمر/ ۲۷) و

علاوه بر این در دومین آیه پس از آیه مذکور می بینیم حواریون که از ما به حضرت عیسی نزدیکتر و با وی آشنا تر و تحت تعلیم آن بزرگوار قرار داشته اند، در تقاضای معجزه (= نزول مائده) حتی به صورت ظاهر نیز معجزه را به آن حضرت نسبت نداده و او را در امر مذکور دخیل نداشته و می گویند: «إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَىٰ بْنِ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ» = یا دآر هنگا می که حواریون گفتند: ای عیسی بن مریم آیا پروردگارت می تواند که خوانی از آسمان بر ما فرو فرستد؟» (المائده/۱۱۲) و نمی گویند آیا تو می توانی از آسمان سفره ای فرودآوری. از این رو شایسته است که ما نیز با اقتداء به آنان در مورد انبیاء غلو نکنیم و فریب روایاتی که غلا و کذابین و مجاهیل نقل کرده اند نخوریم و کتاب خدا را به روایات نامعتبر نفروشیم، خصوصاً اگر به این نکته جدا توجه کنیم که بسیاری از روایات موجود در کتب ما از جمله همین «کافی» - چنانکه تا کنون دیده اید و در صفحات آینده نیز خواهید دید - منقول از مجاهیل و یا پیروان فرق ضاله است که از نظر امامیه مطروداند. به قول برادر محقق جناب «قلمداران»: «آثار و اخبار بسیاری از فرق ضاله هنوز هم در بین شیعه امامیه موجود است و حق و باطل آثار باقی مانده از گذشتگان با یکدیگر مخلوط است و متأسفانه تا کنون اقدامی جدی برای تفکیک و اصلاح آن آثار به عمل نیامده است! به علاوه بسیاری از راویان اخبار شیعه امامیه همان معتقدان به مذاهب باطله چون فطحیه و واقفیه و شلمغانیه هستند و حتی کسانی هم که به امامی مشهوراند بسا که قبلاً در همان مذاهب باطله روزگاری سپری کرده و بعداً به مذهب امامیه رجوع کرده اند از قبیل فرزندان اُعین، ابو خدیجه و معلی بن خنیس و غیرهم. و در صورت عدم تمسک به قرآن کریم، تفکیک و تفریق اخبار و آثاری که اینان در زمان اعتقاد به مذهب سابق روایت کرده اند و ثبت شده، از آثاری که در زمان گرویدن به مذهب امامیه نقل کرده اند بسیار مشکل است.»^(۱۰۱) اما متأسفانه در قرون متأخر علمای ما چون این روایات را در کتب مذهب خویش خوانده اند، نسبت به آنها تعصب ورزیده و به هر طریق کوشیده اند برای دفاع از آنها وجهی - هر چند بعید - بتراشند و کمتر به این نکته توجه کرده اند که بسیاری

(۱۰۱) - زیارت و زیارتنامه، ص ۳۸.

از احادیث کتب ما از طریق غیر شیعیان و افراد ناشناخته به ما رسیده است و دلیلی ندارد که به توجیه و دفاع از آنها ^(۱۰۲) پردا زیم. از خداوند می‌خواهم که به ما توفیق عطا فرماید تا بیش از این قدر هدایت قرآن را بدانیم.

با توضیحات فوق معلوم شد که مسأله علم غیب و کرامات و معجزات از نظر قرآن چگونه است، بدین ترتیب می‌توان دریافت روایاتی که اینگونه امور را بهائمه نسبت می‌دهند، صحیح و مقبول نیست و توسط دشمنان اسلام و فرق ضاله جعل و در کتب روایی داخل شده است. اینک می‌پردازیم به بقیه احادیث «کتاب العقل و الجهل»:

x حدیث ۱۹ - اولین راوی آن علی بن ابراهیم است که حال او در صفحات قبل معلوم شد. او از پدر مجهول الحال خود نقل کرده است، راوی بعدی یحیی بن مبارک است که علمای رجال او را نیز مجهول الحال دانسته‌اند. راوی بعدی عبدالله بن جبله، واقفی مذهب و او از اسحاق بن عمار نقل کرده که فطحی مذهب است!

x حدیث ۲۰ - مجلسی این حدیث را ضعیف شمرده زیرا یکی از روایات آن «احمد سیاری» است. لازم است پیش از پرداختن به حدیث بعدی با او آشنا شویم:

ابو عبدالله احمد بن محمد سیار معروف به سیاری از کاتبین آل طاهر و معاصر حضرت امام حسن عسکری (ع) بوده است. غضائری او را تحریف کننده و غالی شمرده و نجاشی و شیخ طوسی او را ضعیف الحدیث و فاسد المذهب و کثیر المراسیل و مطرود الروایه معرفی کرده‌اند. شیخ صدوق نیز او را ضعیف دانسته و گفته به روایات او عمل نمی‌کنم. علامه حلی نیز علاوه بر صفات مذکور به نقل از محمد بن محبوب می‌گوید: وی به تناسخ معتقد بوده است!! خلاصه آنکه علمای رجال متفقا او را کذاب و فاسد العقیده شمرده‌اند. جالب است بدانید که بیش از ۳۰۰ حدیث موهم تحریف قرآن،

(۱۰۲) - مؤلف کتاب «النقض» نیز در ص ۳ کتاب خویش درباره نویسنده سنی کتاب «بعض فضائح الروافض» می‌گوید: «در اثناي آن [کتاب] حوالاتی و اشاراتی به متقدمان اما میه اصولیه کرده که پری از آن، مذهب غلاة و اخباریه و حشویه است علی ختلاف آرائهم و نفی و تبری از آن و از ایشان، در کتب اصولیان اثنی عشریه ظاهراست.

از این مرد روایت شده که میرزا حسین نوری آنها را در کتاب «فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الأرباب» آورده است! آیه الله «خوئی» در معجم رجال الحديث میگوید: به اتفاق علمای رجال او فاسد المذهب است. و در تفسیر البیان فی تفسیر القرآن (ص ۲۴۵) میگوید: برخی از روایات که ظاهر در تحریف قرآن است از او نقل شده، ملاحظه کنید کلینی روایات چه کسانی را در کتابش آورده است. در فروع احکام نیز روایاتی از این کذاب نقل کرده، از جمله وی از قول امام حسن عسکری (ع) گفته که امام، سال کبیسه را هرپنج سال یکبار دانسته است!!^(۱۰۳) آیا ممکن است که امام (ع) چنین سخنی بگوید، حال آنکه هر طفل دبستانی میداند که سال کبیسه هرچهار سال یکبار است!! به هر حال باید مراقب باشیم تا در روایات فروع نیز فریب اینگونه کذابین را نخوریم و به مرویات آنها اعتنا نکنیم.

x حدیث ۲۱ - یکی از روایات این حدیث «معلی بن محمد» است که ابن غضائری میفرماید او از ضعفا نقل میکند و نجاشی او را «مضطرب الحدیث والمذهب» معرفی کرده است. و چنانکه ملاحظه خواهید کرد، متأسفانه کلینی از این فرد ضعیف در ابواب متعدده، روایت آورده است!! . راوی دیگر «حسن و شاء» است که پیش از پرداختن به حدیث بیست و دوم او را معرفی می‌کنیم. راوی دیگر «مثنی الحناط» و به قول علامه «مقانی» مجهول است، از آخرین راوی که متصل به امام است به عنوان یکی از غلامان بنی شیبان، یاد شده و حتی نام او معلوم نیست و نمیدانیم که عادل بوده یا فاسق؟!.

اینک به متن حدیث نظر می‌کنیم، حدیث می‌گوید: «إِذَا قَامَ قَائِمُنَا وَضَعَ اللَّهُ يَدَهُ عَلَى رُءُوسِ الْعِبَادِ، فَجَمَعَ بَيْنَهُمْ عَقُولَهُمْ وَكَمَلَتْ بِهِمْ أَعْمَالَهُمْ» چون قائم ما قیام کند، خدا دستش را بر سر بندگان نهاده و بدین وسیله عقول ایشان را جمع می‌کند و خردشان کامل گردد!!

حال لحظه‌ای تأمل کنید که راوی چه سخنان مبهم و مغشوشی نقل کرده است. آیا امام قائم دستش را بر سر بندگان می‌گذارد یا خدا؟

(۱۰۳) - کافی، ج ۴، کتاب الصیام ص ۸۱، روایت سوم.

ظاهر آن است که بنا به ادعای حدیث، خداوند دستش را بر سربندگان می‌نهد! مگر خدا - نعوذ بالله - دست دارد که بر سربندگان بگذارد؟ اگر بگویی منظور دست رحمت است نه اثبات عضو برای خداوند سبحان، می‌پرسیم چرا خدا تا آن زمان رحمت خویش را عطا نمی‌فرماید و عقول بندگان را کامل نمی‌سازد و تا زمان ظهور امام غائب صبر می‌کند؟ چرا در زمان پیغمبر که فرمود: «خیر القرون، قرنی = بهترین زمانها، زمان من است» دست رحمت خویش را برای اکمال عقول بندگان بر سرشان نگذاشت؟!

اگر برخلاف ظاهر بگویی امام دستش را می‌گذارد و از دست امام به عنوان دست خدا یاد شده است، می‌پرسیم پس چرا پیغمبر که متبوع و مقتدای امام است دست بر سربندگان نگذاشت و عقلشان را کامل نکرد و چرا دست پیا مبرا کرم (ص) چنین تأثیری نداشت؟

دیگر آنکه عقول بندگان اگر تا قبل از قیام قائم کامل نبوده، پس نباید مخاطب امر و نهی شرع واقع شوند؟ و این یعنی ابطال دین!!

گذشته از این مسائل، گیرم که امام قائم چنین می‌کند، هم اکنون جمعیت دنیا حدودش میلیاردها نفر است و قطعاً در زمان امام قائم از این تعداد بیشتر خواهد بود، در این صورت امام چگونه دست بر سر این تعداد می‌نهد و این کار چقدر به طول می‌انجامد؟! جاعل حدیث خودش هم نفهمیده که چه بافته است!

اینک چنانکه گفتیم پیش از پرداخت به حدیث بعدی، و شاء را به خوانندگان محترم معرفی می‌کنیم:

حسن بن علی بن زیاد الوشاء کوفی از معاصرین امام رضا (ع) و مدتی واقفی بوده، سپس اظهار تشیع کرده است، غالباً احادیث خود را از فردی ضعیف به نام «أبان بن عثمان الأحمر» که از ناووسیه* بوده، نقل می‌کند! علاوه بر این اکثر احادیث «وشاء» را وی ضعیفی موسوم به «معلی بن محمد» روایت می‌کند! بدنیست بدانیم که ۸ روایت باب مفتضح ۱۶۵ کافی از و شاء نقل شده است!

برای آشنایی خوانندگان با کیفیت احادیثش، تعدادی از روایات او

* - ناووسیه فرقه‌ای را گویند که عقیده دارند امام صادق (ع) وفات نکرده و مهدی موعود هموست و بهائیه پس از آن حضرت اعتقاد دارند.

را به عنوان نمونه در اینجا می آوریم، اغلب احادیث او مملو از خرافات و برخلاف کتاب خدا و عقل خدا داد است. از روایاتش معلوم می شود که از دمندگان آتش فتنه و تفرقه، و از دشمنان وحدت اسلامی بوده است، از آن جمله است احادیث ذیل:

۱- وی درباره خلیفه اول و ثانی از قول امام صادق (ع) آورده است که فرمود: «ظلما نا حقنا فی کتاب الله - عزوجل - ومنعا فاطمه - صلوات الله علیها - میراثها من ابیها و جری ظلمها إلی الیوم، قال وأشار إلی خلفه و نبذا کتاب الله وراء ظهورهما = آن دو نسبت به حق ما [اهل بیت] که در کتاب خدا آمده است [منظور خمس است] ستم کردند و به حضرت فاطمه (ع) میراث پدرش را ندادند و ستم آنان تا امروز ادامه یافته - و به پشت سر خویش اشاره فرمود و گفت - و کتاب خدا را پشت سر انداختند» (۱۰۴).

۲- وی از قول امام باقر (ع) نقل کرده که درباره شیخین فرمود: به خدا قسم به اندازه یک شاخ حجامت، خونریزی نمی شود و یا هیچ مالی به ناحق گرفته نمی شود و سنگی از سنگی و از گون نمی شود (= کنایه از ویرانی و تخریب) مگر آنکه بر عهده آن دو تن است! (۱۰۵)

۳- و باز از قول امام باقر (ع) آورده است که فرمود: عمر به حضرت علی (ع) برخورد و گفت: تویی که این آیه را می خوانی: «بأیکم المفتون = کدام یک از شما دیوانه اند؟» (القلم/۶) و متعرض من و رفیقم می شوی؟ علی (ع) فرمود: آیا تورا از آیه ای که درباره بنی امیه نازل شده، آگاه نسازم؟ خداوند فرموده است: «فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطُّعُوا أَرْحَامَكُمْ = چه بسا چنانچه متولی امری شوید در زمین فساد کرده و پیوند خویشاوندان را بگسلید» (محمد/۲۲) عمر پاسخ داد: دروغ می گویی، پایبندی بنی امیه به پیوند خویشاوندی از تو بیشتر است ولی تو جز دشمنی با «بنی تیم» (= قبیلۀ ابوبکر) و «بنی عدی» (= قبیلۀ عمر) و بنی امیه نداری! (۱۰۶)

(۱۰۴) - روضۀ کافی، حدیث ۷۴.

(۱۰۵) - روضۀ کافی، حدیث ۷۵.

(۱۰۶) - روضۀ کافی، حدیث ۷۶. جالب است بدانید که جناب کلینی حدیث

مذکور را - لابد برای خدمت بیشتر به وحدت اسلامی و تالیف قلوب

مسلمین - یک بار دیگر به عنوان حدیث ۳۲۵ روضۀ کافی نقل کرده

۴- از قول امام صادق (ع) نقل کرده که «عبدالملک أَعین» دائماً از آن حضرت پرسش کرده و هنوز می‌پرسید تا اینکه گفت: بنا بر این مردم هلاک شدند؟ امام فرمود: آری ای فرزند اَعین، به خدا سوگند که همه مردم هلاک شدند، گفتم: کسانی که در مشرق و در مغرب بودند [هلاک شدند؟] فرمود: آنها با گمراهی فتح شدند، آری به خدا قسم همگی هلاک شدند مگر سه تن!!^(۱۰۷)
(مشابه مضمون حدیث ۳۴۱ روضه کافیه است)

۵- از قول امام باقر (ع) می‌گوید که آن حضرت فرمود: هیچ‌یک از این امت نیست که بردین ابراهیم (ع) باشد مگر ما و شیعیان ما و در این امت هیچ‌کس جز به وسیله ما هدایت نشده و هیچ‌کس از این امت گمراه نشد مگر [بر اثر عدم پذیرش] ما^(۱۰۸)

چنانکه نگارنده در حاشیه صفحه ۱۶۱ کتاب ارجمند شاهراه اتحاد اشاره کرده‌ام و چنانکه مؤلف محترم کتاب مذکور در صفحه ۱۲۰ متذکر شده‌اند، خلفا همواره آراء امام‌المتقین حضرت علی (ع) را می‌پذیرفتند و آن حضرت را اکرام می‌کردند و جمله عمر که می‌گفت: «لولا علی لهلك عمر» اگر علی نبود عمر هلاک می‌شد «لأقل در میان شیعیان و زیدیان بسیار مشهور است».

اگر کسی به عنوان نمونه به مسند امام زید مراجعه کند خواهد دید که عمر با اینکه مسائلی را خود از پیامبر (ص) شنیده بود، اما بیان آنها را برای مردم بر عهد حضرت امیر (ع) می‌گذاشت.^(۱۰۹) در مورد رفتار خلفای راشدین با یکدیگر، استاد فاضل سید مصطفی حسینی طباطبائی - حفظه الله

است؟! →

مطلب دیگر آنکه احادیث ۷۷ و ۷۸ در روضه کافیه که از مرویات «و شاء» است از سه حدیث فوق بهتر نیستند، اما به منظور رعایت اختصار، متن آنها را نیاورده‌ایم و خوانندگان می‌توانند خود به «روضه کافیه» مراجعه کنند.

هر دو «محمد باقر» سه حدیث فوق و احادیث ۷۷ و ۷۸ را صحیح ندانسته‌اند.

(۱۰۷) - روضه کافیه، حدیث ۳۵۶.

(۱۰۸) - روضه کافیه، حدیث ۳۵۹.

(۱۰۹) - مسند امام زید، کتاب الطهاره، باب الحيض والاستحاضه و النفاس، حدیث ششم و کتاب الحج باب جزاء الصيد، حدیث سوم و کتاب الحدود باب حد الزانی حدیث پنجم.

تعالی - در کتاب شریف راهی به سوی وحدت اسلامی (ص ۱۶۳ به بعد) مطالبی بسیار ارزنده نوشته است که مطالعه آن را به برادران و خواهران ایمانی توصیه می‌کنم .

حضرت علی (ع) علاوه بر اینکه عمر را به دامادی پذیرفت ، نسبت به او خیرخواهی نیز می‌کرد (نهج البلاغه خطبه ۱۳۴ و ۱۴۶) و چنانکه سید بن طاووس در کتاب کشف المحجّه آورده است ، آن حضرت در مورد ابوبکر فرمود : «فولی ابوبکر فقار بواقصد = ابوبکر ولایت را با صدق نیت به دست گرفت و به راه اعتدال رفت » و در مورد عمر فرمود : «کان عمر مرضی السیره من الناس عند الناس = رفتار عمر از میان اشخاص ، در نظر عموم مردم پسندیده و مورد رضایت بود» .^(۱۱۰) اما صادق می‌فرمود من دوبار به ابوبکر می‌رسم و.....^(۱۱۱) اکنون خواننده گرامی این مطالب را با روایاتی که و شاء نقل کرده مقایسه و خودت قضاوت کن.

اما از جمله خرافاتی که «و شاء» نقل کرده دو حدیث ذیل است :

۶- وی ادعا می‌کند که کسی در باره ما مولک (= الوزغ) از ما صادق (ع) سؤال کرد ، آن حضرت فرمود : پلید است و کاملاً مسخ شده ، هرگاه آن را کشتی ، غسل کن ، آنگاه فرمود : همانا پدرم در «حجر» نشسته بود و مردی با او سخن می‌گفت ، در این هنگام ما مولکی را دید که با زبانش صدایی می‌کرد ، پدرم به آن مرد فرمود : آیا میدانی این ما مولک چه می‌گوید؟! گفت : نمی‌دانم چه می‌گوید ، فرمود : همانا می‌گوید : به خدا قسم اگر به عثمان ناسزا بگوئید من حتماً علی را دشنام می‌دهم تا اینکه این مرد از اینجا برخیزد!! [همچنین] فرمود پدرم فرموده : از بئ میه کسی نمی‌میرد جز آنکه به صورت ما مولک مسخ می‌شود! و فرمود : چون مرگ «عبدالملک بن مروان» فرارسید به صورت ما مولک مسخ شد و از مقابل کسانی که پیرامونش بودند از جمله فرزندانش گذشت . چون دیدند او ناپدید شده بر آنان گران آمد و نمی‌دانستند چه کنند ، آنگاه توافق کردند که تنه درختی را به شکل مردی بتراشند و بر آن زره بپوشانند و

(۱۱۰) - راهی به سوی وحدت اسلامی ، ص ۱۷۵ .

(۱۱۱) - اما صادق (ع) فرزند فاطمه است که کنیه اش «أم فروه» و پدرش قاسم بن محمد بن ابوبکر و مادرش دختر عبدالرحمن بن ابوبکر بود .

در کفن بپیچند و به جای او در تابوت نهند و چنین کردند و جز من و فرزندان من کسی از این ماجرا آگاه نشد!!! (۱۱۲)

۷- همچنین وی ادعا می‌کند که امام باقر (ع) فرمود: همانا خداوند خروسی دارد که دوپایش در طبقه هفتم زمین و گردنش زیر عرش قرار گرفته و بالهایش در هواست. نیمه شب یا ثلث دوم آخر شب، خروس دوبالش را به هم زده و فریاد می‌کند: «سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّنَا اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينُ، فَلَا إِلَهَ غَيْرُهُ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ» [بر اثر این کار خروس خروسه‌های [زمین] بال می‌زنند و می‌خوانند!!! (۱۱۳)] و از احادیث او که با قرآن موافق نیست، چند نمونه ذکر می‌کنیم و از آن جمله است حدیث سیزدهم باب ۶۳ اصول کافی:

۸- و شاء ادّعا می‌کند که از امام رضا (ع) پرسیدم آیا زمین بدون امام باقی می‌ماند؟ آن حضرت فرمود: خیر، گفتم: ما روایت می‌کنیم که زمین باقی نماند مگر آنکه خدا بر بندگان خشم گرفته باشد. امام فرمود: نه، باقی نمی‌ماند و درهم می‌ریزد! (۱۱۴)

می‌پرسیم در فاصله زمانی میان حضرت عیسی روح الله (ع) و حضرت محمد (ص) که نبوتی نبود - چه رسد به امامت - چرا زمین اهل خود را فرو نبرد؟

نمونه دیگر حدیث سوم باب ۶۶ اصول کافی است:

۹- امام صادق (ع) فرمود: ما کسانی هستیم که خداوند اطاعت ما را واجب فرموده و شما از کسی پیروی می‌کنید که مردم از شناختن او معذور نمی‌باشند! (۱۱۵)

می‌پرسیم اگر مردم از شناختن امام معذور نیستند چرا قرآن واضحاً و صریحاً مسأله امام و امامت را بیان نفرموده تا بر مردم اتمام حجت شود؟ خداوند کریم در کدام آیه اطاعت امام را واجب فرموده است؟ چرا قرآن پس از انبیاء به حجتی قائل نیست (النساء/ ۱۶۵)؟

۱۰- نمونه دیگر حدیث ششم باب ۸۷ اصول کافی است که و شاء نقل کرده که شنیدم حضرت رضا (ع) می‌فرمود: «إِنَّ الْأَعْمَالَ تُعْرَضُ عَلَى رَسُولٍ

(۱۱۲) - روضه کافی، حدیث ۳۵۵.

(۱۱۳) - روضه کافی، حدیث ۴۰۶.

(۱۱۴) - اصول کافی، ج ۱، ص ۱۷۹.

(۱۱۵) - اصول کافی، ج ۱، ص ۱۸۶.

اللّٰهُ أَتْبَرُهَا وَفَجَارُهَا = اعمال نیک و بد بندگان به رسول خدا (ص) عرضه می‌شود^(۱۱۶). در حالی که قرآن می‌فرماید: «لَا تَجَسَّسُوا» [در کار دیگران] جستجو و تجسس نکنید» (الحجرات/۱۲) و پیامبرش را از این امر استثنا فرموده و حتی حضرت نوح (ع) در مورد مردمی که آنها را اراذل قوم می‌نامیدند، می‌گوید: «وَمَا عَلِمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» مرا بدانچه می‌کرده‌اند آگاهی نیست» (الشعراء/۱۱۲) معلوم می‌شود که اعمال بندگان به پیامبر زمان عرضه نمی‌شده و آن حضرت نیز از اعمال مردم مطلع نبوده است. علاوه بر این خداوند به پیغمبر فرموده: «سَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا» با ستایش خدا، او را منزله شمار و کافی است که او از گناهان بندگان نشانه‌ها باشد» (الفرقان/۵۸) دیگر آنکه خداوند ستار العیوب است و فایده‌ای ندارد که اعمال بندگان به پیامبر عرضه شود زیرا اعمال نادرست مردم موجب غم و اندوه پیامبر خواهد شد و دارالسلام جهان دیگر برای تبدیل به دارالهم و الغم می‌شود!!

۱۱- لازم است بدانیم که کلینی در روایت هشتم باب ۱۵۰ اصول کافی (= باب موالید الاثمة) از قول حضرت باقر (ع)، برای امام منصوب من عند الله، ده علامت ذکر کرده که یکی از آن علامات چنین است: «إِذَا لَبِسَ دُرْعَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) كَانَتْ عَلَيْهِ وَفَقًا وَ إِذَا لَبِسَهَا غَيْرُهُ مِنَ النَّاسِ طَوِيلُهُمْ وَ قَصِيرُهُمْ زَادَتْ عَلَيْهِ شَبْرًا» چنانچه امام زره رسول خدا (ص) را بپوشد، مطابق قامتش باشد [نه کوتاه باشد نه بلند] و چنانچه مردمی غیر از او زره را بپوشند چه بلند قامت باشند و چه کوتاه قامت، زره یک وجب بلندتر خواهد بود^(۱۱۷) اما کلینی بدون توجه به این روایت، از و شاء نقل می‌کند که امام صادق فرمود پدرم (= امام باقر) زره پیامبر را پوشید به زمین کشیده شد [و بلندتر بود] و من آن را پوشیدم از قامت بلندتر بود؟! ^(۱۱۸) حال خوانندگان خود قضاوت کنند که آیا «و شاء» طرفدار ائمه بوده است یا نه؟

۱۲- کلینی در باب ۶۱ اصول کافی روایاتی آورده و در باب مذکور درباره فرق امام محدث با انبیاء و رسل آمده است که: «لَا يَرَىٰ فِي مَنَامِهِ»

(۱۱۶)- اصول کافی، ج ۱، ص ۲۲۰.

(۱۱۷)- اصول کافی، ج ۱، ص ۳۸۸.

(۱۱۸)- اصول کافی، ج ۱، ص ۲۳۴.

(۱۱۹) اما در خواب نمی‌بیند» اما در باب ۱۰۵ از «وُشَاء» نقل می‌کند که اما رضا (ع) در خواب از وفات خویش مطلع گردید!! (۱۲۰)

۱۳- دیگر از احادیث «وُشَاء» حدیث ذیل است که می‌گوید یعقوب بن سراج زمانی نزد امام صادق (ع) رفت که آن حضرت بالای گهواره حضرت امام کاظم (ع) ایستاده بود و با فرزندش راز می‌گفت، چون از این کار فارغ شد به من فرمود نزد مولایت برو و سلام کن من نیز چنین کردم، آن حضرت نیز به زبانی فصیح سلام را پاسخ گفت، سپس فرمود: برو و نام دختری را که دیروز گذاشتی، تغییر ده، زیرا آن نامی است که مورد غضب الهی است. من صاحب دختری شده بودم که او را حمیراء نامیده بودم. اما صادق فرمود: کاری که می‌گویدی بکن تا هدایت شوی، من نیز نامش را تغییر دادم. (۱۲۱)

اولاً می‌پرسیم چرا امام صادق (ع) این معجزه بزرگ را که همسان معجزه نبوت حضرت عیسی (ع) است، به بسیاری از مردم ارائه نفرمود تا تعداد بیشتری از بندگان خدا که در آن دوران در امارات متحیره بودند، هدایت یابند و امام واقعی را بشناسند و مذهب فطحتی را نپذیرند. با اینکه حضرت عیسی (ع) از دنیا رفته بود، اما قرآن از ذکر معجزه سخن گفتن حضرت مسیح در گهواره چشم‌نپوشیده، پس چرا به این معجزه که اطلاع از آن برای امت اسلام مفیدتر بود اشاره‌ای نفرموده است؟ چرا پیاپی مبر به امت چنین خبری نداد؟

ثانیاً چنانکه می‌دانید معروف است که پیاپی مبرا کرم (ص) همسرش عائشه را «حمیراء» خطاب می‌فرمود. چنانکه «مولوی» نیز می‌گوید:

آن‌که عالم محو گفتارش بدی گلمیننی یا حمیرا می‌زدی
در این حدیث در واقع خواسته‌اند بگویند که این لقب مبعوض خدا است تا چهره‌ها صاحب اسم! و مقصودشان این است که آتش کینه و تفریق را در میان مسلمین شعله‌ور سازند!! لازم است در اینجا حقایق را به اطلاع

(۱۱۹)- اصول کافی، ج ۱، ص ۱۷۶ حدیث ۳.
(۱۲۰)- اصول کافی، ج ۱، ص ۲۶۰ حدیث ۶ - لازم است بدانیم که هردو حدیث (ص ۱۷۶ و ۲۶۰) را «محمد بن یحیی» نقل کرده است!!

(۱۲۱)- اصول کافی، ج ۱، ص ۳۱۰ حدیث ۱۱- هردو «محمد باقر» این حدیث را صحیح ندانسته‌اند.

خوانندگان محترم برسانیم :

(الف) چنانکه در صفحات قبل گفتیم، بنا به مدارک معتبر تاریخی، ائمه - عَلَیْهِمُ السَّلَام - با خُلَفا روابط حسنه داشته‌اند و حتی حضرت علی (ع) نام دوتن از پسران خویش را «عمر» و «عثمان» نهاد. کنیه فرزندان دیگرش که محمد نام داشت، ابوبکر بود و دو فرزند اخیر، در رکاب برادر بزرگوارشان حضرت سیدالشهداء (ع) در کربلا جنگیدند و شربت شهادت نوشیدند. ^(۱۲۲) علاوه بر این آن امام همام، پرورش فرزند ابوبکر را نیز بر عهده گرفت. امام سجّاد (ع) فرزندی به نام «عمر» داشت. ^(۱۲۳) امام علی النقی (ع) دختر خود را «عائشه» نامید. ^(۱۲۴)

(ب) اما مهم‌تر از همه اینکه، امام کاظم (ع) نیز یکی از دختران خود را «عائشه» نام نهاد. ^(۱۲۵) حال چگونه ممکن است امام کاظم که دختر خویش را «عائشه» می‌نامد، به کسی بگوید حتی لقب عائشه را که «حمیراء» بوده، بردخترت مگذار؟!!

جای تعجب است گویا کلینی با احوال ائمه نیز به خوبی آشنا نبوده و نام فرزندان آنها را نمی‌دانسته، و لاّ چنین حدیثی را نقل نمی‌کرد. ^(۱۲۶)

۱۴- یکی دیگر از احادیث تفرقه‌انداز «و شاء» حدیث سوم باب ۱۴۷ اصول کافی است که می‌گوید به امام رضا گفتم مردم روایت می‌کنند که مردی به نام سعید خبر وفات حضرت کاظم را به شما داده است. امام فرمود: من پیش از آمدن سعید از وفات امام کاظم مطلع بودم و یک روز پس از وفات آن حضرت همسرش «ام فروه بنت اسحاق» را طلاق دادم. پرسیدم

(۱۲۲)- الارشاد، شیخ مفید، دارالمفید (بیروت) ج ۱ ص ۳۵۴.

(۱۲۳)- الارشاد، ج ۲ ص ۱۵۵.

(۱۲۴)- الارشاد، ج ۲ ص ۳۱۲.

(۱۲۵)- الارشاد، ج ۲ ص ۲۴۴.

(۱۲۶)- عجیب است که شیخ مفید خود در کتابش «الارشاد فی معرفة حجج الله

علی العباد» می‌گوید نام دختر امام کاظم و امام هادی، «عائشه» بوده ولی خود او همین روایت ضعیف را در صفحه ۲۱۹ جلد دوم «ارشاد» آورده است!! به راستی استناد به اینگونه اخبار ضعیف - جز برای فریب عوام - چه فایده‌ای دارد؟

اورا وقتی طلاق دادید که از وفات حضرت کاظم آگاه بودید؟ اما مفرمود: آری.^(۱۲۷) چنانکه واضح است طلاق دادن زوجه پس از وفات زوج در اسلام تشریع نشده و معنی ندارد و کاملاً فاقد مدرک است؟! این حدیث مشابیه حدیث ضعیفی است که شیخ طوسی در کتاب «الغیبة» ثبت کرده و برادر فاضل ما مرحوم «قلمداران» در کتاب شاهراه اتحاد آن را به عنوان حدیث نهم مورد نقد و بررسی قرار داده است.^(۱۲۸) در آنجا راوی کذاب می‌گوید پیا مبر به علی فرمود: «أنت وصیّی علی أهل بیتی حیّهم ومیتهم و علی نسائی فمن ثبتتها لقتنی غداً و من طلقها فأنا برئ منها لم ترنی و لم أرها فی عرصة القيامة = تو وصی من برخاندانم اعم از زنده و مرده آنها و همچنین وصی من بر همسران منی، پس هر یک را که تو ثابت داشتی فردای قیامت مرا ملاقات کند و هر که را طلاق دهی پس من از او بیزارم و در عرصة قیامت مرا نخواهد دید و اورا نمی‌بینم!!»

هدف از جعل اینگونه احادیث آن است که بتوانند برای فریب عوام ادعا کنند اگرچه قرآن کریم همسران پیا مبر را مادران مؤمنین شمرده است اما ائمه حق داشته‌اند زنان بیوه را طلاق دهند!! و حضرت علی (ع) با استفاده از این حق «عائشه» را پس از رحلت رسول خدا (ص) طلاق داده و او دیگر «أم المؤمنین» نیست!! حدیث «و شاء» نیز از زمره احادیثی است که زمینه ساز اشاعه چنین خرافه‌ای است و لا در فقه شیعه چنین مسأله‌ای مطرح نیست و چنین قانونی وجود ندارد.

۱۵- و شاء می‌گوید: احمد بن عمر از اما مریضا (ع) پرسید چرا حضرت علی (ع) امیر المؤمنین خوانده شد؟ فرمود: زیرا او آذوقه علمی به مردم می‌دهد؟ آیا این آیه را در کتاب خدا نشنیده‌ای «و نمیرأهلنا = و ما خانوادۀ خود را آذوقه بدهیم» (یوسف ۶۵) و در روایتی دیگر فرمود: زیرا آذوقه مؤمنین نزداوست و آنان را آذوقه علمی می‌دهد.^(۱۲۹) بی‌تردید جاعل این روایت هم از لغت و هم از تاریخ بی‌اطلاع بوده، زیرا به اتفاق واجماع اهل لغت لفظ «أمیر» در امیر المؤمنین، مشتق از (همزه، میم، راء) است نه از ماده (میم، یاء، راء) و قطعاً

(۱۲۷)- اصول کافی ج ۱ ص ۳۸۱ - هردو «محمد باقر» این حدیث را صحیح ندانسته‌اند.

(۱۲۸)- شاهراه اتحاد ص ۲۱۹ به بعد.

(۱۲۹)- اصول کافی ج ۱ ص ۴۱۲ حدیث سوم.

امام این موضوع را می‌دانسته و محال است که چنین جوابی داده باشد. علاوه بر این اگر جاعل جاهل، با تاریخ آشنا می‌بود و می‌دانست که پیش از حضرت علی (ع) عمر، امیر المؤمنین خوانده شده است، از جعل چنین روایتی منصرف می‌شد! اینک بپردازیم به روایت بعدی «کتاب العقل والجهل»:

x حدیث ۲۲ - یکی از روایات این حدیث «سَهْلٌ بَيْنَ زِيَادٍ» کذاب است که^(۱۳۰) دیگر نیازمند معرفی نیست. اما پذیرش متن حدیث - که به سبب اشکالات موجود در سندش نمی‌توان با اطمینان صدور آن را به امام نسبت داد - مانعی ندارد، زیرا موافق قرآن کریم است. این روایت به عنوان حُجَّتِ ظَاهِرِي فقط انبیاء را ذکر کرده، کتاب خدا نیز می‌فرماید پس از انبیاء حُجَّتِي نیست (النساء / ۱۶۵) و حُجَّتِ ظَاهِرِي دیگری بیان نفرموده و چنانچه حُجَّتِ ظَاهِرِي دیگری وجود می‌داشت کتاب الهی از معرفی آن ابا نمی‌کرد. طبقاً قرآن و همچنین این حدیث بند ۱۵ روایت دوازدهم همین باب را تأیید نمی‌کنند، زیرا در آنجا، به عنوان حُجَّتِ ظَاهِرِي، علاوه بر انبیاء، ائمه را نیز افزوده است که موافق با قرآن کریم نیست و شاید لفظ «ائمه» را روایات، به حدیث مذکور افزوده باشند.

x حدیث ۲۳ - کلینی خود اعتراف کرده که این حدیث «مرسل» است. می‌پرسیم چرا شما احادیث ضعیف و مرسل را در کتاب اصول خود، جمع‌آوری کرده‌ای؟! اما در متن حدیث، جمله «فَإِذَا كَانَ تَأْيِيدُ عَقْلِهِ مِنَ النُّورِ = چنانچه خردش از نور تأیید شود» محل تأمل است. تأیید عقل از نور یعنی چه؟ مگر بنا به نقل کلینی در احادیث اول و یازده و دوازده و بیست و شش و عقل افضل و محبوبتر و والاتر از هر چیز - از جمله نور - نیست؟ مگر بنا به برخی روایات عقل، «أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ» نیست؟ پس چگونه نور که مادون آن است می‌تواند آن را تأیید کند؟ آیا کلینی روایات خود را فراموش کرده است.

x حدیث ۲۴ - این حدیث نیز به لحاظ متن و سند، در حکم حدیث

بیست و دوم همین باب است .

x حدیث ۲۵ - از سه راوی اول این حدیث ، بادوتن یعنی «معلی^س (۱۳۱) بن محمد^س و «حسن و شاء^س (۱۳۲) آشنا شده ایم . اما پیش از آشنایی با اولین راوی یعنی حسین بن محمد^س الأشعری لازم است خواننده محترم از این موضوع مطلع باشد که بنابداً چه در مقدمه «کافی» می بینیم مشایخ کلینی را ۳۶ تن گفته اند .^(۱۳۳) برخی از این افراد مورد اعتماد نیستند ، زیرا یا خود ضعیف اند و انحراف عقیده دارند و یا از ضعفاء روایت می کنند و یا مجهول الحال اند و به هر حال ثقه نیستند از قبیل محمد بن جعفر بن محمد بن عون^س الأسدی و علی بن عبد الله بن محمد بن عاصم^س الخدیجی و احمد بن مهران^س و سهل بن زیاد^س الدامی و حسین بن علی^س العلوی و الحسن بن الفضل بن یزید الیمانی و احمد بن عبد الله بن امیه و ، برخی دیگر نیز فقط چند حدیث معدود برای کلینی

(۱۳۱) - ر . ک صفحه ۱۲۰ کتاب حاضر .
 (۱۳۲) - ر . ک به صفحه ۱۲۱ به بعد از همین کتاب .
 (۱۳۳) - ر . ک مقدمه اصول کافی ج ۱ ص ۲۰ به بعد .
 (۱۳۴) - در مورد او رجوع کنید به صفحه ۳۳۲ کتاب حاضر .
 (۱۳۵) - درباره او رجوع کنید به کتاب «رجال نجاشی» (ص ۲۰۳) که او را فاسد المذهب و ضعیف دانسته و یکی از تألیفات او را کتابی ملعون معرفی کرده که در آن دروغ آمیزی عظیمی صورت گرفته است .

(۱۳۶) - او غیر از «ابن مهران» معروف به «ابن خانبه» و از ضعفاء است . غضائری به ضعف او تصریح فرموده ، استاد بهبودی درباره او می نویسد : شاید کلینی روایات او را به نحو و جاده از کتابخانه شیخ نابینای خویش علی بن ابراهیم قمی نقل کرده باشد . «ابن مهران» - که ممکن است همان احمد بن مهران بن خالد اصفهانی یزدی ، متوفی به سال ۲۸۴ هـ . باشد - ۵۲ حدیث از «ابی سمینہ محمد بن علی» کذاب و «عبدالعظیم بن عبد الله الحسنی» که کتابی مجعول دارد روایت می کند . (معرفة الحدیث ، ص ۱۱۳) تعدادی از روایات موهم تحریف قرآن در باب ۱۶۵ کافی ، منقول از اوست .

(۱۳۷) - برای شناخت او رجوع کنید به صفحه ۶۰ همین کتاب .

(۱۳۸) - چندان شناخته نیست .

نقل کرده اند. اما در این میان چندتن وجود دارند که کلینی از ایشان، بیش از سایرین حدیثاً ذکر کرده و می‌توان گفت قسمت اعظم روایات کافی از منقولات آنان تشکیل شده است که از آن جمله اند محمد بن یحیی العطار^(۱۳۹) و علی بن ابراهیم بن هاشم القمی^(۱۴۰) که ما قبلاً آنها را معرفی نموده و کیفیت احادیثشان را بیان کرده ایم، و می‌دانیم که بسیاری از روایات تحریف قرآن را علی بن ابراهیم برای کلینی نقل کرده است! و می‌دانیم که در تفسیر منسوب به او نیز عجایبی منقول است که شمه‌ای از آن را به هنگام معرفی وی آورده ایم و در اینجا نیز نمونه‌ای از منقولات عجیب وی را ذکر می‌کنیم، بنا به نقل وی امام صادق (ع) فرمود: «کسی که از ما یاد کند و یا نزد او از ما یاد شود و به اندازه بال پشه‌ای از چشمانش اشک جاری گردد خداوند گناهانش را گرچه به قدر کف دریا باشد، می‌آمرزد!!»

به قول استاد «معروف الحسنی» حتی در یک آیه از آیات قرآن کریم و یا در یک حدیث صحیح از پیامبر و ائمه - علیهم السلام - نیامده که یک عمل از اعمال خیر موجب غفران تمام می‌گناهان می‌شود گرچه به مقدار کف دریا و شن صحرا باشند!!^(۱۴۱)

محمد بن یحیی نیز از کسانی است که مؤلف کافی بیش از سایرین، احادیث وی را نقل کرده و روایت زیر نیز از مرویات این جناب است و کلینی آن را به عنوان حدیث ۲۷ باب ۱۶۸ کتابش ثبت کرده است:

امام صادق (ع) فرمود: پیامبر پس از ولادت چند روز بدون شیرماند. ابوطالب آن حضرت را به سینه خویش گرفت و خداوند در پستانش شیر جاری ساخت و پیامبر چند روز از شیر او نوشید!!! تا اینکه ابوطالب به حلیمه سعديه برخورد و پیامبر را به او سپرد.^(۱۴۲)

اولاً از روایات این حدیث علی بن معلی مجهول و درست بن ابی منصور

(۱۳۹) - او را در صفحه ۷۰ کتاب حاضر معرفی کرده ایم.

(۱۴۰) - وی در صفحه ۸۴ همین کتاب معرفی شده است.

(۱۴۱) - الموضوعات فی الآثار و الاخبار، هاشم معروف الحسنی ص ۱۷۵.

(۱۴۲) - اصول کافی ج ۱ ص ۴۴۸ - هردو «محمد باقر» این حدیث را «صحیح» ندانسته اند.

فردی نادرست و «واقفی» است. علی بن ابی حمزه بطنی را از بنیانگذاران و بزرگان مذهب «وقف» می‌دانند که به طمع مال دنیا و اختلاس اموال حضرت کاظم (ع)، این مذهب را بنیان نهاد.^(۱۴۳) توجه کنید که شیخ جناب کلینی یعنی محمد بن یحیی از چه کسانی روایت نقل می‌کرده است!!^(۱۴۴)

ثانیاً می‌پرسیم چرا شیر به جای آنکه در پستان عمویش «ابوطالب» جاری شود، در سینه همسرش «فاطمه بنت اُسد» جاری نشد؟ دیگر آنکه اصولاً قبل از نبوت معجزه‌ای که کسی جز چندراوی «مجهول» یا «واقفی مذهب» از آن مطلع نشده است، چه فایده‌ای دارد؟ واقعاً اگر چنین ماجرای رخ داده بود، چرا خداوند متعال در قرآن - فی المثل در سورة الضحی - به عنوان یکی از نشانه‌های رحمت خود بر پیامبر به آن اشاره نفرموده است؟ چرا ابوطالب و یا دیگر طرفداران آن حضرت بعدها در مقابل قریش به این واقعه که نشانه مؤید بودن پیامبر (ص) از جانب حق متعال است، اشاره نکردند؟ چرا این موضوع بسیار عجیب در میان بنو هاشم شهرت نیافت و چرا در کتب معتبر سیر، از جمله «سیره ابن هشام» یا «السیره الحلبیة» و از آن ذکری نیست؟

باری این روایت به قدری رسواست که حتی مترجم بسیار متعصب کافی نیز نوشته است: «این روایت از لحاظ سند ضعیف و غیر قابل اعتماد است. بدین جهت توجیه و تأویل آن لزومی ندارد»!^(۱۴۵)

دیگر آنکه یکی از کسانی که در فروع احکام از امام صادق (ع) روایت کرده که آن حضرت به خدا قسم خورد و فرمود ما هر رمضان هیچگاه کمتر از سی روز نخواهد بود، همین جناب محمد بن یحیی است.^(۱۴۶)

اما سؤال مهم که باید به جد مورد توجه قرار گیرد این است که چرا علمای شیعه این دوتن را توثیق و از آنها تعریف و تمجید کرده‌اند؟! جواب واضح است زیرا به خوبی می‌دانند که جرح و تضعیف آن دو به معنای

(۱۴۳) - برای شناخت او رجوع کنید به صفحه ۱۶۶ همین کتاب.

(۱۴۴) - بدنیست بدانید قسمت اعظم روایات «روضه کافی» از مرویات علی بن ابراهیم و محمد بن یحیی است.

(۱۴۵) - ترجمه فارسی اصول کافی، انتشارات علمی اسلامیه، ج ۲، ص ۳۳۹.

(۱۴۶) - کافی، ج ۴، کتاب الصیام، ص ۷۹، حدیث سوم.

تضعیف چندهزار از روایات «کافی» خواهد بود و بدین ترتیب سرمایه‌ای که کلینی فراهم آورده به بادخواهدرفت، بدیهی است که این امر موافق طبع دکانداران مذهبی و خرافه‌فروشان متعصب نیست.

یکی دیگر از مشایخ کلینی که به‌ناحق توثیق شده ابو عبد الله حسین ابن محمد الأشعری القمی است که کلینی به او اعتماد کرده و بسیاری از اباطیل او را که شبیه افکار باطنیه و اسماعیلیه است در «کافی» آورده است!! برای اطمینان از انحراف وی کافی است که باب ۱۶۵ و ۱۶۶ «کافی» را از نظر بگذرانید و ملاحظه کنید که از ۹۲ حدیث باب نخست، ۳۵ روایت و از ۹ روایت باب بعدی، دو روایت از او نقل شده است. سه روایت باب ۷۵ و نیز روایت اول باب ۷۱ کافی همگی از مرویات همین آقای اشعری است که مجلسی هرچهار حدیث اخیر را ضعیف شمرده و جناب بهبودی نیز هیچ‌یک را صحیح ندانسته است.

این جناب حسین اشعری ابایی ندارد که روایات کذاب بی به نام سیاری را نقل کند و مهمتراز آن نکته‌ای که مایه تعجب و سؤال است اینکه فقط اوست که از فردی «مضطرب الحدیث والمذهب» موسوم به «معلی بن محمد البصری» که از ضعف است، روایت می‌کند، یعنی در واقع مروّج اباطیل او همین آقای «اشعری» است! فی‌المثل از ۳۵ حدیثی که «اشعری» در باب مفتوح ۱۶۵ کافی نقل کرده، ۳۳ حدیث آن از قول «معلی ابن محمد» است. این کار بوتردید مایه طعن و موجب تضعیف «اشعری» است، ولی متأسفانه متعصبین مذهبی او را توثیق می‌کنند!!

در اینجا سه روایت از او را به عنوان نمونه می‌آوریم تا شاهد کلام ما باشد، نمونه اول روایت چهارم باب ۴۶ کافی است که حسین بن محمد الاشعری و محمد بن یحیی العطّار یعنی دوتن از شیوخ کلینی نقل کرده‌اند که امام صادق (ع) درباره آیه «وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰی فَادْعُوهُ بِهَا» خدای را نامهای نیکو است، او را بدان نامها بخوانید «(الأعراف / ۱۸۵) فرموده: به خدا سوگند، نامهای نیکوی خدا مائیم که خدا عملی را جز اینکه با معرفت ما همراه باشد از بندگان نمی‌پذیرد!!» در واقع

(۱۴۷) - برای آشنایی با او رجوع کنید به صفحه ۱۱۹ کتاب حاضر.

(۱۴۸) - اصول کافی ج ۱ ص ۱۴۳ و ۱۴۴.

حدیث فوق ، عدم معرفت به امانت را مساوی کفر دانسته ، زیرا با کفر نیز عملی پذیرفته نیست .

در حالی که خدای تعالی در قرآن کریم نامهای خود را معین فرموده ، مثلاً فرموده : « قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَانَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى » بگو اورا الله بخوانید یا رحمان بخوانید ، هر یک را بخوانید ، این نامهای نیکو از آن اوست « (الاسراء / ۱۱۵) چنانکه ملاحظه میکنید در این آیه معین فرموده که نامهای نیکوی الهی «الله» و «رحمان» است . و نیز فرموده : «هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ، هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ، هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى » او رحمان و رحیم است ، اوست خداوندی که معبودی جز او [به حق] نیست اوست ملک قدّوس سلام مؤمن مهیمن عزیز جبار متکبر ، منزّه است از آنچه شریک وی سازند ، اوست خداوند خالق پدیدآورنده صورتهای نیکو از آن اوست « (الحشر / ۲۲-۲۴) ، ولی به اسامی ائمه هیچ اشاره ای نفرموده است .

اصولاً معقول است که خداوند بفرماید که مرا به نام کسانی که هنوز اکثریت آنان ولادت نیافته اند ، بخوانید؟! دیگر آنکه خداوند در قرآن خود را «محمد» و «أحمد» خواننده ولی خود را «حمید» خوانده است ، پس چگونه میتوان خداوند - عزّ و جله - را با نام «محمد» یا «أحمد» خواند؟ چگونه میتوان خداوند متعال را «کاظم» یا «حسین» یا «تقی» یا «مهدی» و خواند؟! پس چرا پیامبر چنین نکرد ، چرا علی (ع) در «نهج البلاغه» و «صحیفه علویه» و حضرت زین العابدین (ع) در «صحیفه سجّادیه» لأقلّ برای تعلیم امت ، حتی یکبار چنین نکرده اند؟! آیا اصلاً راوی فهمیده که چه بافته است؟! آیا کلینی و امثال او اسماء الهی را توقیفی نمیدانند؟!

دیگر آنکه اگر شرط پذیرش عمل ، معرفت ائمه است ، چرا خداوند در قرآن که «هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ» است هیچ اشاره واضحی به این مطلب بسیار مهمّ نفرموده است تا بر امت اتمام حجت شود؟

نمونه دوم روایت هفتم باب ۱۶۶ کافی است و متن آن چنین است : «اما ما قر (ع) فرمود خداوند - عزّوجلّ - حضرت علی (ع) را به عنوان پرچم و علامتی میان خود و مردم قرارداد هر که اورا [به امانت] شناسد

مؤمن است و هرکه او را انکار کند کافر است و هرکه او را نشناسد، گمراه است و هرکه چیزی را همراه او [به مقام وی] گمارد، مشرک است و هرکه [با خود] ولایت او را بیاورد به بهشت وارد می‌شود»^(۱۴۹).

نکته مهم در این دو حدیث آن است که عمل اکثریت جهان اسلام - یعنی غیر از شیعیان اثنی عشری - نزد خداوند متعال نامقبول و عدم قبول اعمال نیز موجب خسران آخری است و آنان در شمار کفار و مشرکین و ضالین محسوب شده‌اند. به همین سبب لازم می‌دانم که این حدیث و نظایر آن را با دعای چهارم صحیفه سجّادیه مقایسه کنید تا بهتر معلوم شود که دوتن از شیوخ کلینی با اینگونه احادیث چهارمغانی برای مسلمین آورده‌اند!

حضرت سیدالساّجدين (ع) می‌فرماید: «اللَّهُمَّ وَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ (ص)، خُصَّةً الَّذِينَ أَحْسَنُوا الصَّاحِبَةَ وَ الَّذِينَ أَبْلَوْا الْبَلَاءَ الْحَسَنَ فِي نَصْرِهِ وَ كَانُوا وَ أَسْرَعُوا إِلَى وَفَادَتِهِ وَ سَابَقُوا إِلَى دَعْوَتِهِ وَ اسْتَجَابُوا لَهُ حَيْثُ أَسْمَعَهُمْ حُجَّةً رِسَالَتِهِ وَ فَارَقُوا الزَّوْجَ وَ الْأَوْلَادَ فِي إِظْهَارِ كَلِمَتِهِ وَ قَاتَلُوا الْأَبَاءَ وَ الْأَبْنَاءَ فِي تَثْبِيتِ نُبُوَّتِهِ وَ أَوْصِلْ إِلَى التَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَ لِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ*، خَيْرَ جَزَاءٍ كَ = پروردگارا یاران محمد (ص) به ویژه آنان که به نیکویی با حضرتش مصاحبت و همنشینی کردند و در یآوری او به خوبی از آزمایش برآمدند و به کمکش شتافتند و در پذیرش دعوتش بریکدیگر پیشی جستند و چون آن حضرت دلیل رسالت خویش را بدیشان شنوایند، استجابت نمودند و در راه آشکار ساختن سخنش و پشتیبانی از او، از همسران و فرزندان دوری گزیده و برای تثبیت نبوتش با پدران و پسران خود جنگیدند و و به آنان که با نیکوکاری ایشان را پیروی کرده‌اند و (می‌گویند خداوند ما و برادرانمان را که در ایمان بر ما پیشی بسته‌اند، بیا مرز)* بهترین پاداشت را برسان». علاوه بر این چنانکه برادر محقق و فاضل خیرخواه، جناب مصطفی حسینی طباطبائی نیز گفته است: آیه الله هاشم بحرانی در کتاب البرهان فی تفسیر القرآن در ذیل آیه ۱۵۹ سوره انعام حدیث ذیل را از صادق اهل بیت (ع) آورده است:

(۱۴۹) - اصول کافی ج ۱ ص ۴۳۷.

* - سوره حشر آیه ۱۰.

«عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله (ع): أضحك الله رأيت من صام و صلى و اجتنب المحارم و حسن ورعه ممن لا يعرف و لا ينصب؟ فقال: إن الله يدخل أولئك الجنة برحمته = از زراره نقل شده که گفت به حضرت صادق (ع) عرض کردم: خدا کارت را نیکوگرداند، رأی تو درباره کسی که [شمارا به امامت] نمی شناسد اما با شما دشمنی نمی ورزد و روزه می دارد و نماز می گزارد و از محرمات اجتناب ورزیده و به خوبی تقوا پیشه می کند، چیست؟ فرمود: همانا خداوند آن گروه را به رحمت خویش به بهشت درآورد». همچنین علی (ع) در مورد مقتولین سپاه خویش در جنگهای «جمل» و «صفین» که «لأقل اکثریت آنها شیعه اثنی عشری نبوده و قبلاً با خلفای پیشین بیعت کرده بودند، می فرماید: «... به برادران ما که خونشان در صفین ریخت، زیانی نرسید که امروز زنده نیستند که اندوهگین شوند و آب تیره غم بنوشند، به خدا سوگند که ایشان خدای را ملاقات کرده اند و خداوند پاداش کامل به ایشان عطا فرمود و پس از بیمنای در دنیا، آنان را در سرای امن آخرت جای داد».

در مورد روایت دوم می پرسیم آیا علی (ع) که خلیفه ثانی را به دامادی پذیرفت، یک کافر یا مشرک را به عنوان داماد پذیرفت؟! خواننده گرامی انصاف ده، آیا اینجا نب و امثال من واقعاً دوستدار علی (ع) و اهل بیت ایم یا مدافعان کلینی؟ نمونه سوم از احادیث حسین اشعری روایت چهاردهم باب ۱۶۵ است که این جناب از قول امام صادق (ع) درباره آیه هفتم سوره شریفه آل عمران گفته است، منظور از «آیات مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ = آنان آیاتی محکم اند که اصل و اساس کتاب اند» امیر المؤمنین و سایر ائمه است!! و مراد از «وَأَخْرُجُ الْمُتَشَابِهَاتُ = و [آیات] دیگر متشابه اند» فلان و فلان (= شیخین) است!! (راوی ناخواسته آن دورا از آیات إلهی شمرده است! بیهوده نگفته اند که دزدناشی به کاهدان می زند)

(۱۵۰) - نهج البلاغه، خطبه ۱۸۲ - همچنین رجوع کنید به کتاب گرانقدر راهی به سوی وحدت اسلامی تألیف استاد خیرخواه جناب «مصطفی حسینی طباطبائی» صفحه ۱۷۶ به بعد، مؤلف عالیمقام در این موضوع مطالبی بس مفید نگاشته است که توصیه می کنم برادران و خواهران ایمانی از مطالعه آن غفلت نورزند.

و مقصود از «فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ» و اما کسانی که در دلها ایشان انحراف است» پیروان شیخین است و کسانی که تحت ولایت آن دو هستند و منظور از «الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ» امیرالمؤمنین و سایر ائمه است!!^(۱۵۱)

ملاحظه می‌فرمایید که در این روایت، ائمه را هم «آیات مُحکَم» و هم «راسخ در علم» دانسته و أصلاً نفهمیده که چه می‌بافد! در حالی که تردید نیست که «رَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ» به هر حال غیر از «آیات مُحکَم» هستند. قطعاً امام که از آیات قرآن مطلع است چنین سخنی نمی‌گوید بلکه راویان کذاب جعلیات خود را به امام نسبت داده‌اند و کلینی نیز ناشر این خرافات شده است!

علاوه بر اینها لازم است ذکر کنیم که روایات ۷۴ و ۷۵ و ۷۶ و ۳۵۶ «روضه کافی» را که در بخش معرفی «وَشَاءَ» به عنوان نمونه اول تا چهارم ذکر کرده‌ایم، کلینی از همین آقای «حسین أشعری» نقل کرده است!^(۱۵۲)

آری این است نمونه‌هایی از «الْأَثَرُ الصَّحِيحَةُ عَنِ الصَّادِقِينَ» = آثار درست از امامان راستگو» که مؤلف در مقدمه کتابش وعده داده است!!

x حدیث ۲۶ - به واسطه وجود «سهل بن زیاد» کذاب و فاسدالمذهب، در سند آن، ضعیف است.

x حدیث ۲۷ - چنانکه مجلسی نیز گفته این روایت مجهول است زیرا «احمد بن محمد» مشترک است بین ضعیف و غیر ضعیف. علاوه بر این اسحاق بن عمار نیز فطحی مذهب است. یعنی «عبدالله أْفْطَح» را امام می‌دانسته و حضرت موسی بن جعفر (ع) را به امامت قبول نداشت. جالب است که کلینی در خبر هفتم باب ۱۷۷ از چنین شخصی نقل کرده که امام کاظم (ع) معجزه داشت و از دل مردم آگاه بود و از زمان مرگ مردم خبر می‌داد!! کلینی می‌گوید اسحاق بن عمار گفته است: «شنیدم که حضرت کاظم زمان مرگ مردی را به خود وی گفت! من در دل گفتم: مگر او می‌داند که هر یک از پیروانش چه وقت می‌میرند؟! حضرت با قیافه‌ای مانند

(۱۵۱) - اصول کافی ج ۱ ص ۴۱۶ و ۴۱۵.
(۱۵۲) - ر. ک ص ۱۲۲ به بعد همین کتاب.

فردخشمگین روبه من کرد و فرمود: ای اسحاق، رشیدهجری علم منایا و بلایا (= علم زمان مرگ و بلاهایی که بر مردم نازل می شود) را می دانست. و امام سزاوارتر است که آن را بداند. سپس فرمود: ای اسحاق، هرچه می خواهی بکن اما عمر تو به پایان نزدیک شده و تا دو سال دیگر می میری و برادران و اعضای خانواده ات کمی پس از مرگت با یکدیگر اختلاف کرده و به یکدیگر خیانت می کنند تا اینکه حتی دشمن نیز آنان را ملامت می کند. پس این بود درد دل تو [که من چگونه زمان مرگ سا ی ر ی س ن را می دانم]؟ گفتم از آنچه که در دلم گذشت استغفار می کنم. مدتی پس از این مجلس، اسحاق درگذشت و خانواده اش فقیر و محتاج اموال مردم شدند. (۱۵۳)

اما خداوند در قرآن کریم می فرماید: «وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا» و کسی نمی داند فردا چه به دست می آورد «(لقمان/۳۴) و می فرماید: «قُلْ ... مَا أَدْرِي مَا يَفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ» (ای پیامبر) بگو نمی دانم با من و با شما چه خواهد شد «(الاحقاف/۹) و چنانکه قبلاً نیز گفته ایم ائمه علم غیب نداشته اند.

این جناب «اسحاق» به تحریف قرآن نیز معتقد بوده و از جمله منقولات اوست که امام صادق (ع) فرموده آیه شریفه: «لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ» (التوبه/۱۲۸) را که در قرآن می بینیم خداوند چنین نازل فرموده: «هُكَذَا أَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: لَقَدْ جَاءَنَا رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِنَا عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّنَا حَرِيصٌ عَلَيْنَا بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ...» (۱۵۴)

(۱۵۳) - اصول کافی ج ۱ ص ۴۸۴ - هردو «محمد باقر» این حدیث را صحیح ندانسته اند.

(۱۵۴) - مخفی نما ندکه دگانداران مذهبی کوشش بسیار کرده اند و به بافندگیهای گوناگون متشبه شده اند تا روایات تحریفیه از جمله احادیثی از قبیل حدیث فوق را به نوعی توجیه کنند و مردم ساده دل را بفریبند، مثلاً گفته اند که آیات قرآن تعدد نزول و تنوع تعبیر داشته و به صور گوناگون از جانب حق متعال نزول یافته است که برخی از آن صور نزول یافته را ائمه - علیهم السلام - اظهار کرده اند. این سخن، ادعایی بلا دلیل بلکه سخنی باطل و خلاف قرآن است. زیرا پیامبر به حکم آیه تبلیغ (= المائدة/۶۷) - که به هیچ وجه قید و استثنایی ندارد - موظف به

و حتی مجلسی اعتراف کرده که بنا به دلالت این حدیث مصحف اُثمّه در برخی از الفاظ با مصحفی که در اختیار مسلمین هست تفاوت و اختلاف داشته است!!

اسحاق بن عمار از کسانی است که روایت کرده هر که در طول هفته سورۀ اخلاص (توحید) را بخواند بر دین «ابولهب» مرده است (۱۵۵) اینک بهردا زیم به متن روایت که می‌گوید: «اما آن که تو مقداری از سخت را می‌گویی و او همه کلامت را می‌فهمد، او کسی است که نطفۀ او با عقلش عجین شده است و آن که چون با وی سخن بگویی، می‌گوید: سخت برایم تکرار کن، او کسی است که پس از بزرگ شدن، عقلش با او ترکیب شده»!!

چنانکه ملاحظه می‌کنید صدر و ذیل روایت با قرآن نمی‌خواند. شمارا به خدا، تأمل بفرمایید که این روایات آن قدر درک نداشته‌اند که بدانند عقل جسمیت ندارد که با نطفه عجین شود و اصولاً نطفه عقل ندارد و از سوی دیگر عقل و روح نیز پیش از خروج از بطن مادر در طفل انشاء می‌شود و ترکیب عقل در هنگام بزرگی نیز معنی ندارد. از همین رو قرآن می‌فرماید: «ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظًا مَّا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ» = سپس نطفه را علقه و خونی بسته گردانیدیم و آنگاه علقه را پاره گوشتی کردیم پس آن پاره گوشت را استخوانها نمودیم و آن استخوانها را به گوشت پوشانیدیم، پس آنگاه [که دیگر حالت نطفه ندارد] خلقتی دیگر در او ایجاد کردیم] و در او روح و عقل انشاء کردیم] که با برکت است

تبلیغ کلّ ما أنزل الله إلیه بوده و به همین سبب است که می‌بینیم در قرآن کریم، آیاتی از قبیل صدر آیه ۷۹ و ۹۳ سورۀ اعراف و یا تتمه آیه ۹۳ سورۀ یونس و تتمه آیه ۱۷ سورۀ جاثیه و یا آیه سوم و پنجم سورۀ کافرون و که یکسان اند چون دوبار نازل گردیده، پیاپی نیز دوبار گفته است و یا آیه ۵ و ۶ سورۀ شرح را که جز در حرف «فاء» هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند دوبار گفته است. از این رو اگر آیات مذکور در این روایات نیز از جانب حق نازل شده بود، قطعاً پیاپی آنها را نیز بلاغ می‌کرد و مسلمین را از آنها بی‌خبر نمی‌گذاشت تا ضَعْفًا و کَذِبًا ی چون «اسحاق بن عمار» و امثال او بیایند و مردم را از شکل دیگر آیات مذکور با خبر سازند.

(۱۵۵) - برای مطالعه روایت مذکور رجوع کنید به صفحه ۶۸ کتاب حاضر.

خدايي که نيکوترين آفريننده است «(المؤمنون/۱۴)».

با اينکه مجلسي اين حديث را مجهول شمرده، اما معلوم نيست چرا آقاي بهبودي اين حديث را صحيح پنداشته است! اي کاش ايشان به متن حديث نيز توجه مي کرد.

x حديث ۲۸ - به تصريح خود کليني مرفوع است و نيازي نيست ما چيزي

بگويم.

x حديث ۲۹ - نيز همچون حديث قبلي به اعتراف خود کليني مرفوع است.

علاوه بر اين از يکي از ضعفاء و غلاة به نام مفضل بن عمر نقل شده و لذا مجلسي نيز حديث را ضعيف شمرده است.

چنانکه در مجمع الرجال آمده ابو عبد الله مفضل بن عمر الجعفي را غضائري تضعيف کرده و فرموده: جايز نيست که احياناً حديثش نوشته شود. نجاشي و علامه حلي نيز او را ضعيف و فاسد المذهب و از غلاة شمرده اند. وي خطابي بود يعني عقيده داشت که حضرت صادق (ع) فردي به نام «ابوالخطاب» را به عنوان پيامبر مبعوث نموده است!! متأسفانه کتب حديث شيعه، روايات چنين فردي را نقل کرده اند! ما دو نمونه از روايات وي را مي آوريم:

۱- کليني در باب ۵۲ کافي حديث سوم را از همين فرد منحرف نقل کرده که معلوم ميشود او جبري بوده و - نَعُوذُ بِاللّٰهِ - خواسته خدا را ستمگر معرفي کند. زيرا ميگويد خداوند فرمود: من خالق خير و شرّ و خوشا به حال کسي که خوبي را بادست او اجرا کنم و واي به حال کسي که بدی را به دست او جاري سازم. ^(۱۵۶) هردو «محمد باقر» اين حديث را صحيح ندانسته اند. البته مجلسي حديث را مجهول دانسته در حالي که وجود «مفضل» غالي در سند آن موجب ضعف روايت است.

۲- مفضل ميگويد وقتي که حسن بن زيد والي منصور عباسي خانۀ امام صادق (ع) را آتش زد به جاي اينکه امام در اطفاء حريق بکوشد، قدم به ميان شعله هاي آتش مي گذاشت و مي فرمود: من فرزند ابراهيم خليل (ع) مي باشم. ^(۱۵۷) در حالي که حضرت ابراهيم (ع) خود به ميان آتش

(۱۵۶) - اصول کافي، ج ۱ ص ۱۵۴.

(۱۵۷) - اصول کافي، ج ۱ ص ۴۷۳، حديث دوم - هردو «محمد باقر» اين حديث را صحيح ندانسته اند.

نرفت بلکه او را به زور در آتش انداختند. ولی در این حدیث امام به میل خود به میان آتش می‌رود و این کار مخالف عقل و قرآن است و امام که اسوه مؤمنین است چنین کاری نمی‌کند. زیرا اجتناب از خطر چه برای امام و چه برای مأموم واجب است.

ثانیاً معجزات یک پیا مبر را بدون دلیل نمی‌توان به پیا مبردیگر نسبت داد تا چه رسد به غیر پیا مبر!

ثالثاً این کار چه فایده‌ای داشت؟ زیرا هیچکس جز افراد ضعیفی چون عبداللّه بن قاسم و مُفَضَّل بن عُمَر از آن خبر نداده‌اند! رابعاً بزرگان به آباء و اجداد خود نمی‌نازند و طبعاً امام نیز چنین کاری نمی‌کند.

x حدیث ۳۰ - حدیثی است به قول کلینی مرفوع، مجلسی نیز آن را مرسل دانسته است. دیگر ما چه بگوییم.

x حدیث ۳۱ - این حدیث را نیز مجلسی مجهول شمرده است.

x حدیث ۳۲ - از احادیث صحیح نیست. در مورد راوی متصل به امام آن که حسن بن جهم است باید توجه داشت که هر چند او را تضعیف نکرده‌اند، اما چون فرد منحرفی موسوم به «حسن بن علی بن فضال»^(۱۵۸) ناقل تعدادی از روایات اوست، نمی‌توان به روایات مذکور اکتما دکرد. علاوه بر این، چنانکه آقای «بهبودی» در معرفه الحدیث (ص ۲۴۱ و ۲۴۲) می‌گوید، نجاشی تصریح کرده، روایات منقول در کتابی که به نام اوست، اختلاف دارد. طبعاً همین اختلاف موجود در نسخ کتاب دلیل آن است که نسخه اصلی آن محفوظ نمانده و دچار ازدیاد و نقصان و تحریف شده، از این رو نمی‌توان به کتاب مذکور و آنچه از آن نقل می‌شود، اطمینان کرد. ما در اینجا برای شناخت او نمونه‌ای از منقولاتش را می‌آوریم:

بنا به نقل «کلینی» در روایت چهارم باب ۱۰۵، «حسن بن جهم» می‌گوید به امام رضا (ع) عرض کردم: امیر المؤمنین محققاً قاتل خود را شناخته و شبی را که کشته می‌شد و مکانی را که در آنجا به قتل می‌رسید می‌شناخت و حتی هنگامی که صیحه مرغان بیان را شنید، فرمود: این فریادها، نوحه‌ها در پی دارد و اُمّ کلثوم گفت: چه خوب بودا گرامشب

(۱۵۸) - برای شناخت او رجوع کنید به صفحه ۹۴ همین کتاب.

را در خانه نمازگزاری و بفرمایی امشب دیگری برمردم، نماز جماعت را امامت کند! همچنین آن شب حضرتش با آنکه می‌دانست «ابن ملجم» - لَعَنَهُ اللَّهُ - او را با شمشیر می‌کشد، بدون سلاح رفت و آمد می‌کرد و چنین کاری جایز نیست. اما مرضا (ع) فرمود: چنین است که می‌گویی اما آن حضرت خودش چنین انتخاب کرد تا مقدرات خداوند عزوجل تحقق یابد!! (۱۵۹)

أولاً این کلام اما مرضا - چنانکه خواهیم دید - موافق قرآن نیست و ما هرگز نمی‌پذیریم که آن عزیز، کلامی نا موافق با قرآن بگوید. البته لازم است بدانید که «مروّج الخرافات وحارس البدع، محمد باقر مجلسی» با اینکه بنا به قواعد علم الحدیث ناگزیر، به ضعف حدیث اعتراف کرده ولی با اینحال چنانکه عادت اوست در صدد توجیه روایت برآمده!! (۱۶۰) می‌گوید در بعضی نسخ به جای لفظ «خَيْرٌ» مخیر شد» لفظ «حَيْرٌ» فراموش کرد و غافل شد» آمده! اما پرواضح است که لفظ دوم با متن حدیث مناسب نیست زیرا امام فراموش نکرده بود، چنانکه در مورد صحیح مرغان بیان فرمود: این فریادها، نوحه‌ها در پی دارد و حتی به قول شیخ مفید و ابن شهر آشوب، شعری درباره مرگ خواند و از منزل خارج شد! مجلسی سپس وجه دیگری می‌بافد و می‌گوید: انبیاء و ائمه با اینکه علم به غیب داشته و از جمیع حوادث آینده مطلع بوده‌اند اما مأمور و مکلف به اعتناء به علم خویش و استفاده از آن نبوده‌اند!!

تردید نیست که این قول مجلسی دلیلی علی و ادعایی بلا دلیلی است، از این رو می‌پرسیم به موجب کدام آیه یا حدیث معتبر، دانسته‌اید که انبیاء و ائمه از عمل و اعتناء به علم خویش معذور اند؟! زیرا این ادعا با قرآن کریم که می‌فرماید ای پیامبر بگو اگر علم غیب می‌داشتم از آن استفاده می‌کردم (الاعراف/ ۱۸۸) موافق نیست. اصولاً علم غیب برای غیر خدا ثابت نشده است بلکه خلاف آن ظاهر و با تعالیم شریعت موافق است. خداوند می‌فرماید: «قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ» (ای

(۱۵۹) - اصول کافی ج ۱ ص ۲۵۹ - هردو «محمد باقر» این حدیث را صحیح ندانسته‌اند.

(۱۶۰) - مرآة العقول، دارالکتب الاسلامیة (طهران) ج ۳ ص ۱۲۲ به بعد.

پیا مبر) بگو هر آن کسی که در آسمانها و زمین است غیب نمیداند مگر خدا « (النمل/۶۵) و نیز در مورد انسان میفرماید: «مَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَ مَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ» = هیچ کس نمیداند که فردا چه به دست میآورد و هیچ کس نمیداند که در کدام سرزمین میمیرد. همانا خداست که دانای آگاههاست « (لقمان/۳۴) و حضرت علی (ع) نیز پس از قرائت این آیه درباره آن میفرماید: «فَهَذَا عِلْمُ الْغَيْبِ الَّذِي لَا يَعْلَمُهُ أَحَدٌ إِلَّا اللَّهُ» = پس این (اموری که در آیه ذکر شده، همان) علم غیبی است که جز خدا احدی آن را نمیداند « (نهج البلاغه، خطبه ۱۲۸). ما قبلاً درباره علم غیب سخن گفته ایم و در اینجا تکرار نمیکنیم (۱۶۱)

جالب است که این حدیث «ابن جهم» با کلام خود امیرالمؤمنین (ع) نیز مخالف است چنانکه ذکر شد. و در جای دیگر نیز آن حضرت نسبت به مرگ خود اظهار بی اطلاعی میکند و آن را امری مکنون و مخزون می شمارد و میفرماید: «أَيُّهَا النَّاسُ كُلُّ أَمْرٍ لَاقٍ مَا يَفْرِمُنْهُ فِي فِرَارِهِ. الْأَجَلُ مَسَاقُ النَّفْسِ وَالْهَرَبُ مِنْهُ مُوَافَاتُهُ. كَمَا طَرَدْتُ الْأَيَّامَ أَبْحَثُهَا عَنْ مَكْنُونٍ هَذَا الْأَمْرُ فَأَبَى اللَّهُ إِلَّا إِخْفَاءَهُ. هِيَ هَاتِ عِلْمٌ مَخْزُونٌ = ای مردمان، هر که از آنچه میگریزد، با آن ملاقات خواهد کرد که اجل زمان را ندان جان [به سرای دیگر] است و فرار از آن، آمدن و ملاقات کردن آن است، چه بسا روزهایی که از این امر مکنون [چگونگی شهادت و زمان و مکان آن] کاوش کردم اما خدا جز پوشیده داشتنش را نخواست هیئات که علمی است اندوخته [برای خدا] « (نهج البلاغه خطبه ۱۴۹) و حتی پس از ضربت خوردن با آن حضرت به قطعیت نمیدانست که با آن ضربت زنده نمی ماند و از دنیا می رود، زیرا پس از کلمات فوق که آن را هنگام ضربت خوردن فرموده، میفرماید: «إِنْ تَثَبَّتِ الْوُطَاءَةُ فِي هَذِهِ الْمَزَلَّةِ فَذَاكَ = اگر در این لغزشگاه جای پا استوار باشد [سلامتی پیدا کنم] پس آن خواسته و مطلوب است». و نیز میفرماید: «إِنْ أَبَقَ فَأَنَا وَلِيٌّ دَمِي وَإِنْ أَفْنُ فَأَلْقَنَاءُ مِيعَادِي = اگر [پس از این ضربت] باقی بمانم، صاحب اختیار خون خود هستم و اگر مردم پس مرگ وعده گاه من است « (نهج البلاغه، بخش رسائل، شماره ۲۳).

ثانیاً علاوه بر این که حفظ نفس و دفاع از خود واجب است، عدم تعاون بر إثم و عدوان نیز واجب است و امام قطعاً به چنین واجبی عمل می کرد و اگر از قتل خود مطلع بود، لا اقل از باب عدم تعاون بر إثم و عدوان، مانع از

ارتکاب عمل حرام «ابن ملجم» می‌شد و اُمّت اسلام را از وجود خویش محروم نمی‌فرمود. چنانکه برادر دانا نشمندها، محقق عالی مقام جناب سید مصطفی حسینی طباطبائی متذکر شده‌اند: «ابوحنیفه فقیه مشهور و امام مذهب حنفی را در روزگار «منصور عباسی» خواستند مسموم کنند و جامی به او دادند که با زهر آمیخته بود. ابوحنیفه از نوشیدن آن خودداری ورزید، گفت: لَا أُعِينُ عَلٰی قَتْلِ نَفْسٍ = من در کشتن خود به کسی کمک نمی‌کنم» (۱۶۲) و حضرت علی (ع) قطعاً به عدم تعاون بر قتل خویش سزاوارتر از سایرین است. از این رو قابل پذیرش نیست که امام از قتل خویش با خبر باشد اما از وقوع آن ممانعت نکند. (۱۶۳)

ثالثاً گیرم امام از قتل خویش خبر داشت، اما مرغابیها چرا صیحه کردند؟ آیا آنها هم از قتل امام مطلع بودند؟! آیا «ابن جهم» تلویحاً می‌خواهد بگوید مرغابیان خانه‌ها را هم از علم غیب بی‌بهره نبوده‌اند؟!

به هر حال ما چون به خدا و کلام او معتقدیم و چون صادقانه حضرت علی و حضرت رضا - عَلَیْهِمَا السَّلَام - را دوست داریم و مطمئنیم که خلاف قرآن نمی‌گویند به چنین کسی اعتماد نداریم، گرچه روایتش در کافی آمده باشد.

اینک پس از آشنایی با راوی، بپردازیم به متن روایت سی و دوم همین باب، «ابن جهم» در این روایت می‌گوید که امام رضا (ع) فرمود کسی که عقل کامل ندارد، مخاطب شرع نیست! در حالی که تقریباً از بدیهیات است که منظور از عقل در لسان شرع همین عقل سلیم و عرفی است که اکثریت مردم - بِحَمْدِ اللَّهِ - از آن برخوردارند، نه عقل کسانی چون افلاطون و بوعلی و میرداماد و صدرالدین و کانت و هگل و ...!! اگر این روایت راست باشد اکثر مردم مکلف نیستند و شریعت اسلام به عده معدودی محدود خواهد شد!

x حدیث ۳۳ - مرسل است. از این رو نمی‌توان آن را با اطمینان به حضرت صادق (ع) نسبت داد. اما متن آن با اسلام مخالفی ندارد.

(۱۶۲) - خیانت در گزارش تاریخ، ج دوم، چاپ اول ص ۲۲۶.

(۱۶۳) - فِي الْمَثَلِ امام رضا (ع) بدانند که انگور مسموم است اما آن را بخورد و هکذا.

x حدیث ۳۴ - از منقولات «سهل بن زیاد» است که با او آشنا شده ایم. راوی دیگر آن عُبَیدُ اللَّهِ الدِّهْقَانِ است که نجاشی و علامه حلی و ممقانی و سایر علمای رجال او را ضعیف شمرده اند. این حدیث دارای سه بخش است که فقط بخش اول آن در جلد اول «مرآة العقول» شرح شده و احتمالاً نسخه مجلسی دو بخش (الف) و (ب) را فاقد بوده فلذا به شرح آنها نپرداخته است و چنانکه در حاشیه مرآة العقول (ج ۱ ص ۹۶) آمده اکثر نسخ «کافی»، فاقد دو بخش اخیر بوده اند.

بدین ترتیب کتاب «العقل والجهل» پایان یافت و اینک می پردازیم به نخستین باب کتاب بعدی موسوم به کتاب فضل العلم.

۲- باب فرض العلم و وجوب طلبه و الحثّ علیه

فضیلت علم و ثواب داشتن تعلیم و تعلم در اسلام و تأکید پیامبر و بزرگان دین بر اهمیت علم و دانش و تشویق مردم به کسب علم، بر هیچ منصفی پوشیده نیست و هیچ دینی و آیینی به اندازه اسلام، مردم را به کسب علم، تحریض و تحریک نکرده است. لذا در روایات این باب و ابواب مشابه دقت بسیار نمی‌کنیم و از آن و چند باب پس از آن، به اختصار می‌گذریم، گرچه به سبب اشکالات موجود در اسناد روایات، نمی‌توان با اطمینان صدور آنها را به بزرگان دین نسبت داد.

بدان که در این باب ۹ روایت نقل شده که مجلسی هیچ‌یک را صحیح ندانسته و آقای بهبودی فقط روایت دوم و هشتم را در صحیح الکافی آورده است. ما نیز در اینجا ترجمه حدیث هشتم را ذکر می‌کنیم. روایت شده که امام صادق (ع) فرمود: دوست دارم اصحابم را تازیانه‌ها بزنم تا فقیه و عالم شوند.

۳- باب صفة العلم و فضله و فضل العلماء

در این باب ۹ حدیث مذکور است که بنا به قوا عد علم الحدیث، مجلسی فقط روایت هشتم و جناب بهبودی فقط روایت نهم را صحیح دانسته‌اند. در مورد روایت نهم می‌گوییم با اینکه «سُعدان بن مُسلم» شناخته‌نیست و همین امر سبب می‌شود که حدیث «مجهول» محسوب شود و با اینکه راوی

دیگر حدیث «معاویة بن عمار» به قول دوتن از علمای رجال (ابن داوود و عقیقی) مذهب مستقیمی نداشته و ضعیف العقل بوده است، ولی جناب بهبودی این روایت را پذیرفته است!

در مورد حدیث دوم این باب که می‌گوید: «إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يَوْرَثُوا دِرْهَمًا وَلَا دِينَارًا» همانا پیامبران درهم و دینار ارث ننهادند» در بررسی حدیث اول باب پنجم سخن خواهیم گفت، بدانجا مراجعه شود.

x حدیث ۶ - را هردو «محمد باقر» صحیح ندانسته‌اند. یکی از روایات آن «محمد بن حسن» است که غضائری و علامه حلی و سایرین او را ضعیف شمرده‌اند و نجاشی می‌گوید غالباً از ضعف نقل می‌کند، چنین کسی روایت کرده از «ادریس بن حسن» که مهمل است و او نقل کرده از «ابی سحاق الکندی» که او نیز مهمل است و او روایت کرده از «بشیر الدّهّان» که او نیز مجهول است!! شمارا به خدا بنگرید به کتاب کلینی که مورد احترام و اتکاء میلیونها تن از شیعیان است، می‌گوید ای مسلمانان ضعیفی از مهملی و او از مهملی دیگر و او از مردم مجهولی به نقل از امام (ع) خبری برایتان آورده‌اند که فقط برای ایجاد تفرقه و بدبین ساختن مسلمین به یکدیگر به کار می‌آید!! زیـــــرا امام در این حدیث غیر شیعه را اهل ضلالت شمرده و فرموده: «فَإِذَا أَحْتَاجَ إِلَيْهِمْ ادْخُلُوهُ فِي بَابِ ضَلَالَتِهِمْ» اگر شیعه‌ای به آنان محتاج شود او را از درگمراهی خویش وارد می‌کنند!!

امثال اینگونه روایات - که متأسفانه نظایرش در کتب روایی ما کم نیست از جمله حدیث هفتم صفحه ۴۳۷ جلد اول کافی و (۱) - سبب شده چنان حالتی میان برادران مسلمان ایجاد شود که فِي الْمَثَلِ میرزا محمد باقر خوانساری مؤلف کتاب روضات الجنّات فی احوال العلماء والسادات که از مشاهیر علمای شیعه و از اعلام و آیات ایشان است در احوال «خواجه نصیرالدین طوسی» می‌نویسد: «از جمله امر این مرد که معروف و مشهور است این است که خود را وزیر سلطان محتشم نمود و در مملکت محروسه ایران به هلاکوخان..... که از بزرگترین سلاطین تبار و اتراک مغول بود، پیوست و در موکب سلطان مؤید، با کمال شوق و

(۱) - حدیث مذکور را در صفحه ۱۳۵ و ۱۳۶ کتاب حاضر آورده ایم.

استعداد آمدند به طرف دارالسلام بغداد برای ارشاد بندگان خدا و اصلاح بلاد و قطع رشته ظلم و فساد و خاموش کردن جورنسناس و هلاکت دائره ملک بنی العباس و قتل عام اتباع آنان، تا اینکه جاری کرد از خون آن کثیفان مانند نهرها و جاری گردید در آب دجله و از آنجا تا جهنم دارالبوار و جایگاه اَشقیاء و اشرار.....» (روضات الجنّات ص ۵۷۸) خواننده عزیز اندکی در عبارت این عالم نما، تأمل کن و بنگر او در کتابش هجوم کفار مغول و تاتار را به بغداد «ارشاد عباد» و «اصلاح بلاد»^(۲) شمرده و اعتراف نموده که این به اصطلاح «ارشاد» به قتل عام مسلمین در مرکز جهان اسلام منجر شده و ابایی ندارد که درباره قتل عام وحشیانه مسلمین بگوید: به جهنم دارالبوار رفتند؟! زهی عداوت و حماقت!^(۳)

یکی از اعاقب همین مردها ما جماعت مسجدی در تهران است و اهل سنت را نجس می‌دانند؟!!

گرمسلمانی همین است که اینان دارند

نه دگر وای به گبر است و نه برتر سایی!!

۴- باب أصناف الناس

تعداد احادیث این باب چهار عدد است که آقای بهبودی هیچیک را صحیح ندانسته اما مجلسی می‌گوید ظاهراً حدیث چهارم صحیح است.

حدیث دوم و چهارم با هم شباهت دارند و مضمونشان برخلاف اصل تقلید است زیرا از قول امام صادق (ع) مردم را به سه دسته تقسیم نموده: ۱ = عالم، ۲ = متعلم،

(۲) - همان مغولانی که چنان وحشی و بی‌فرهنگ بودند که اسبان خویش را در مسجد می‌بستند و برای گرم کردن خود قرآن‌ها و کتب موجود در مسجد را می‌سوزاندند!!

(۳) - مخفی‌نماند که ما با کشتار و آزار شیعیان که در زمان سلاطین عثمانی واقع شده است نیز مخالفیم و عمل آنان را نیز به هیچ وجه شرعی نمی‌دانیم.

۳ = غُثَاءُ* !. بنا براین مقلّد که نه عالم است و نه متعلّم، «غُثَاءُ» است که به دنبال هربادی می‌رود!

بدان که فرق متعلّم با مقلّد آن است که متعلّم هرچه از معلّم أخذ می‌کند، با دلیل و برهان است، ولی مقلّد بدون دلیل و مدرک أخذ می‌کند و می‌پذیرد.

تعجب است که با وجود اینگونه روایات، علمای شیعه که پیرو کلینی‌اند، مردم را به تقلید و امی‌دارند! آیا می‌خواهند مردم را در حالت «غُثَاءُ» بودن نگه‌دارند؟!

۵- باب ثواب العالم و المتعلّم

در این باب شش حدیث آمده که مجلسی روایت دوم و چهارم و استناد بهبودی فقط روایت دوم را صحیح دانسته است. البتّه مجلسی درباره دوّمین سند روایت اول می‌گوید کمتر از صحیح نیست.

x حدیث ۱ - این حدیث به لحاظ متن همچون حدیث دوم باب سوم مخالف مذهب شیعه است زیرا علمای شیعه برای اینکه در موضوع «فدک» با سایر مسلمین اختلاف نکنند، می‌گویند که حضرت فاطمه زهراء (ع) از پدرش ارث می‌برد، چه دینار و درهم باشد و چه اساس البیت و چه چیزهای دیگر. در حالی که این روایت برخلاف ادّعای آنان و مشابه حدیث دوم باب سوم می‌گوید که انبیاء مال دنیا از جمله درهم و دینار ارث نمی‌گذارند. معلوم می‌شود چون این روایت مؤیّد ادّعای علمای مانیست، به آن توجه نکرده و به روی خود نمی‌آورند!

برای مزید اطلاع خوانندگان عزیز، پس از معرفی روایت دوم این باب و قبل از پرداختن به باب ششم، مسأله فدک را به اجمال بیان می‌کنیم، اِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالٰی.

x حدیث ۲ - را هردو «محمّد باقر» صحیح دانسته‌اند و متن آن نیز بسیار خوب و کاملاً موافق تعالیم اسلام عزیز است.

* - کف و خاشاک و کثافت روی آب را «غُثَاءُ» گویند.

چنانکه در سطور بالا گفته شد پیش از بررسی باب بعدی، مختصراً در مسأله «فدک» تأمل می‌کنیم، بدان که فدک دهکده‌ای بود در «حجاز» که تا مدینه تقریباً چهار کیلومتر فاصله داشت و اهالی آنجا، آن را به عنوان صلح واگذار کردند. چنین جایی در حکم خالصه‌جات دولتی است که در اختیار زمامدار مسلمین خواهد بود تا آن را به مصرف مصالح مسلمین برسانند. این صلح در سال هفتم هجری و پس از فتح خیبر انجام گرفت. در این قریه، چشمه آب و درختان خرما وجود داشت و رسول خدا (ص) منافع آن را صرف افراد مستحق و «ابن السبیل» و مصالح عامه می‌کرد. چنانکه خدا فرموده: «مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبَىٰ وَ الْيَتَامَىٰ وَ الْمَسَاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ» آنچه خدا [به صورت فئ* از زمین و اموال] اهل این قریه‌ها، عاثر رسول خویش گرداند، از آن خداست و از آن پیا مبرو از آن خویشاوندان [وی] و یتیمان و مساکین و در راه ماندگان است تا میان توانگران شما دست به دست نگردد. (الحشر ۷)

ابوبکر نیز در زمان خلافت خود، درباره «فدک» مانند رسول خدا (ص) عمل کرد. چون عمر به خلافت رسید، حضرت علی بن ابی طالب و عمویش عباس را متولی آنجا قرار داد تا به مصارف مذکور در قرآن برسانند. اتفاقاً در تولیت و مدیریت «فدک» میان حضرت علی و عمویش عباس اختلاف نظر واقع شد و شکایت نزد خلیفه بردند، اما او میانشان حکم نکرد و کار را به خودشان وا گذاشت تا بین خود اصلاح نمایند. اگر «فدک» مالک حقیقی می‌داشت که از تصرف غیر در آن ناراضی می‌بود، طبعاً دادن منافع آن به سایرین جایز نبود و هرگز علی (ع) سرپرستی و تولیت چنین ملکی را نمی‌پذیرفت و به هیچ وجه تعاون بر ایشان نمی‌فرمود.

بعدها تولیت آن به دست مروان و بنی مروان افتاد تا زمان «عمر بن عبدالعزیز» که او در زمان خلافت خویش، در مورد «فدک» مانند خلفای راشدین عمل کرد. در سال ۲۱۵ هـ. مأمون عباسی امر کرد آن را به دست اولاد حضرت فاطمه (ع) بسپارند، پس از فرمان او، «فدک» را به محمد بن

* - فئ مال یا زمینی را گویند که بدون قتال به مسلمین واگذار شود و در اختیار آنان قرار گیرد.

یحیی بن الحسین بن زید بن علی بن الحسین (ع) و محمد بن عبداللّه بن الحسین بن علی بن الحسین (ع) تسلیم کردند و مدتها درتولیت ایشان بود تا اینکه اولاد آن دو در زمان متوکل عباسی در اداره آنجا با یکدیگر اختلاف کردند، متوکل نیز امر کرد تا آن را رد کنند و به همان نحوه که سابقاً اداره می شد، زیر نظر زما مدار مسلمین، منافع آن توزیع شود و افراد دیگر، اعم از فاطمی و غیر فاطمی، متولی آن نباشند.

باید دانست که فرقه امامیه مدعی است که ابوبکر «فدک» را که ارث حضرت فاطمه (ع) بوده، منع کرد و متوکل شد به روایت رسول اکرم (ص) که فرموده است: «ما گروه انبیاء ارث نمی گذاریم، آنچه بگذاریم صدقه است». شیعیان ادعا می کنند که این روایت موافق قرآن نیست!! زیرا خدای تعالی فرموده: «يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ = خدا در باره فرزندان تان سفارش می کند» (النساء / ۱۱) و این کلام عام و شامل رسول خدا نیز هست. همچنین فرموده: «وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ = سلیمان از داود میراث برد» (النمل / ۱۶) و از قول حضرت زکریا (ع) فرموده: «فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَ يَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ = مرا فرزندی عطا فرما که از من و آل یعقوب میراث برد» (مریم / ۵ و ۶) «ارث» نیز عام است و شامل همه چیز می شود.

البته این ادعا صحیح نیست زیرا، اولاً روایتی که رسول اکرم فرموده «ما ارث نمی گذاریم» هم توسط اهل سنت نقل شده و هم در کتب شیعیان آمده است.

ثانیاً ابوبکر مدعی نشد که «فدک» مال اوست و از آن استفاده شخصی نکرد بلکه گفت ترکه رسول الله (ص) صدقه ای است برای مستحقین، مانند زمینهای خالصه که متعلق به شخص زما مدار و ملک او نیست بلکه باید با نظارت او صرف مصالح امت شود.

ثالثاً ابوبکر با زوجات رسول خدا (ص) یعنی با دختر خویش، عائشه و یا با حفصه که دختر رفیقش - عمر - بود و یا سایر همسران پیامبر که عداوتی نداشت که همه را از «فدک» محروم کرد. پس معلوم می شود سوء نیتی در کار نبوده بلکه «فدک» خالصه و حق تمام مسلمین بوده و آن را نمی توان ارث برد. صحابه رسول خدا از جمله علی (ع) و ابوذر و... نیز چیزی نگفتند. مهمتر اینکه چون امیر المؤمنین (ع) متصدی خلافت شد،

فدک را تقسیم نکرد و مصرفی را که داشت تغییرنداد و آن را به ملکیت وَرَثَهُ حضرت زهرا (ع) درنیاورد، درحالی که واجب بود در زمان بسط یسد، مال را به صاحب مال ویا وَرَثَاتِ او ردّ کند.

رابعاً شیعیان در این قضیه تناقض می‌گویند زیرا ازطرفی گفته‌اند «فدک» به حضرت فاطمه ارث رسیده و ازسوی دیگر گفته‌اند حضرت فاطمه به ابوبکر فرمود پدرش «فدک» را به او بخشیده است! باید پرسید اگر رسول خدا (ص) آن را به فاطمه (ع) بخشیده بود در این صورت از اموال پیامبر خارج است و دیگر مشمول عنوان ارث نخواهد بود و اگر می‌گویند ارث بوده، پس ادّعی بخشیدن «فدک» باطل خواهد بود. البته در صورت ارث بودن، زنان پیامبر نیز در آن سهم خواهند داشت. پس چرا آنان اعتراضی نکردند و سهم خود را خواستند.

همچنین نمی‌توان گفت که این هبه در مرض موت رسول خدا (ص) بوده است زیرا شأن پیامبر أَجَلٌ از آن است که در روزهای آخر عمر، برای وارثی بیش از سهمش وصیت کند و خلاف نیست که هبه غیر مقبوضه با وفات واهب، باطل و بلا اثر می‌شود.

اما اگر بگوییم که این هبه قبلاً صورت گرفته، در این صورت باید که درید حضرت فاطمه قرار می‌داشت و دیگران هم از آن مطلع می‌بودند! درحالی که در تاریخ قطعی اثری از اطلاع و اعتراض سایرین، ملاحظه نمی‌شود.

خامساً ادّعا می‌شود که چون ابوبکر «فدک» را به حضرت زهرا (ع) تسلیم نکرد آن حضرت قسم خورد که با او سخن نگوید تا اینکه پدرش را ملاقات، و از او نزد پدر شکایت کند!

اما این سخن لایق مقام والای حضرت فاطمه (ع) نیست زیرا او بهتر از دیگران می‌دانست که بَتَّ شُكْوُی فقط به سوی خدا است نه غیر او، خصوصاً در عالم ورای دنیا که فقط خدا مَالِکِ یَوْمِ دین و مرجع شکایت است!

از این رو ممکن نیست که دخت پیامبر اکرم (ص) چنین سخن بگوید. همین امر دلیل است که این ادّعاها راست نیست. در قرآن می‌خوانیم که حضرت یعقوب (ع) حتی در همین دنیا، می‌گوید: «إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ» همانا من شکایت غم و اندوه خود را فقط به سوی خدا عرضه می‌دارم «(یوسف / ۸۶)». در دعای حضرت موسی (ع) نیز آمده است: «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ

وَإِلَيْكَ الْمُشْتَكَى وَ أَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَ بِكَ الْمُسْتَغَاثُ وَعَلَيْكَ التَّكْلَانُ =
 پروردگارا ستایش تنها تورا ست و شکایت به سوی توست و از تو یاری خواسته
 شود و به درگاه تو استغاثه می‌شود و توکل برتوست .»

سادساً حضرت فاطمه - عَلَیْهَا السَّلَام - در دام پدری پرورش یافته بود
 که ماهها می‌گذشت و از خانه پدر، دودی که نشانه طبخ غذاست به آسمان
 بر نمی‌خاست و روزی که از دنیا می‌رفت زهرش در گرو کسی بود که به آن حضرت
 چند درهم وام داده بود. حضرت زهرا (ع) فرزندمادری بود که تمام می‌ثروت
 خویش را در راه خدمت به اسلام به پای شوهرش ریخت. آن حضرت بانوی خانه‌ای
 بود که شوهرش علی (ع) چاهها حفر کرده و آنها را وقف مسلمین می‌نمود!
 حضرت فاطمه چنان تربیت شده بود که وقتی از پدرش خادمه‌ای برای کمک
 و معاونت کارهای منزل خواست، پدر بزرگوارش نپذیرفت و در عوض تسبیح
 معروف به تسبیحات حضرت زهرا را به وی آموخت، چنانکه حدیث آن معروف
 است و در کتب اهل سنت و همچنین در کتب شیعه از جمله در «مَنْ لَا يَحْضُرُهُ
 الْفَقِيه» دیده می‌شود. پیامبر حتی نمی‌پسندید که دخترش اندک توجهی
 به زر و زیور دنیا نشان دهد و چون دید دخترش پرده‌ای رنگین آویخته
 و در گردن، گردنبند و به پای فرزندانش خلخال دارد، از او اعراض
 فرمود تا اینکه آن حضرت تمام آنها را برداشت و به دست حسنین - عَلَیْهِمَا
 السَّلَام - داد تا به رسول الله (ص) تقدیم دارند، پیامبر نیز آنها را
 پذیرفت و در راه خدا انفاق کرد.

با توجه به شخصیت حضرت فاطمه، حتی اگر ادعای بلا دلیل کسانی که
 «فدک» را ملک وی قلمداد می‌کنند، بپذیریم، آیا می‌توان باور کرد که
 چنین شخصیت و ارسته و الامقامی بشنود که ابوبکر می‌گوید منافع «فدک»
 باید صرف مصالح عموم مسلمین شود و او گذشت نفرموده و از سخن ابوبکر
 استقبال نکند؟!!

اما در مورد آیاتی که مورد سوء استفاده قرار داده‌اند، لازم است
 توجه داشته باشیم که: **أَوَّلًا** آیه میراث به اتفاق علما بر عمومیت خویش
 باقی نیست و به چند مورد تخصیص خورده است مانند تخصیص به عدم ارث فرزندان
 کافر یا قاتل پدر و
 ثانیاً لفظ «ارث» اسم جنس و دارای انواعی است از قبیل ارث مال،
 ارث ملک و سلطنت و ارث نبوت و غیره. در قرآن کریم نیز به معانی

مختلف آمده است، از جمله به معنای «ارث علم و کتاب»، مانند: «ثُمَّ أُورَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا = آنگاه کتاب [آسمانی] را به کسانی که ایشان را برگزیده بودیم به میراث دادیم» (فاطر/۳۲) و یا به معنای «ارث بهشت» است، چنانکه می‌فرماید: «تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ = این است بهشتی که به سبب کردارتان به میراث برده‌اید» (الزخرف/۷۲) و یا «ارث زمین و مال» چنانکه می‌فرماید: «وَأُورِثُكُمْ أَرْضَهُمْ وَ دِيَارَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ = زمین و خانه‌هایشان و اموالشان را به شما میراث دادیم» (الأحزاب/۲۷). در آیه ۱۲۸ و ۱۳۷ سوره مبارکه اعراف نیز به همین معنی استعمال شده است.

ثالثاً: دوّمین و سوّمین آیهای که استشهاد کرده‌اند، در واقع کاملاً مخالف ادّعایشان و مؤید نظر ماست، زیرا در آیه ۱۶ سوره «نمل» آشکار است که معنای عرفی و معمول «ارث» مراد نیست، زیرا حضرت داوود (ع) غیر از حضرت سلیمان (ع) اولاد دیگری نیز داشت و قهراً آنان نیز از «ارث» به معنای عرفی آن محروم نبوده‌اند. واضح است که اولاد اعم از نیکوکار و غیر نیکوکار هر دو در صورتی که پدر مالی باقی نهد از او ارث می‌برند، پس حضرت سلیمان در ارث بدین معنی ممتاز نبود و ذکر ارث بردنش بدین معنی کاملاً بی‌هوده است، و متضمن مدح نیست اما آیه مذکور در مقام مدح و تمجید اوست، پس ارثی که سلیمان به بهره‌مندی از آن ممتاز است، «ارث نبوت» است نه «ارث مال» که از امور عمومی است و در میان همگان مشترک است و ذکر این امور از شأن قرآن به دور است. ملاحظه می‌کنید که ادّعای علمای ما از این آیه به دست نمی‌آید.

آیه پنجم و ششم سوره «مریم» نیز به هیچ وجه مؤید ادّعای فوق نیست زیرا می‌فرماید: «يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ = از من و از آل یعقوب میراث برد» در حالی که حضرت یحیی (ع) از آل یعقوب مال ارث نمی‌برد، اموال آنان را اولاد و خویشاوندان ارث برده بودند. پدر حضرت یحیی یعنی حضرت زکریّا (ع) نیز از اموالی نداشت که دعا کند خداوند ا به من و ارثی عطا فرما که مال من بی‌وارث نماند!! زیرا وی نجاری زاهد بود که مالی نیندوخته بود، علاوه بر این چنانکه گفتیم ارث بردن مال که امری معمول و متعارف است، مدح او نبوده و امتیازی به شمار نمی‌رود. ملاحظه می‌کنید که در این آیه نیز «ارث نبوت» مقصود است نه ارث مال.

عرباب صفة العلماء

این باب دارای هفت حدیث است که مجلسی حدیث اول، دوم، سوم و چهارم و استاد بهبودی فقط حدیث اول و چهارم را صحیح دانسته است.

۷- باب حق العالم

این باب دارای یک حدیث مرسل است.

۸- باب فقد العلماء

این باب مشتمل است بر شش حدیث که مجلسی فقط حدیث چهارم و آقای بهبودی حدیث اول و چهارم را صحیح دانسته است، البته متن هر دو حدیث مذکور، یکسان است و فقط سند آن دو تفاوت دارد.

x حدیث ۲ - سند آن مجهول است، گرچه چون از «ابن ابی عمیر» نقل شده، غالباً حدیث او را می‌پذیرند؟! اما متن حدیث و همچنین حدیث سوم که درباره مرگ عالم مؤمن می‌گوید: «ثُلِمَ فِي الْإِسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَا يَسُدُّهَا شَيْءٌ» = رخنه و شکستی در اسلام واقع می‌شود که چیزی آن را جبران نمی‌کند.

(۴) - قبلاً گفته‌ایم که آثار مکتوب ابن ابی عمیر از بین رفت (ص ۴۱) و او بعدها از حافظه نقل می‌کرد و احتمال خطای حافظه کم نیست. برخی از علما نیز تصریح کرده‌اند این قول که «ابن ابی عمیر» جزا ز ثقات نقل نمی‌کند ادعای بی‌دلیل است. علاوه بر این باید به یاد داشته باشیم که او را وی حدیثی است که می‌گوید ماه رمضان کمتر از سی روز نخواهد بود! و نیز درباره آیه ۳۴ سوره نساء می‌گوید به صورت زیر نازل شده است: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً» (فروع کافی ج ۵ ص ۴۴۹ حدیث سوم).

و نیز محتوای حدیث اول و چهارم معارض سخن روضه خوانان و مدّاحان و دکانداران مذهبی است که می‌گویند با قتل امام حسین (ع) - که به نظر ما اعلّم و اتقى و افقه زمانه خود بود - اسلام زنده شد و رونق گرفت و خون سیدالشهداء (ع) باعث تقویت و ترویج اسلام شد! امّا این احادیث برخلاف ادّعای آنان می‌گویند با مرگ عالم رخنه و شکستی در اسلام پدید آید که چیزی آن را جبران نمی‌کند.

به قول مجلسی حدیث پنجم ضعیف و ششم مرسل است.

۹- باب مجالسة العلماء و صحبتهم

در این باب پنج حدیث ذکر شده که هردو «محمد باقر» هیچ یک را صحیح ندانسته‌اند، امّا مجلسی با این که اعتراف کرده حدیث چهارم مجهول است ولی آن را پذیرفته است!

۱۰- باب سؤال العالم و تذاکره

در این باب ۹ حدیث آمده است که مجلسی حدیث دوم و چهارم و بهبودی فقط حدیث دوم را صحیح دانسته است. متن روایت پنجم به بعد بسیار خوب و کاملاً موافق تعالیم اسلام است.

۱۱- باب بذل العلم

این باب چهار حدیث دارد که هردو «محمد باقر» هیچ یک را صحیح ندانسته‌اند.

متن احادیث اول و دوم و سوم موافق اسلام است.

x حدیث ۴ - مرسل و راوی آن «علی بن ابراهیم» منحرف است.^(۵)

این حدیث که می‌گوید حکمت را به نادانان نگویند هم مخالف اسلام و هم مخالف سه روایت قبلی همین باب است، زیرا شرع در بیان حقایق خطابش «يَا أَيُّهَا النَّاسُ» و «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا» است و هیچ مطلبی را از کسی حتی افراد عنود و لدود، دریغ ندارد و حتی به کسانی که از حق اعراض می‌کنند، می‌فرماید: «فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ» پس (ای پیامبر) اگر رویگردان شدند بگو: شما همگی را یکسان آگاه کردم» (الأنبياء ۱۰۹/۶)^(۶) واقعاً نمی‌دانم که «علی بن ابراهیم» با اسلام آشنا بوده است یا نه؟ زیرا بیشتر روایات او تناسبی با اسلام ندارد.

۱۲- باب النّهی عن القول بغیر علم

این باب حاوی ۹ روایت است که مجلسی حدیث دوم و سوم و ششم را صحیح شمرده و حدیث پنجم را با اینکه به قول خودش مجهول است ولی به عنوان حدیث صحیح پذیرفته است! آقای بهبودی نیز حدیث اول و سوم و چهارم و پنجم و هشتم را صحیح دانسته است. حدیث اول را مجلسی «مجهول» و حدیث چهارم را «موثق» و هشتم را «حسن» شمرده است. متن پنج حدیث نخست این باب بسیار خوب و کاملاً باتعالیم شرع انور موافق است.

x حدیث ۶ - متن آن برخلاف دو حدیث قبلی - خصوصاً حدیث چهارم - است. زیرا در آنجا امام به صورت عام - که شامل عالم و غیرعالم - می‌شود - فرموده: اگر پاسخ سؤالی را نمی‌دانید بگویید: اللّهُ اَعْلَم. اما در این حدیث می‌فرماید: مردی که جواب پرسشی را نمی‌داند،

(۵) - وی در صفحه ۸۴ و ۱۳۲ کتاب حاضر معرفی شده است.

(۶) - این بیت حافظ را که می‌گوید:

با مدّعی مگویند اسرار عشق و مستی

تا بی‌خبر بمیرد در رنج خودپرستی

با بیت زیر پاسخ گفته‌ام:

با مدّعی بگویند آیین حقّ پرستی

مگذار تا بمیرد در جهل و کفر و مستی

نگوید: اللّٰهُ أَعْلَمُ بلکه بگوید نمی دانم. ما نمی دانیم اینگونه اخبار نا موافق و متضادّ را چگونه حجت می دانند؟ و نمی دانیم آیا کلینی تضادّ این اخبار را درک کرده یا نه! جالب است که مجلسی خبرچهارم را موثق و حدیث ششم را صحیح دانسته است.

x حدیث ۹ - مرسل است و یکی از روایات آن «عبداللّٰه بن شبرمّة الکوفی» از جانب منصور عباسی، قاضی سوادکوفه بوده است و هردو «محمّد باقر» آن را صحیح ندانسته اند.

۱۳- باب من عمل بغير علم

هردو «محمّد باقر» هیچ یک از سه روایت این باب را صحیح ندانسته اند.

۱۴- باب استعمال العلم

این باب مشتمل بر هفت حدیث است که هردو «محمّد باقر» هیچ یک از آنها را صحیح ندانسته اند. متن احادیث این باب بسیار خوب و کاملاً موافق تعالیم اسلام است.

۱۵- باب المستأكل بعلمه و المباهی به

این باب از شش حدیث تشکیل شده که هردو «محمّد باقر» هیچ یک از آنها را صحیح ندانسته اند. متن احادیث این باب بسیار خوب و کاملاً موافق تعالیم شرع است.

۱۶- باب لزوم الحجّة علی العالم و تشدید الامر علیه

این باب چهار حدیث دربردارد که مجلسی احادیث اوّل و دوّم را که

دارای یک سند می‌باشند و حدیث چهارم را «ضعیف» و حدیث سوم را «حسن» دانسته و آن را به عنوان حدیث صحیح پذیرفته است. آقای بهبودی نیز فقط روایت چهارم این باب را در «صحیح الکافی» آورده است.

x حدیث ۳ - چنانکه گفتیم مجلسی این روایت را «حسن» دانسته، اما نظرش درست نیست. زیرا پدر «علی بن ابراهیم» مجهول الحال است و توثیق نشده^(۷) و طبعاً حدیث مجهول محسوب می‌شود، پدرش نیز به نظر ما غیر قابل اعتماد است. متن حدیث نیز پیراسته نیست زیرا می‌گوید در حال احتضار، توبه «عالم» مقبول نیست! می‌پرسیم مگر برای غیر عالم توبه مقبول هست؟! به نظر ما راوی چون لفظ «بِجَهَالِهِ» را درآیه دیده، پنداشته اگر برای «جاهل» توبه باشد، لابد برای «عالم» توبه نخواهد بود! اما چنانکه علامه محمد رضا مظفر^(۸) گفته است، در تعالیم اسلامی برخلاف فرهنگ یونانی «جهل» همیشه در برابر «علم» نیست، بلکه در موارد بسیاری «جهل» در برابر «عقل و عاقبت اندیشی» است و «جاهل» کسی را گویند که باتأمل و عاقبت اندیشی عمل نمی‌کند و از اعمال بد عاقبت ابا ندارد.

در آیه شریفه «إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ» همانا توبه کسانی برخدا پذیرفته است که به جهالت کردار بدی می‌کنند، آنگاه به زودی توبه می‌کنند» (النساء/ ۱۷) و یا آیه «إِنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءً بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ» همانا هر که از شما که به جهالت کردار بدی مرتکب شود و سپس توبه کرده و کارش را اصلاح کند، همانا خداوند آمرزنده و مهربان است» (الأنعام/ ۱۷).

(۷) - مخفی نماند با اینکه روایات این پدر و پسر - چنانکه در صفحات پیشین همین کتاب نمونه‌هایی را ملاحظه کرده‌اید - بسیار خراب و ناموجه است و هر که روایاتشان را در اصول کافی مورد توجه قرار دهد این حقیقت به وضوح تمام بر او ثابت می‌شود، اما برخی از خرافه‌پسندان متعصب و دکانداران مذهبی از عدم توثیق «ابراهیم بن هاشم» سوء استفاده کرده و مدعی شده‌اند که او بالاتر از آن است که کسی او را تعدیل و توثیق نماید؟! نعوذ بالله من التعصب.

(۸) - اصول الفقه، شیخ محمد رضا المظفر، ج ۲، ص ۷۳ به بعد.

(۵۴) (و یا آیه ۱۱۹ سوره «نحل» و یا آیه ۸۹ سوره «یوسف» و) «جهل مطلق» منظور نیست و آیه نمی‌خواهد جاهل و عالم را از هم جدا کند، بلکه آیه شریفه می‌فرماید کسانی که از ناشایست بودن فعل خویش نا آگاه نیستند اما آن را مرتکب می‌شوند در واقع کاری ناسنجیده و خلاف عاقبت اندیشی انجام می‌دهند، اگر توبه و اصلاح عمل خویش را تا نزدیک مرگ به تأخیر نیا نندازند، توبه آنان پذیرفته می‌شود. در آیات شریفه فوق، قرینه‌های نیز برای این مطلب هست که می‌رساند جهل و عدم اطلاع منظور نیست زیرا می‌فرماید: «يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ» = به زودی توبه می‌کنند. در حالی که اگر جهل و عدم اطلاع مقصود بود، توبه ضرورت نداشت زیرا فرد خاطی از گناه و ممنوع بودن عمل خود مطلع نبوده تا در صدد توبه برآید. از این رو چنانکه گفتیم معنای آیه آن است که توبه مقبوله از آن کسانی است که اگر بر اثر ضعف و غفلت گناهی مرتکب شوند، اصلاح عمل و توبه را به آینده دور (و حال احتضار) موکول نمی‌کنند بلکه به زودی توبه کرده و به سوی خدا بازگشته و راه خیر و صلاح را در پیش می‌گیرند.

با توجه به مطلب فوق، به نظر ما صدور چنین سخنی از امام محتمل نیست، زیرا حضرت صادق (ع) قطعاً مقصود از آیه را می‌داند و طبعاً درباره آیه کلامی نا استوار نمی‌گوید.

۱۷- باب النوادر

این باب مشتمل بر پانزده حدیث است که آقای بهبودی حدیث نهم و دهم را صحیح دانسته و مجلسی فقط روایت سوم را صحیح شمرده است. متن شش حدیث نخست این باب، بسیار خوب است. در روایت ششم می‌فرماید: «إِنَّ رِوَاةَ الْكِتَابِ كَثِيرٌ وَإِنَّ رِعَاةَهُ قَلِيلٌ وَكَمْ مِنْ مُسْتَنْصَحٍ لِلْحَدِيثِ مُسْتَغْشٍ لِلْكِتَابِ» همانا روایت کنندگان کتاب (= قرآن) بسیار و رعایت کنندگان آن کم اند و چه بسیار کسانی که خیر خواه و دوستدار حدیث اند و خائن به کتاب (= قرآن). نگارنده گوید این حدیث شرح اوضاع زمانه ما است که علما غالباً می‌کوشند قرآن را به نفع حدیث تأویل و توجیه کنند! و آنچنانکه در برابر حدیث خضوع می‌کنند، در برابر قرآن کریم خاضع نیستند!!

x حدیث ۸ - مرسل و فاقد اعتبار است . متن آن نیز کلامی از حضرت باقر (ع) درباره آیه ۲۴ سوره عبس نقل کرده که تناسبی با آیه مذکور و آیات پس از آن ندارد و معنای مذکور سبب قطع ارتباط و تناسب معنوی آیه با آیات بعدی و مخالفت با سیاق آیات می شود و بعید است که امام چنین سخنی فرموده باشد .

x حدیث ۹ - از لحاظ متن خوب است . البته خود کلینی به حدیث نهم عمل نکرده و الا می بایست بسیاری از احادیث کتابش را روایت نمی کرد فی المثل حدیث اول باب ۳۸ را که حتی با فندهای چون مجلسی از فهم آن اظهار عجز کرده است^(۹) .

x حدیث ۱۰ - وجود «ابن فضال» در سند این حدیث موجب عدم اعتبار حدیث است . ما خاندان «فضال» را که از بزرگان «واقفیه» محسوب می شوند ، قبلاً معرفی کرده ایم^(۱۰) ، اما در اینجا نیز چند حدیث دیگر از اباطیل آنان را ذکر می کنیم تا انحرافشان بیشتر معلوم شود و خوانندگان بدانند که منقولات اینها غالباً مانند روایت ۱۵ روضه کافی ناوجه است^(۱۱) .

یکی از افراد این خاندان موسوم به «حسن بن علی بن فضال» روایتی نقل کرده که جز برای تجرّی مردم برگناه به کار نمی آید و ما در اینجا ترجمه آن را می آوریم :

راوی می گوید به امام باقر (ع) گفتم : همانا ما همسایه های داریم که همه محارم را مرتکب شده و حتی نماز هم نمی خواند تا چه رسد به دیگر محرمات ! فرمود : سبحان الله ، گناه بزرگی است ، آیا شما را از بدتر از آن با خبر نسازم ؟ گفتم : چرا ، فرمود : مخالف ما از او بدتر است ، همانا بنده ای نیست که اهل بیت نزدش یاد شوند و او رقت آورد ، جز این که فرشتگان پشتش را نوازش کنند و تمامی گناهانش آمرزیده شود جز این که گناهی که موجب خروج از ایمان باشد ، مرتکب شود . و همانا شفاعت پذیرفته می شود مگر درباره ناصبی (= مخالف ما) و همانا مؤمن برای همسایه اش که

(۹) - مرآة العقول ، دارالکتب الاسلامیة (طهران) ج ۲ ص ۲۴ .

(۱۰) - ر . ک ص ۹۴ به بعد همین کتاب .

(۱۱) - روایت ۱۵ روضه کافی را در صفحه ۸۸ کتاب حاضر آورده ایم .

هیچ کردار نیکی ندارد، شفاعت می‌کند و می‌گوید: پروردگارا همسایه‌ام مرا آزار نمی‌کرد و شفاعتش پذیرفته‌شود و خداوند - تبارک و تعالی - می‌فرماید: من پروردگار تو و سزاوارترم که به‌جای تو او را پاداش دهم با اینکه هیچ کردار نیکی ندارد! و همانا کمترین تعداد شفاعت شونده‌گان یک مؤمن سی نفر است و در این‌هاست که اهل دوزخ می‌گویند: «فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَ لَاصْدِيقٍ حَمِيمٍ» = ما نه شفاعت‌گری داریم و نه دوستی صمیم (الشعراء ۱۰۱/۱۲).

علاوه‌براین «ابن فضال» به تحریف قرآن نیز معتقد بوده و روایت کرده که امام رضا (ع) آیه ۴۰ سوره توبه را چنین قرائت فرمود: «فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَ أَيْدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا» گفتم: آیا چنین است؟! فرمود: «هَكَذَا نَقَرُوهَا وَ هَكَذَا تَنْزِيلُهَا» = چنین می‌خوانیم و این چنین نازل شده است (۱۳). حتی مجلسی اعتراف کرده که این حدیث دلالت دارد بر اینکه مصحف ائمه در برخی از کلمات با مصحفی که در اختیار مردم هست تفاوت و اختلاف دارد!

بعید نیست که چون «ابن فضال» واقفی و از مخالفین حضرت رضا (ع) بوده با جعل اینگونه روایات قصد داشته مسلمین را از اطراف آن حضرت پراکنده سازد. حضرت رضا (ع) خود نیز تصریح کرده است که مخالفین، روایاتی علیه‌ما جعل کرده‌اند. (۱۴).

آری چنین کسی روایت دهم این باب را نقل کرده است. از این رو نمی‌توانیم مطمئن باشیم که آیا واقعاً حضرت صادق (ع) به ذیل آیه ۴۳ سوره نحل و یا آیه ۷ سوره انبیاء استشهاد فرموده است، زیرا با توجه به صدر هر دو آیه معلوم است که مقصود از «أَهْلَ الذِّكْرِ» اهل کتاب غیر مسلمان (= پیروان تورات و انجیل) است. گرچه می‌دانم که ممکن است گفته شود امام صرفاً به جهت تشابه و تناسب موضوع با آیه مذکور، بدان اشاره فرموده و منظور آن حضرت تفسیر و توضیح آیه نبوده است. البته این توجیه نیز احتمالی بیش نیست که موجب اطمینان نمی‌تواند بود.

(۱۲) - حدیث ۷۲ روضه کافی است که هردو «محمد باقر» آن را صحیح ندانسته‌اند.

(۱۳) - حدیث ۵۷۱ روضه کافی است که هردو «محمد باقر» آن را صحیح ندانسته‌اند.

(۱۴) - ر. ک زیارت و زیارتنامه ص ۱۵۴ و ۱۵۵.

متن روایات یا زدهم و دوازدهم و چهاردهم بسیار خوب است .
 x حدیث ۱۳ - را مجلسی ضعیف شمرده . راوی میگوید شنیدم که حضرت
 صادق (ع) میفرمود : مقام و منزلت مردم را بدان مقدار که از ما روایت
 می‌کنند ، بشناسید . می‌پرسیم : آیا مثلاً «سهل بن زیاد» که بسیار روایت
 می‌کند مقامش از «محمد بن نافع» بیشتر است ؟

x حدیث ۱۵ - سند روایت با وجود «مَعْلَى بْنِ مُحَمَّدٍ» ضعیف است و
 همچنین وجود «وَشَّاءُ» و «حسین بن محمد الأشعری» که در صفحات قبل با آنها
 آشنا شده ایم^(۱۵) . به نظر ما بر میزان مشکوک بودن روایت می‌افزاید . متن آن
 نیز مانند اغلب روایات جناب «أشعری» نامستقیم و ناموجه است .
 می‌گوید «عثمان الأعظمی» به امام باقر (ع) عرض کرد : حسن بصری معتقد است
 کسانی که علم را کتمان کنند بوی بدشکشان دوزخیان را رنج و آزار
 می‌دهد ، امام در مخالفت با سخن وی فرمود : بنا بر این مؤمن آل فرعون
 هلاک شده است ! از زمان بعثت حضرت نوح (ع) علم پنهان بوده است ! حسن
 بصری به راست برود ، به چپ برود [به هر طرف که برود ، بداند] که سوگند به
 خدا ، علم جز در اینجا [= نزد ما] یافت نمی‌شود !!

به نظر ما جزد را اینجا [= نزد ما] یافت نمی‌شود ، چون به طور ضمنی
 و غیر مستقیم امام را با قرآن نا آشنا جلوه می‌دهد . زیرا قرآن می‌فرماید
 مؤمن آل فرعون «ایمانش» را مکتوم می‌داشت (الغافر/ ۲۸) و هیچ ارتباطی
 به قول حسن بصری ندارد . زیرا وی می‌گوید کتمان علم ناجاست و قول
 او موافق قرآن است (البقره/ ۱۵۹ و ۱۷۴) اما امام در ردّ رأی او به
 کتمان ایمان اشاره می‌کند ! دیگر آنکه می‌گوید از زمان نوح (ع) علم
 مکتوم بوده است ! آیا انبیاء و پیروان واقعی ایشان ، علم را اظهار
 نمی‌کردند ؟ پس هدف از بعثت آنها چه بوده است ؟

۱۸- باب رواية الكتب والحديث و فضل الكتابة و التمسك بالكتب

این باب دارای پانزده حدیث است که مجلسی أحادیث دوم ، پنجم و
 سیزدهم را صحیح شمرده و حدیث دهم را نیز همطراز صحیح دانسته و

(۱۵) - وَشَّاءُ را در صفحه ۱۲۱ به بعد و حسین بن محمد در صفحه ۱۳۴ به بعد
 معرفی کرده ایم .

پذیرفته است . آقای بهبودی نیز حدیث دوم ، دهم و سیزدهم را صحیح دانسته است .

x حدیث ۱ - مجلسی میگوید این حدیث « موثق » است . البته حدیثی که ناقلش « علی بن ابراهیم » باشد غالباً وضع خوبی ندارد . از جمله همین حدیث که متن آن خراب است .

خداوند میفرماید : « فَبَشِّرْ عِبَادَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَ أُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ = بشارت ده بندگانم را ، آنان که گفتار را می شنوند ، آنگاه نیکوترینش را پیروی می کنند ، آنان اند که خداوند هدایتشان فرموده و فقط آنان خردمندان اند » (الزمر / ۱۸) چنانکه ملاحظه می فرماید آیه کریمه به وضوح تمام و صراحت کامل از پذیرش و پیروی نیکوترین اقوال سخن می گوید . اما روایات این حدیث به حضرت صادق (ع) تهمت زده اند که امام - نَعُوذُ بِاللَّهِ - آیه را تفسیر به رأی کرده و فرموده مربوط به کسی است که « حدیثی را بشنود و بی کم و کاست و همچنانکه شنیده نقل کند = يَسْمَعُ الْحَدِيثَ فَيُحَدِّثُ بِهِ كَمَا هُوَ سَمِعَهُ ، لَا يَزِيدُ فِيهِ وَلَا يَنْقُصُ مِنْهُ !! » اولاً ائمه خود از « تفسیر به رأی » نهی فرموده اند ، حاشا که امام

چنین کند .

ثانیاً پیروی و تبعیت کردن چه ربطی به نقل دارد ، ممکن است کسی مسموع خود را درست و دقیق نقل کند ، اما آن را نپذیرفته باشد و از آن پیروی نکند . قطعاً امام چنین سخنی نمی گوید .

x حدیث ۲ - نام محمد بن الحسین مشترک است بین چند راوی و معلوم نیست مقصود کلینی کدام یک از آنهاست . اما به هر حال هردو « محمد باقر » آن را صحیح دانسته اند .

x حدیث ۳ - به قول مجلسی ضعیف است و از نظر مضمون مانند حدیث قبلی است .

x حدیث ۴ - این حدیث نیز از منقولات علی بن ابراهیم است که غالباً احادیثش معیوب است ، یکی دیگر از روایات آن خبیثی موسوم به علی بن ابی حمزه بطنی و بسیار ضعیف است . او را پیش از پرداختن به سایر روایات این باب ، معرفی خواهیم کرد . متن حدیث نیز مخالف قول

علمای شیعه است زیرا می‌گویند هریک از ائمه در افعال خویش تا به — کتابی مخصوص به خود، بوده‌اند و با نظر به آن و با توجه به شرایط زمان خود سخن می‌گفتند و عمل می‌کردند!! از این رو علما ادعا می‌کنند که باید اقوال ائمه را با توجه به زمان و اوضاع آنها، تعبیر و تفسیر کرد، در نتیجه اگر قول یک امام را به امام دیگر نسبت دهیم، در فهم صحیح آن خلل ایجاد می‌شود و چه بسا به صورت نادرستی فهمیده و تعبیر شود. اما در این روایت ابوبصیر خلافاً این رأی را از حضرت صادق (ع) نقل کرده است!!

اینک لازم است یکی از راویان حدیث فوق را بشناسیم: **علی بن ابی حمزه سالم البطائنی**^(۱۶) را علمای رجال ضعیف و ملعون و پیشواي «واقفیّه» گفته‌اند زیرا او مذهب واقفی را بنیان نهاد. در رجال کشی نیز روایاتی در ذمّ وی نقل شده است و حضرت رضا (ع) او و اصحابش را به خرد تشبیه نموده است!^(۱۷) واقفی‌ها ائمه پس از حضرت کاظم را قبول ندارند و آنها را دروغگو می‌دانند!

لازم است بدانیم که «بطائنی» مباحث حضرت کاظم (ع) بود و اموال آن حضرت در اختیار وی و **زیاد بن مروان القندی** و **عثمان بن عیسی** قرار داشت. بنا به نقل شیخ طوسی در کتاب **الغیبه**، آنان پس از وفات امام کاظم (ع) به طمع مال دنیا بایکدیگر تبانی، و اموال آن حضرت را اختلاس کردند و کنیزان او را برای خود گرفتند و البته مقداری از اموال مذکور را برای فریفتن مردم و دلجویی از طرفداران خود، خرج کردند و چون می‌خواستند اموال آن حضرت را به ورثه او نپردازند و خود استفاده کنند، ناگزیر گفتند آن حضرت وفات نکرده بلکه غیبت نموده و در آینده ظهور خواهد کرد!!^(۱۸) حضرت رضا نیز چنانکه گفتیم بطائنی و یارانش را تکذیب

(۱۶) — وی در کتاب زیارت و زیارتنامه، صفحه ۵۹ به بعد، معرفی شده است.

(۱۷) — رجال کشی، چاپ کربلاء ص ۳۴۵.

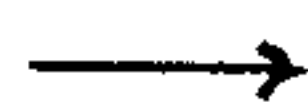
(۱۸) — خواننده فکور با مطالعه این واقعه تاریخی می‌تواند یکی از مهمترین علل و عواملی که موجب انکار مرگ بزرگان دین و ادعای غیبت و ظهورشان در آینده، می‌شده است، دریابد!

وقایعی از این قبیل برانگیزنده این سؤال هم هست که اگر ادعای کلینی و امثال وی راست است که ائمه علم غیب و از ما فی الضمیر مردم خبردارند (چنانکه در صفحات گذشته نمونه‌هایی از

فرمود. لازم است بدانیم که یا زده حدیث باب مفتوح ۱۶۵ کافی نیز از مرویات اوست. در اینجا چند نمونه از احادیث او را می‌آوریم:

۱- علی بن ابی حمزه مانند «و شاء» که ادعا کرده بود امام رضا (ع) فرموده اعمال نیک و بد بندگان برپیا مبر عرضه می‌شود،^(۱۹) روایت کرده که حضرت صادق (ع) نیز فرموده: بر حذر باشید که هر با مداد اعمال نیک و بد بندگان برپیا مبر عرضه می‌شود، و این همان است که خداوند فرموده: «إِعْمَلُوا فَسِيرِيَ اللَّهِ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ» = عمل کنید که به زودی خداوند و پیامبرش عمل شما را خواهند دید «(التوبة/ ۱۰۵) و سکوت کرد [و بقیه آیه یعنی «والمؤمنون» را که منظور از آن ائمه است، به سبب شرایط خاص جلسه، قرائت نکرد]^(۲۰)

اینک ببینیم آیا این قول که حدیث، به امام صادق (ع) نسبت داده، واقعیت دارد یا خیر؟ گمان ندارم هیچ مسلمانی حاضر شود که با آیات شریفه قرآن بازی کند و حاشا که امام بزرگوار چنین کند. آیه مذکور به هیچ وجه مربوط به عرض و ارائه اعمال بندگان به رسول خدا (ص) و ائمه نیست. اگر به آیات قبل و بعد و سیاق آیات نظر کنید، به وضوح ملاحظه می‌کنید آیه مربوط به منافقینی است که از غزوه تبوک تخلف کردند و چون دیدند پیامبر و مجاهدین فاتحانه از جهاد بازگشتند، برای عذرخواهی آمدند. خدا در آیات قبل راجع به ایشان فرموده: «رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا

احادیث دال بر این ادعا را آورده‌ایم) پس چرا امام کاظم (ع) چنین افراد خائنی را به خدمت پذیرفت و پیش از وفاتشان آن را به مردم معرفی نکرد تا حیرت و گمراهی گروه بسیاری را موجب نشوند؟! آیا هادیان و معلمین بشر کاری مهم‌تر از اتمام حجت و هدایت خلق دارند؟! آیا مصلحتی بالاتر از هدایت و ارشاد مردم هست؟! از این رو ضرور بود که امام کاظم این افراد را به خدمت نپذیرد تا موجب نشود که مردم به آنان اعتماد کنند و بعداً فریب آنها را بخورند و یا لا اقل بهتر بود پیش از وفاتشان آنها را به مردم معرفی کند و اموالش را از تصرف آنان خارج سازد، در غیر این صورت داشتن علم غیب که به کار هدایت مردم و ممانعت از حیرت و گمراهی خلق نیاید چه فایده‌ای دارد؟

دیگر آنکه چرا حضرت رضا (ع) با حدیث لوح و احادیث مشا به با آنان که منکرا ما متش بودند، احتجاج نکرد؟! (فتا مل ج ۱).

(۱۹) - ر. ک صفحه ۱۲۵ همین کتاب.

(۲۰) - ر. ک اصول کافی ج ۱ ص ۲۱۹، حاشیه شماره ۵.

مَعَ الْخَوَالِفِ وَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَأَ اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَ سَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ = راضی شدند که با بازماندگان باشند و خداوند بر دل‌هایشان مهر نهاده از این رو در نمی‌یابند، چون نزدشان بازگشته‌اید پوزش می‌خواهند [ای پیامبر] بگو پوزش می‌خواهید، هرگز سخن شمارا باور نمی‌کنیم که خداوند مارا از اخبار شما آگاه فرموده و خداوند و پیامبرش عمل شمارا خواهند دید» (التوبة/۹۴) یعنی به جای اینکه الآن عذر بیاورید و بهانه‌ای بتراشید که ما از شما بپذیریم، بهتر است عمل کنید، اگر عملاً درجه‌های آئینده و سایر خدمات دینی و اسلامی حاضر شدید و این تخلف نابجای خود را اصلاح و جبران کردید، طبعاً خدا و پیامبرش و مؤمنان کارهایتان را می‌بینند و صداقت شما معلوم خواهد شد و الا صرف ادعای لفظی چیزی را ثابت نمی‌کند. سپس در آیات بعدی مردم را به چند دسته تقسیم می‌فرماید:

اول: عربهای بادیه‌نشین (= اعرابی) که اهل نفاق اند و زکات را مانند تاوان و جریمه می‌دانند.

دوم: بادیه‌نشینانی که برخلاف گروه اول به خداوند و آخرت ایمان دارند.

سوم: السَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ از مهاجرین و انصار و پیروی کنندگان از آنان.

چهارم: گروهی از بادیه‌نشینان اطراف مدینه را چنین معرفی می‌کند: «وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ» از اهالی مدینه برخی بر نفاق خو گرفته‌اند و تو آنها را نمی‌شناسی، ما آنها را می‌شناسیم» (التوبة/۱۰۱). اگر اعمال عباد برپا مبر عرضه می‌شد او نیز منافقین را می‌شناخت.

پنجم: کسانی که به گناه و خطای خود اعتراف دارند و کار نیک و بد را به هم آمیخته‌اند.

سپس در آیه ۱۰۵ می‌فرماید: «وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ» (ای پیامبر) بگو عمل کنید که بزودی خداوند و پیامبرش و مؤمنان عمل شمارا خواهند دید».

ملاحظه می‌کنید که مرجع ضمیر جمع مخاطب مذکر در لَا تَعْتَذِرُوا و لَنْ نُؤْمِنَ

لَكُمْ وَاخْبَارِكُمْ وَعَمَلَكُمْ منافقین است و آیه می‌فرماید خدا و رسول و حتی مؤمنین نیز عمل شما را خواهند دید. خصوصاً که حرف استقبال (= س) در جمله سَيَرَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ و الْمُؤْمِنُونَ = به زودی (= درآینده) خدا و پیامبرش و مؤمنین خواهند دید، به وضوح تمام مقصود آییه را آشکار می‌کند. زیرا خدا همیشه عالم و ناظر و شاهد اعمال است و علم الهی مقید به زمان نیست که واقعیّتی را درآینده بداند و علم الهی - نَعُوذُ بِاللَّهِ - افزایش یابد. علاوه بر این عطف «مُؤْمِنُونَ» به خدا و رسول می‌رساند که عمل مخاطبین حتی برای مؤمنین نیز مشهود خواهد بود و اختصاصی به پیامبر اکرم (ص) ندارد. حال می‌پرسیم آیا کلینی و راویانش معتقدند که اعمال هرکسی به مؤمنین ارائه می‌شود؟!

آیا کلینی نمی‌داند که اگر امری در مورد همه مؤمنین صادق باشد، دیگر امتیاز چندانی برای پیامبر و ائمه نخواهد بود؟
 آیا کلینی خداوند کریم را «سَتَّارُ الْغُيُوبِ» نمی‌داند؟! در حالی که قرآن می‌فرماید: «وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ (بِه) بِذُنُوبٍ عِمَادٍ خَبِيرًا بَصِيرًا» = کافی است که پروردگارت به گناهان بندگان آگاه و بینا باشد» (الْأَسْرَاءُ/۱۷ والفرقان/۵۸) پس دیگر چه نیازی است که پیامبر و ائمه از اعمال بندگان مطلع باشند؟

اگر به قول کلینی و روایات او، پیامبر به اعمال همگان واقف است چرا خداوند می‌فرماید: «يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَاَعْلَمُ لَنَا إِنْكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ» = روزی که خداوند پیامبران را گرد می‌آورد و می‌فرماید [از جانب امت] چه پاسخ داده شدید؟ گویند ما را علمی نیست، همانا این تویی که دانای غیبها یی» (المائدة/۱۰۹) اگر عرض اعمال عباد بر پیامبر (ص) راست بود، طبعاً ایشان را علمی می‌بود! همچنین پیامبر در قرآن می‌گوید «وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ» = غیب نمی‌دانم» (الانعام/۵۰ و هود/۳۱). خداوند می‌فرماید: «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَىٰ قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ» = از مردم کسانی هستند که گفتارش را در زندگی دنیا می‌پسندی و تورا به شگفتی می‌آورد و خدا را بر آنچه در دل دارد گواه می‌گیرد در حالی که سخت‌ترین دشمن [حق] است و چون از نزدت پرود به فساد در زمین می‌کوشد و کشت و

نسل را نابود می‌سازد» (البقره ۲۰۴ و ۲۰۵). اگر اعمال عباد بر پیامبر عرضه می‌شد قطعاً پیامبر از گفتار چنین کسانی شگفت زده نمی‌شد و آن را نمی‌پسندید.

دیگر آنکه چنانکه گفتیم مرجع ضمیر جمع مذکر مخاطب منافقینی هستند که حضور رسول خدا بودند و عذر می‌آوردند و اصلاً خطاب به مؤمنین معاصر پیامبر یا مؤمنین زمانهای بعد نیست و خداوند به هیچ وجه نفرموده عمل کنید که عمل شما را پس از وفات در عالم برزخ به رسول خدا وائمه عرضه می‌کنند. ملاحظه کنید چگونه با آیات الهی بازی کرده‌اند؟!

علاوه بر این علی (ع) در «نهج البلاغه» درباره خداوند می‌فرماید: «لَا يَشْغَلُهُ شَأْنٌ» (خطبه ۱۷۸) و «لَا يَشْغَلُهُ سَائِلٌ» (خطبه ۱۸۲) یعنی نه امری خدا را از امور دیگر و نه اجابت سائلی او را از اجابت سائلین دیگر باز می‌دارد و نیز می‌فرماید: «لَا يُلْهِمُهُ صَوْتُ عَنْ صَوْتٍ = آوایی او را از آوایی دیگر مشغول و غافل نمی‌سازد» (خطبه ۱۹۵). پس این صفت خداوند است که می‌تواند در زمان واحد به امور کثیر و متعدد توجه فرماید، طبعاً غیر خدا، از جمله انبیاء وائمه چه در حیات و چه در ممات چنین صفتی ندارند، پس چگونه ممکن است که اعمال یک شبانه روز بندگان (فرض کنید جمعیت ایران و عراق و لبنان و.....) به پیامبر یا امام عرضه شود و او به یکایک آنها توجه کند و از اعمال نیک و بد تک تک افراد مطلع شود؟!

و انگهی وقتی حساب بندگان جز با خدا نیست (الأنعام ۵۲ و الشعراء / ۱۱۳ و الغاشية / ۲۵ و ۲۶) در این صورت فایده این کار چیست که پیامبر یا امام بدانند که امروز در ایران چند هزار دروغ گفته شده و یا بر منابر فلان شهر چه قدر خرافات به نام دین به مردم عرضه شده یا چه قدر از حقوق شرعی مردم پایمال شده یا چه قدر رشوه داده شده و.....؟! نعوذ بالله من هذه الخرافات.

۲- بطائنی از ذکر خبری که دال بر تحریف قرآن است نیز ابایی ندارد، در روایت ۸ باب مفتضح ۱۶۵ کافی به امام صادق نسبت داده که فرموده آیه ۷۱ سوره احزاب چنین نازل شده است: «وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فِي وَلايَةٍ عَلَيَّ وَالاِثْمَةِ مِنْ بَعْدِهِ فَقَدْ فَاَزَفَ زَوْراً عَظِيماً» (۲۱) باید گفت راوی به آیه «إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ = البته ما هر آینه حافظ آن (= قرآن) هستیم»

(الحجر ۹) عقیده نداشته است .

- ۳- در روایت ۳۵ همان باب از قول امام باقر (ع) در تفسیر آیه «فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا = پس با اعتدال [بی تمایل به این سو و آن سو] به دین الهی روی آور» (الروم/۳۰) می گوید منظور ولایت است . یعنی شبیه همان سخن مسیحیان که می گویند دین یعنی دوستی حضرت عیسی (ع) (۲۲)
- ۴- همین شخص در باب ۱۶۸ خبر ۱۳ را روایت کرده و می گوید چون رسول خدا (ص) به معراج رفت به جایی رسیدند که جبرئیل پیا مبر را نگاه داشت و فرمودای محمد اینجا توقف کن، تو در جایی ایستاده ای که هیچگاه نه فرشته ای و نه پیا مبری در آنجا ایستاده است . همانا پروردگار نماز می خواند (= إِنَّ رَبَّكَ يُصَلِّي) !! حال بطائنی باید جواب دهد که خدا برای که نماز می خواند؟ آیا خدا هم عبادت می کند؟! آیا اینان خدا را می شناخته اند که برای عبادت جعل کرده اند؟ آیا این راویان معنا و هدف عبادت را می دانند؟ عجیب تر این که قرآن فرموده رسول اکرم، خدا را دیده است بلکه فرموده آیات بزرگ الهی را مشاهده فرمود . علاوه بر این آیه «فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى = فاصله اش به قدر دو کمان یا نزدیک تر بود» (النجم/۹) مربوط به فاصله جبرئیل به محمد است نه خداوند متعال . اما راوی آیه را نفهمیده و در این روایت پیا مبر را در فاصله دو کمان یا کمتر از خدا - عزذکره - قرار داده و برای خدا - نعوذ بالله - مکان قائل شده است !! زیرا می خواسته خدا از این فاصله نزدیک (!!) از پیا مبر بپرسد پس از خودت که را در امت گذاشتی؟ و پیا مبر بگوید: خدا دانا تر است و خدا بفرماید علی بن ابی طالب! راوی با قائل شدن عبادت و مکان برای خداوند - تبارک و تعالی - خواسته ولایت امیر المؤمنین را اثبات کند!!
- باری، همینجا یادآور می شویم که حدیث ۲۷ همین باب را که متن آن را در صفحه ۱۳۲ کتاب حاضر آوردیم، همین بطائنی نقل کرده است .
- ۵- همین شخص روایت کرده که روزی با حضرت کاظم (ع) که به باغی در خارج شهر می رفت همراه شدم . آن بزرگوار برق اطری و من بر خرم سوار بودیم . در راه شیری راه بر ما گرفت ، من بسیار ترسیدم اما امام کاظم

(۲۲) - کافی ج ۱ ص ۴۱۹ .

(۲۳) - کافی ج ۱ ص ۴۴۲ .

(ع) اهمیت نداد دیدم که شیر برای آن حضرت خضوع کرده و صدایی از گلویش برمی آید، آن حضرت ایستاد و به صدایش گوش داد، شیر دستش را بر باسن قاطرش گذاشت (چرا قاطر نترسید و رم نکرد؟ آیا او هم شیر را می شناخت و از او نمی ترسید؟! من بسیار ترسیده بودم سپس شیر به کناره راه رفت و امام کاظم رویش را به سوی قبله کرد و شروع کرد به دعا کردن و لبهایش می جنبید اما نفهمیدم چه می گوید سپس به شیر اشاره کرد که برود، شیر مدتی طولانی صدایی از گلو برآورد و امام می فرمود: آمین آمین، آنگاه شیر رفت و از دیدگانمان غائب شد و امام به راه خود رفت و من نیز به دنبالش. چون مقداری از آنجا دور شدیم پرسیدم فدایت شوم، ماجرای شیر چه بود؟ به خدا که من از او بر شما ترسیدم و از کاری که با شما داشت در شگفت شدم! امام فرمود: ماده شیرش دچار سختی زایمان شده بود، از من خواست که از خدا بخواهم زایمان بر او آسان شود (عجب شیر فهمیده و دلسوزی بوده زیرا تا متوجه شد ماده اش در زایمان با دشواری روبرو شده فوراً در صدد رفع مشکل برآمد، شیرهای زمان ما باید از شیرهای زمان بطائنی درس همسرداری بیاموزند!) من نیز چنین کردم و از دلم گذشت که ماده اش، شیر نری می زاید و او را خبر دادم او نیز گفت: خدا بر تو و برخاندانت و بر هیچ یک از شیعیانت در زندگان را مسلط نسازد، من نیز گفتم: آمین! (۲۴)

حال اگر کسی بپرسد شیر از کجا امام را شناخت؟ لابد باید در جواب بگوییم که او هم حدیث لوح^(۲۵) را خوانده بود!

چون در اینجا تا حدودی «بطائنی» را معرفی کردیم بی مناسبت نیست که رفیقش «عثمان بن عیسی» را نیز بشناسیم که گفته اند: **الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ**، وی به نقل کتب رجال واقفی مذهب بود. هنگامی که حضرت رضا (ع) پس از وفات پدرش امام کاظم، میراث پدر را از او مطالبه کرد، در پاسخ نوشت **أَوَّلًا** پدرت نمرده [بلکه غیبت کرده] و بنا بر این چیزی به تو نمی رسد، **ثَانِيًا** چنانچه بنا به ادعای تو پدرت وفات کرده باشد به من دستور نداده که چیزی به تو بدهم [و بدین بهانه اموال کاظم را مسترد نکرد] و کنیزان او را نیز آزاد کرده ام!

(۲۴) - الارشاد، شیخ مفید، دارالمفید (بیروت) ج ۲ ص ۲۲۹ و ۲۳۰.

(۲۵) - برای مطالعه حدیث لوح رجوع کنید به صفحه ۲۶۲ کتاب «شاهراه اتحاد»

جالب است که کلینی حدیث بیستم باب ۱۸۳ را از او نقل می‌کند که گفته است اما ما باقر و امام صادق گفته‌اند که ما دوازده تن [امام] مُحَدَّثِیْم (۲۶) در صورتی که او هفت امامی بوده است! جالب است که راوی حدیث دوازده امام، این روایت را نپذیرفته و هفت امامی شده اما کلینی و دوستدارانش سخن او را قبول کرده‌اند؟ عثمان این حدیث را از «سَمَاعَةَ» نقل می‌کند که او نیز واقفی مذهب بوده است!

و با زجناب «عثمان» از همین «سَمَاعَةُ» واقفی، نقل کرده است که امام صادق فرموده: کان امیر المؤمنین (ع) اذا اکل الرّمان بسط تحته منديلاً فسئل عن ذلك فقال: إنّ فيه حبات من الجنّة فقیل له: إنّ الیهود و النّصارى و من سواهم يأكلونه فقال: اذا كان ذلك بعث الله - عزّ و جلّ - إلیه ملكاً فانزعها منه لکی لا يأكلها!!؟ = امیر المؤمنین (ع)

هرگاه می‌خواست انا ربخورد، دستمالی زیرش می‌گسترده تا دانه‌ای از آن از دست نرود! از او درباره [علّت] این کار سؤال شد، فرمود: همانا در آن دانه‌هایی بهشتی موجود است، گفته شد: اما یهود و نصاری و سایرین نیز آن را می‌خورند، فرمود در این صورت خداوند - عزّ و جلّ - فرشته‌ای می‌فرستد که آن دانه‌ها را جدا کند، تا [یهودی یا نصرانی] آن را نخورد!!؟ (۲۷)

آیا این است معارف عالیّه اسلام که می‌خواهیم به دنیا معرفی کنیم؟! شنیده‌ام که «کافی» را به زبان انگلیسی ترجمه کرده‌اند. جای بسی نگرانی است اگر مردم دنیا اینگونه خرافات مضحک را جزئی از فرهنگ اسلام به‌شمار آورند!

x حدیث ۶ و ۷ و ۱۵ - به اعتراف مجلسی حدیث ششم مرسل و هفتم ضعیف و پانزدهم مجهول است. البتّه باید توجه داشت که وجود «احمد بن محمد خالد البرقی» که راوی بسیاری از خرافات و باطیل است در روایت پانزدهم، موجب ضعف روایت نیز می‌شود. البتّه وی راوی حدیث هفتم نیز هست. نظربه اینکه موضوع احادیث فوق به نوعی با هم مرتبط است آنها را با هم بررسی می‌کنیم. اما قبلاً لازم است که در اینجا درباره جعل و تزویر در

(۲۶) - اصول کافی ج ۱ ص ۵۳۴ و ۵۳۵.

(۲۷) - فروع کافی ج ۶ (باب الرّمان) ص ۳۵۳ حدیث ۷. برای دیدن نمونه‌ای دیگر از احادیث عثمان بن عیسی رجوع کنید به صفحه ۷۶ و ۷۷ زیارت و زیارتنامه و اصول کافی ج ۲ ص ۴۱۵ روایت شماره ۴.

کتب حدیث، سخنی از استاد محمدباقر بهبودی بیاورم: «[جا علی-ن] گاهی اصلی معروف و یا کتابی مشهور را گرفته و نسخ متعددی از آن استنساخ کرده و ضمن احادیث آن، جعلیات خود را گنجانیده و یا الفاظ آن را بنا به میل خویش تغییر داده و تحریف می‌کردند. سپس بر پشت کتاب می‌نوشتند: این کتاب برفلان در حضور تعدادی از اصحابش در ماه فلان قراءت شده است! سپس این نسخ تحریف شده را در سرای صحافان و یا در اختیار محدثین کم‌درایت قرار می‌دادند. اما گاهی یک کتاب کامل شامل غلو و اخبار دروغین جعل می‌کردند و بر پشت جلد آن می‌نوشتند: «اصل فلان» یا «کتاب فلان» آنگاه این نسخ جعلی را در میان کتب صحافها قرار داده یا به کودکان و کهنسالان بی‌سواد به عنوان کتبی که از بزرگان محدثین به میراث مانده است، می‌فروختند!!» (۲۸) آنان «برای اجرای حیل‌ها و ترویج دروغهایشان، احادیثی جعل کردند که أخذ و نقل حدیث بدون تحقیق و تدقیق، اشکالی ندارد و با این خدعه که از پلیدترین خدعه‌هاست گروهی از مشایخ ساده لوح و روایات ناآگاه فریب خوردند و اکاذیب آنها را به گمان آنکه کار خیر می‌کنند، در تألیفات خویش نقل کردند و در نشر ترهات و افسانه‌هایشان کوشیدند!!» (۲۹)

با توجه به مطالب فوق می‌توان دریافت که احادیثی از قبیل حدیث ششم و هفتم و پانزدهم چرا در کتب ما دیده می‌شود.

نکته تأمل انگیز در حدیث ششم آن است که با توجه به اینکه امام رضا (ع) خود در احادیث دیگر تصریح فرموده که دشمنان، علیه ما احادیثی جعل کرده‌اند و برخی در کتب اصحاب ما احادیثی جعلی و نادرست وارد کرده‌اند (۳۰) و طبعاً هر کتابی قابل اعتماد نیست، ولی در این روایت با اینکه راوی تصریح می‌کند که دهندۀ کتاب نمی‌گوید از من روایت کن (۳۲) با این حال آیا جائز است از او روایت کنم؟ امام نمی‌فرماید که مشروط به درست

(۲۸) - معرفه الحدیث ص ۳۴.

(۲۹) - معرفه الحدیث ص ۴۵.

(۳۰) - ر. ک زیارت و زیارتنامه ص ۱۵۵.

(۳۱) - ر. ک ص ۱۸ به بعد همین کتاب و رجال کشی ص ۱۹۵ به بعد.

(۳۲) - احتماً لا از آن رو که خود به صحت همه مطالب کتابش مطمئن نبوده

است.

بودن مطالب کتاب، آن را روایت کن و یا ابتداء مطمئن شو که در آن جعل و دست‌رخ‌نדה است، آنگاه روایت کن و یا مطمئن شو که دهنده کتاب فرد ساده لوح یا کم‌اطلاعی نباشد که هرچه را بشنود، باور کند و در کتابش بیاورد، آنگاه از کتابش روایت کن، بلکه فقط می‌فرماید اگر دانستی کتاب از اوست، از وی روایت کن؟!!

در روایت پانزدهم نیز چنین بافته‌اند که به‌امام جواد (ع) گفته شد کتبی که در آنها از امام باقر و امام صادق روایاتی نقل شده، به دست ما رسیده است. امام بدون هیچ شرطی فرمود: از کتب مذکور نقل کنید که حق و درست است!!

چنانکه گذشت اینگونه روایات را به منظور تراشیدن مجوزی برای نشر خرافات و جعلیات در میان مردم جعل کرده‌اند تا مردم چندان در متن روایات تفکر و تدقیق نکرده و روایات را به اتکاء اینکه امام اجازه فرموده، نقل کرده و اشاعه دهند و احساس مسؤولیت نکنند!

اما اینگونه احادیث کاملاً مخالف است با احادیثی که می‌گوید کتب اصحاب حضرات باقر و صادق - عَلَیْهِمَا السَّلَام - به‌امام رضا (ع) عرضه شد و حضرت بسیاری از روایات کتب مذکور را که به جدش حضرت صادق منسوب بود، انکار کرد و فرمود تا امروز نیز در کتب اصحاب امام صادق (ع) دروغهایی وارد می‌کنند.^(۳۳)

در روایت هفتم ادعا شده که امیر المؤمنین (ع) فرمود: اگر می‌خواهید حدیثی را که برایتان گفته شده، برای سایرین نقل کنید، آن را به گوینده‌اش نسبت دهید اگر حدیث حق و درست باشد به نفع شماست [و ثواب می‌برید] و اگر کذب باشد، به زیان گوینده است [و گناهش به گردن اوست]؟! ملاحظه می‌فرمایید که بنا به این حدیث، نیاز چندانی به تأمل در شنیده‌ها نیست، بلکه کافی است کلام را با اسناد به گوینده‌اش نقل کنید، گناهش به گردن او خواهد بود!! اصولاً بسیاری از شایعات نادرست نیز در میان مردم با همین طرز فکر منتشر می‌شود. اما مسلمان باید در مسموعات خویش تفکر و تأمل کند و تا از صحتش مطمئن نشده به اشاعه آن نپردازد و الاً گناه اشاعه آن بر عهده‌اش خواهد بود. طبعاً امام

(۳۳) - ر. ک رجال کشی، چاپ کربلاء ص ۱۹۵ به بعد.

نیز چنین سخنی نمی‌گوید. در حدیثی معتبر از پیا مبرا کرم (ص) نقل شده که فرمود: «مَنْ رَوَى عَنِّي حَدِيثًا وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ = هر که از من حدیثی را که می‌داند دروغ است، نقل کند، او یکی از دو دروغ‌گواست» (یکی دروغ‌گویی که حدیث را جعل کرده و دیگر کسی که آن را برای سایرین نقل می‌کند). و نیز فرمود: «اتَّقُوا الْحَدِيثَ عَنِّي إِلَّا مَا عَلِمْتُمْ» در حدیث گفتن از من تقوی و پرهیزکاری پیشه‌کنید [و حدیث نگویند] مگر آنچه بدان علم دارید» و نیز فرمود: «كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ» از دروغ‌گویی انسان همین بس که هر چه بشنود نقل کند»^(۳۵). نتیجه عمل به این احادیث، تفکر و تدقیق در مسموعات است.

البته حدیث هفتم را «نوفلی» نقل کرده که از ضعف است و به قول استاد «بهبودی» مشابه این حدیث را نا موثقی به نام «مسعدة بن صدقه» و کذاب بی به نام «جعفر بن زبیر» در کتب اهل سنت وارد کرده‌اند.^(۳۶)

x حدیث ۱۲ - به قول مجلسی مرفوع یا ضعیف است. اما متن آن نوعی توصیه به راست‌گویی و رعایت دقت و امانت در نقل مطالب است و مخالف تعالیم اسلام نیست.

x حدیث ۱۴ - به قول مجلسی ضعیف است.

۱۹- باب التقلید

در این باب سه حدیث آمده است که استاد «بهبودی» حدیث اول و سوم را در کتاب «صحیح الکافی» آورده است. مجلسی نیز حدیث اول را مجهول یا حسن و حدیث سوم را مجهول اما در مرتبه صحیح دانسته است و حدیث دوم را نیز هر دو «محمد باقر» صحیح ندانسته‌اند.

x حدیث ۱ و ۳ - کاملاً توحیدی و موافق قرآن و بسیار عالی است.

(۳۴) - بحار الانوار ج ۲ ص ۱۶۱

(۳۵) - بحار الانوار ج ۲ ص ۱۵۹

(۳۶) - معرفة الحديث ص ۴۶

ما در اینجا ترجمه آنها را می آوریم: ابوبصیر می گوید امام صادق (ع) در توضیح آیه شریفه «اتَّخَذُوا أَحِبَّاءَ لَهُمْ وَرُحْبَاءَ لَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ = علمای خویش و راهبان خویش را به جای خداوندیگانه به خدایی و ربوبیت و سروری گرفتند» (التوبه/۳۱) فرمود: به خدا سوگند که دانشمندان و راهبان (= زاهدان ترسا) مردم را به عبادت خویش دعوت نکردند - هرچند اگر چنین دعوتی می کردند، مردم نمی پذیرفتند - بلکه حرام الهی را برای مردم حلال و حلال را حرام کردند [مردم نیز تبعیت نمودند] و نادانسته علما و راهبان را عبادت کردند! (۳۷)

در حدیثی از امام صادق مروی است که: هر که مردی را در امری که عصیان حق تعالی است اطاعت کند [در واقع] او را عبادت کرده است. (۳۸) و در حدیثی دیگر فرموده: کسی که شیطان را اطاعت می کند، نادانسته مشرک می شود. (۳۹)

مجلسی نیز گفته است که عبادت جز خضوع و تذلل و انقیاد کامل نیست. از همین رو خداوند پیروی از هوای نفس را به معبودیت گرفتن آن (الجاثیه/۲۳) و اطاعت از شیطان را عبادت وی (یس/۶۰) محسوب فرموده است.

چنانکه ملاحظه می فرمایید از قول امام صادق (ع) معلوم می شود که عبادت مردم همین بود که قول علما را کورکورانه و بدون طلب دلیل پذیرفتند و بدین ترتیب نادانسته آنان را عبادت کردند یعنی پذیرفتن احکام ایشان بدون طلب دلیل و مدرک، همان عبادت ایشان است! (فتا مل ج ۱). حتی در همین «کافی» روایت شده که امام باقر (ع) به مردم می فرمود: هرگاه به شما سخنی گفتم از من از کتاب خدا بپرسید [که در کجای کتاب الهی است] (۴۰) یعنی ائمه توقع داشتند مردم از آنها دلیل شرعی طلب کنند. اما متأسفانه معممین مردم را به اطاعت کورکورانه عبادت

(۳۷) - کلینی یک بار دیگر این حدیث را در جلد دوم اصول کافی ص ۳۹۸ به عنوان حدیث هفتم «باب الشک» آورده است. همچنین ر. ک صحیح الکافی حدیث ۲۳ و ۴۰۹.

(۳۸) - اصول کافی ج ۲ ص ۳۹۸.

(۳۹) - اصول کافی ج ۲ ص ۳۹۷ حدیث ۳.

(۴۰) - اصول کافی ج ۱ ص ۶۰ حدیث ۵.

می‌دهند، چنانکه در زمان ما هرچه علما بگویند، مردم - با اینکه - می‌بینند علما با یکدیگر اختلاف دارند - بدون طلب دلیل فقط به اتکاء اینکه فلان آیه‌الله گفته است می‌پذیرند. این طرز فکر سبب زیانها و خسارات جبران ناپذیر فراوانی بر مردم شده است مثلاً با اینکه بنا به امر قرآن کریم اگر در جنگ، طرف مقابل به مسلمین پیشنهاد مصالحه کرد مسلمانان نباید پیشنهاد صلح را به بهانه اینکه آنها قصد خدعه دارند، رد

کنند (الانفال/ ۶۱ و ۶۲) اما چون در جنگ عراق و ایران، عالمی بدون ذکر دلیل شرعی، بر رد صلح و ادامه جنگ اصرار داشت و با سانسور شدید و سرکوب هر که رأیی دیگر داشت، اجازه نداد بندگان خدا از آراء سایر علما نیز مطلع شوند، مردم نیز بدون طلب دلیل، اطاعت کردند و همین سنت غلط و عادت غیر اسلامی، موجب ریختن خون مسلمانان بسیار و معلولیت بسیاری دیگر و خسارات فراوان به بیت المال گردید و هیچ کس نپرسید (در واقع نگذاشتند کسی بپرسد) شما به کدام مجوز شرعی پیشنهاد صلح را نمی‌پذیرید و جنگ را ادامه می‌دهید؟ در نتیجه همان بلایی که قرآن کریم از پیش، مسلمین را از آن بر حذر داشته و فرموده بود: «فَلَا تَهِنُوا وَ تَدْعُوا إِلَى السَّلَامِ = سستی نوزید و دعوت به صلح و سازش نکنید» (محمد/ ۳۵) بر سرشان آمد و در زمانی نامناسب صلح را پذیرفتند. این مثال از مصادیق بارز عبادت است که اسلام آن را برای غیر خدا حرام نموده است، مثال دیگر حرام کردن ماهیان بی‌فلس است که کسی نپرسید شما به کدام مجوز شرعی این ماهیان را حرام می‌کنید، در حالی که قرآن کریم می‌فرماید: «أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ = برای برخورداری شما، شکار دریا و خوراک آن بر شما حلال شده است» (المائدة/ ۹۶) و هیچ کس نگفت: «قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَ حَلَالًا قُلْ اللَّهُ أُذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ = بگو [ای پیامبر، مرا خبر دهید] آیا آنچه روزی خداوند برایتان نازل فرموده، دیده‌اید [و دانسته‌اید] که برخی را حرام و برخی را حلال شمرده‌اید، بگو آیا خداوند شما را رخصت داده یا بر خدا دروغ می‌بندید» (یونس/ ۵۹) و کسی نگفت: «وَ لَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَ هَذَا حَرَامٌ لَتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ = با دروغی که زبانتان می‌سازد مگویید که این حلال و آن حرام است تا بر خداوند دروغ ببندید»

(النحل/۱۱۶) بلکه مردم بدون طلب دلیل متقن شرعی، اطاعت کردند.^(۴۱)
و این از افتخارات درخشان اسلام عزیز است که اطاعت کورکورانه و بدون طلب دلیل و مدرک را عبادت شمرده است و این کار را جز نسبت به خداوند متعال و اوامر الهی که توسط پیامبرش ابلاغ می‌شود، جایز نمرده است.
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

در وسائل الشیعه نیز در این مورد روایاتی آمده است که در اینجا ترجمه آنها را می‌آوریم:

۱- امام صادق (ع) درباره آیه ۳۱ سوره توبه فرمود: آنان برای احبار و رهبان نماز نگزاردند و روزه نگرفتند، بلکه در معصیت حق متعال از ایشان اطاعت کردند.

۲- و فرمود: احبار و رهبان را عبادت نمی‌کردند ولی هرگاه آنان چیزی را حلال می‌کردند مردم [بدون دلیل] حلال می‌شمردند و چون حرام می‌کردند، مردم آن را حرام می‌شمردند.^(۴۲)

۲۰- باب البدع و الرأی و المقاییس

این باب مشتمل بر ۲۲ حدیث است که استاد «بهبودی» فقط شش حدیث ۱، ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۵ و ۱۶ را صحیح دانسته و مجلسی فقط پنج حدیث ۱، ۵، ۱۵، ۱۹ و ۲۰ را صحیح و یا همطرا از صحیح دانسته است.

x حدیث ۱ - چنانکه قبلاً نیز گفته‌ایم نمی‌توان به حدیث امثال «علی بن محمد» و «وشاء» و «ابن فضال» که راویان خرافات اند، اعتماد نمود و آن را به پیشوایان دین نسبت داد، اما به هر حال این حدیث با قرآن کریم و وقایع موجود مخالف نیست. البته به نظر ما، شیعیان به این حدیث و سایر احادیث صحیح که مضمونشان شبیه این حدیث است بی‌اعتنایی کرده‌اند. اینگونه احادیث می‌گویند آراء و احکام تازه که به نام

(۴۱) - البته چون پس از انقلاب دیدند که این حکم خرافی زیانهای مالی قابل توجهی دارد، ماهیان خاویاری را به بهانه اینکه نزدیک دمش فلس یافته‌ایم! از شمول حکم خرافی حرمت ماهیان بی‌فلس خارج کردند!!

(۴۲) - وسائل الشیعه، ج ۱۸، ص ۹۶ و ۹۷، حدیث ۲۵ و ۲۹.

دین آمده مخالف کتاب خدا و موجب فتنه و تفرقه است ولی شیعه احکامی تازه از قبیل وجوب تقلید و تبعیت از ظن و زیارت قبور بزرگان دین و سخن گفتن با اموات و تملق و چاپلوسی از آنان و نوحه خوانی و سینه زنی و قمه زنی و دهها بدعت دیگر آورده اند، در حالی که ادعا دارند که پیرو امیر المؤمنین (ع) هستند، اما به خلاف این حدیث عمل کرده اند!

x حدیث ۲ - سند آن ضعیف و مرفوع است. ولی متن آن موافق قرآن و از نظر ما معتبر است. ما از اوائل میان سالی تا امروز از صمیم دل به این حدیث عمل کرده ایم و در کتب و مجالس خود بدعتها و خرافات مذهبی را ردّ نموده و تأکید و اصرار داریم که امور خرافی به حساب اسلام نوشته نشود. ولی پیروان و مقلدین کلینی، این حدیث را رها کرده و بسیاری از دانشمندان شیعه، با سخنان خود و یا با سکوت در برابر بدعتها و خرافات، بسیاری از مطالب نادرست را امضاء کرده و عوام را به خرافات و بدعتها وا گذاشته اند!

x حدیث ۳ - سند آن ضعیف و مرفوع است. ولی متن آن بد نیست. گرچه این حدیث را نیز علمای ما ندیده گرفته و با بدعتها و خرافات به اسلام صدمه زده اند. و بسیاری از ایشان علمای فلسفه یونانی و بافندگان عرفان و تصوّف را که دین اسلام را آلوده کرده اند، مورد تعظیم و تکریم قرار می دهند.

x حدیث ۴ - سند آن ضعیف و مرفوع است و متن آن که می گوید خداوند توبه آورنده بدعت را قبول نمی کند موافق قرآن به نظر نمی رسد. زیرا خدا فرموده: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ» همانا خداوند این که به او شرک ورزیده شود، نمی آمرزد و فروتر از آن را برای هر که بخواهد می آمرزد «(النساء/ ۴۸)» و فرموده: «إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا» خداوند همه گناهان را می آمرزد «(الزمر/ ۵۳)». البته ممکن است بگوییم که معنی حدیث این است که خدا توفیق توبه به بدعت گزار نمی دهد. گرچه توجیهی بعید است.

x حدیث ۵ - با اینکه روایات آن کسانی چون «حسن بن محبوب» و «معاویه بن وهب» هستند که راویان خرافات اند، اما مجلسی آن را صحیح دانسته است! متن آن نیز برخلاف واقع است زیرا می گوید با هر بدعتی سرپرستی از خانواده ام هست که از ایمان دفاع می کند و به الهام خدا سخن می گوید و حق را اعلام می کند. در حالی که صدها بدعت و خرافات و صدها

عالم‌نما و مرشد در زمان ما موجود است اما سرپرستی از خاندان رسول الله (ص) دردسترس نیست و اگر کسانی از قبیل آیه الله سنگلجی و استاد یوسف شعار و آیه الله بنابی و آیه الله سید مصطفی حسینی طباطبائی و یا این حقیر بخواهند حقایق را بیان کنند، اولاً خود از ضعف و تحت فشارند و امکان ردّ کید کائیدین دکاندار را ندارند. ثانیاً اگر سخن حقّی بر زبان آورند باید منتظر زندان شدن و هجوم مدافعین خرافات باشند! دیگر آنکه این روایت با غیبت امام نیز سازگار نیست.

x حدیث ۶ - این حدیث دوسند دارد که به قول مجلسی سند اول آن ضعیف و سند دوم آن مرفوع است. متن آن شرح حال زمان ماست که قضات و عالم‌نمایان این دوران مغروراند و مدّعی فضل و حقیقت‌اند ولی هر دورا فاق‌دند. و خود در زندان شاه‌داعمال و احکام‌نا درست آنها بوده‌ام و چه خون‌ها که به‌ناحق ریخته‌اند و صورتی مشوّه از دین به مردم ایران عرضه کرده‌اند. به نظر من چنانکه در طول این سالیان دراز تجربه کرده‌ام اکثر آخوندها و علمای زمانه ما مصداق این حدیث‌اند. در اینجا ترجمه سطور از حدیث را می‌آورم: «به کلام بدعت آمیز دلخوش است [گرچه] از نماز و روزه هم دم می‌زند، او برای کسانی که فریفته‌اند ویند فتنه‌ای است. از راه هدایت پیشینیان گمراه شده و در حیات و پس از ممات نیز مایه گمراهی کسانی است که از او پیروی کرده‌اند، باربر خطاهای دیگری و گروگان خطای خویش است..... شبه مردمان او را «عالم» نامیده‌اند..... احادیث بسیاری را گرد آورده که اندک‌ش از بسیارش بهتر است [هرچه کمتر باشد بهتر است مثل بسیاری از روایات «کافی»]..... اموری فایده جمع کرده..... اگر یکی از مشکلات پیچیده براو عرضه شود از نزد خود چیزهایی می‌بافد [که کاملاً به کتاب و سنت قطعی متکی نیست] و حکم قطعی می‌دهد..... خودش نمی‌داند که درست گفته یا خطا کرده است..... فراتر از عقیده‌ای که به دست آورده، روش و مسلکی را [درست] نمی‌داند..... ارث‌های [به‌ناحق گرفته] از او گریان و خون‌های [به‌ناحق ریخته] از دست ایشان نالان است.....»

x حدیث ۷ - ضعیف است زیرا «ابوشیبه خراسانی» مجهول الحال است. «و شاء» و «معلی بن محمد» نیز راوی خرافات و مطالب ضدّ عقلی‌اند. در این حدیث ادّعا شده که امام صادق (ع) فرموده: «دین خدا با قیاس به دست نیاید» اما جالب است که شیعیان در عقاید به این حدیث اعتنا نکرده و

بسیاری از عقاید را با قیاس میان مردم اشاعه داده‌اند. مثلاً می‌گویند خورشید برای حضرت امیر (ع) با زگشت! به چه دلیل؟ زیرا برای حضرت سلیمان برگشت!! امام می‌تواند مرده را زنده کند! به چه دلیل؟ زیرا حضرت عیسی (ع) مرده را زنده می‌کرد!! امام ولایت تکوینی دارد! به چه دلیل؟ به این دلیل که «آصف برخیا» که یک حرف از هفتاد حرف اسم اعظم را می‌دانست (البته به ادعای ایشان) تخت بلقیس را به یک چشم برهم نهادن در پیشگاه سلیمان (ع) آورد، پس امام که هفتاد حرف از حروف اسم اعظم را می‌داند، می‌تواند چنین و چنان کند!! آیا اینها قیاس نیست؟ آیا اصلاً اسم هفتاد حرفی وجود دارد؟! دگانداران تفرقه فروش با همین قیاسات، عقائد خرافی را به خورد مردم می‌دهند! و مراجع و علما نیز ساکت‌اند و از دین خدا دفاع نمی‌کنند.

x حدیث ۸ - مرفوع است. اما متن آن که حضرت باقر العلوم (ع) فرموده: «هر بدعتی گمراهی است و هر ضلالتی راهش به آتش دوزخ منتهی می‌شود.» بسیار عالی و با احادیث معتبر موافق است. البته مدعیان پیروی از اهل بیت به مضمون این حدیث اعتنا نکرده‌اند و به نام مذهب، هر چه توانسته‌اند خرافات به مردم تحویل داده‌اند، از قبیل زنجیر زنی، نوحه خوانی و زیارت قبور و (در حدیث دوازدهم همین باب نیز این مضمون از قول امام صادق (ع) به نقل از پیامبر (ص) آمده است.)

x حدیث ۹ و ۱۳ - ناقل هر دو حدیث «علی بن ابراهیم قمی» است که راوی خرافات و مطالب ضد قرآن و احادیث باطل است. او را قبلاً معرفی کرده ایم^(۴۳). البته سند حدیث نهم به سبب وجود فردی مجهول الحال موسوم به «محمد بن حکیم» نیز معیوب است. حدیث سیزدهم نیز حداقل سه عیب دارد و فاقد اعتبار است: اول به سبب وجود «سماعة» که واقفی بوده. دوم به سبب وجود «محمد بن عیسی بن عبیدالیقطینی» که شیخ طوسی او را ضعیف و بر مذهب غلاة دانسته است. شیخ صدوق و استادش ابن الولید و نیز سید بن طاووس نیز او را تضعیف کرده‌اند. روایت پنجم باب ۱۰۵ کافی نیز از منقولات است^(۴۴). وی درباره تحریف قرآن نیز روایت نقل کرده است^(۴۵). سوم

(۴۳) - ر. ک صفحه ۸۴ و ۱۳۲ کتاب حاضر.

(۴۴) - این روایت را در صفحه ۹۱ کتاب حاضر آورده ایم.

(۴۵) - ر. ک قرب الاسناد، چاپ نجف ص ۱۲.

به سبب وجود «یونس بن عبدالرحمان» که مورد طعن علمای قم بوده و مرویات او را نمی پذیرفتند زیرا در نقل حدیث، سماع را شرط نمی دانست!! . اما متن هر دو حدیث نیز با حقایق تاریخی و سایر اخبار ائمه بزرگوار اهل بیت موافق نیست، زیرا در این احادیث ادعا شده که امام صادق (ع) ابوحنیفه را لعن کرده است. در حالی که امیرالمؤمنین حتی راضی نبود سپاهیانش لشکر معاویه را سب و لعن کنند و فرمود: «در عوض بدگویی به آنان، بگویید: پروردگارا خونهای ما و خونهای ایشان را حفظ فرما و میان ما و ایشان صلح و مسالمت برقرار ساز» (نهج البلاغه، خطبه ۲۵۶). ابوحنیفه که از طرفداران اهل بیت بود، از معاویه و اصحابش بدتر نبود، پس چگونه ممکن است فرزند علی (ع) او را لعن کند؟ مطلعین از تاریخ می دانند که ائمه اهل بیت و ائمه اهل سنت از قبیل مالک و ابوحنیفه و شافعی و هیچ خصومتی با یکدیگر نداشتند و حتی چنانکه در حاشیه کتاب شاهراه اتحاد (ص ۱۶۴) گفته ایم، ائمه مذهب اهل سنت از دوستداران و طرفداران ائمه اهل بیت بوده اند. قطعاً امام صادق (ع) دوستداران خاندان خویش را، لا اقل لعن نمی کند.

این گونه روایات را دشمنان آگاه - به منظور ایجاد تفرقه و تضعیف مسلمین - و یا دوستان جاهل بدتر از دشمن - به منظور جانبداری از ائمه اهل بیت که در آن زمان پیروان نشان کمتری از مذهب حنفی و شافعی بود - جعل کرده اند! و لا ائمه اهل بیت با ائمه اهل سنت بسیار خوش رفتار بوده اند. ما نمونه ای از رفتار نیکوی امام صادق (ع) را با یکی از ائمه اهل سنت به نقل از کتاب شریف راهی به سوی وحدت اسلامی (ص ۱۸۹) تألیف برادر بسیار عزیز ما، آقای «مصطفی حسینی طباطبائی» - حَفَظَهُ اللَّهُ تَعَالَى - می آوریم: «رفتار امامان شیعه - عَلَيْهِمُ السَّلَام - با فقهای سنی و توده مردم از اهل سنت و جماعت نیز در کمال حسن معاشرت و نیکخواهی بوده است، به عنوان نمونه در کتاب «الأنوار البهیة فی تواریخ الحجاج الإلهیة» اثر محدث مشهور شیعی «شیخ عباس قمی» آمده است: «عن مالک بن انس، فقیه المدینه قال: کُنْتُ أُدْخِلُ عَلَى الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (ع) فَيُقَدِّمُ لِي مَخْدَةً وَ يَعْرِفُ لِي قَدْرًا وَ يَقُولُ: يَا مَالِكُ إِنِّي أَحِبُّكَ، فَكُنْتُ أُسَرُّ بِذَلِكَ وَ أَحْمَدُ اللَّهَ عَلَيْهِ. یعنی: «از مالک بن انس فقیه مدینه (= امام فرقه مالکیه از اهل سنت) آمده که گفت: من بر جعفر بن محمد صادق (علیه السلام) وارد می شدم و آن حضرت برای من بالش می نهاد و نسبت به من قدرشناسی

می‌کرد و می‌گفت: ای مالک تورا دوست دارم و من از این سخن شاد می‌شدم و خدای تعالی را سپاس می‌گزارم...»

x حدیث ۱۰ - به قول خود «کلینی» مرفوع است. در آخر حدیث آمده است: «مَنْ تَرَكَ أَهْلَ بَيْتِ نَبِيِّهِ (ص) ضَلَّ وَ مَنْ تَرَكَ كِتَابَ اللَّهِ وَقَوْلَ نَبِيِّهِ كَفَرَ» هر که اهل بیت پیا مبرش را رها کند گمراه شده و هر کس کتاب خدا و گفتار پیغمبر را رها کند کفر ورزیده است... حال باید دید آیا روایات کلینی که این همه روایات ضد قرآن فراهم کرده اند، کتاب خدا را ترک نکرده اند؟ آیا قول ائمه را که فرموده اند ما خلاف قرآن نمی‌گوییم، ترک نکرده اند؟! آیا کسانی که می‌گویند قرآن را فقط امام می‌فهمد و کتاب خدا را باید با خبر و تفسیر امام فهمید و گرنه چندان قابل فهم نیست و یا غیر مستقیم می‌گویند قرآن تحریف شده و یا زده هزار آیه قرآن ساقط شده، دشمن قرآن نیستند؟! آیا اینان با اینگونه سخنان قرآن را رها نکرده اند؟ به خدا قسم این سخنان همان رها کردن قرآن و رها کردن قول رسول خدا (ص) و خاندان اوست.

x حدیث ۱۱ - سند آن به نظر ما به سبب وجود «و شاء» که راوی خرافات و «مُتَنَّى الْحَنَاط» که مجهول است، اعتبار ندارد.

x حدیث ۱۲ - مجهول است و درباره متن آن به آنچه درباره حدیث هشتم همین باب نوشته ایم مراجعه شود.

x حدیث ۱۴ - مجهول است زیرا راوی آن «ابوشیبّه» ناشناخته است.

x حدیث ۱۵ - مجهول است.

x حدیث ۱۶ - سند آن به سبب وجود فاسقی چون «عثمان بن عیسی» بوی اعتبار است. او را قبلاً معرفی کرده ایم.^(۴۶)

x حدیث ۱۷ - به قول مجلسی ضعیف است. «هارون بن مسلم» برخلاف شیعه به جبر و تشبیه قائل بوده و «مسعدة بن صدقه» نیز بتری مذهب و ناموثق است و «ابن داوود» هر دو را در کتاب رجال خود در شمار مجروحین و مجهولین آورده است. اما متن آن متوجه علمای زمان ما است که به رأی خود فتوا می‌دهند. بدون دلیل شرعی به ادا ماه جنگ فتوا می‌دهند،

بدون دلیل شرعی و بدون محاکمه شرعی، به قتل مردم فتوی می‌دهند و هُكَذَا..... امام در این حدیث فرموده: «مَنْ أَفْتَى النَّاسَ بِرَأْيِهِ فَقَدْ دَانَ اللَّهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ، وَ مَنْ دَانَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ حَيْثُ أَحَلَّ وَ حَرَّمَ فِيهِمَا لَا يَعْلَمُ = کسی که به رأی خویش مردم را فتوی دهد به آنچه نمی‌داند دین ورزی کرده و آن که بدون علم و ندانسته دین ورزی کند، با خداوند [و دین راستین خدا] مخالفت کرده زیرا چیزی را که نمی‌داند، حلال یا حرام شمرده است.

x حدیث ۱۸ - ضعیف است زیرا «حسین بن میّاح» از غُلاّه بوده و پدرش نیز مجهول است. متن حدیث نیز با قرآن موافق نیست. زیرا در قرآن، خلقت انسان از گِل و سپس از نطفه است. ولی به ادّعای این حدیث، امام فرموده آدم از جوهری خلق شده که نور و روشنی آن از آتش بیشتر بوده است!! روایتی که غُلاّه، ناقل آن باشند بهتر از این نخواهد بود و در حقّ آدم نیز غلوّ می‌کنند.

x حدیث ۱۹ - با وجود محمد بن عیسی بن عبید در سلسله سند آن، بی اعتبار است او را در شرح حدیث سیزدهم معرفی کرده ایم. امّا متن آن کاملاً موافق تعالیم اسلام است. و جمله آخر آن که حضرت علی (ع) فرموده: «مَا أَحَدٌ ابْتَدَعَ بِدْعَةٍ إِلَّا تَرَكَ بِهَا سَنَةً = کسی بدعتی نیاورده جز آنکه با آن بدعت، سنتی ترک شده است»، در نهج البلاغه خطبه ۱۴۵ نیز آمده است و در آنجا نیز امام می‌فرماید: «مَا أُحْدِثَتْ بِدْعَةٍ إِلَّا تَرَكَ بِهَا سَنَةً. فَاتَّقُوا الْبِدْعَ، وَ الزَّمُوا الْمُهَيَّجَ = بدعتی نهاده نشده، جز آنکه سنتی بر اثر آن بدعت ترک شده، از بدعتها بپرهیزید و ملازم راه راست باشید». این کلام بیان حال مدعیان پیروی از آن بزرگوار است که در واقع دشمن آن حضرت اند و غرق در بدعت شده اند، امّا چنانکه باید به سنن شرع نمی‌پردازند. فِی الْمَثَلِ به ادّعای شرک آمیز «نُدبه» اهتمام فراوان دارند امّا به «زکات» توجهی ندارند و هُكَذَا.....

x حدیث ۲۰ - سندش به واسطه «احمد بن عبد الله العَقِيلِيّ» که به قول «مقانی» مجهول است و نیز به سبب مجهول بودن «عیسی بن عبد الله الْقُرَشِيّ» فاقد اعتبار است امّا مجلسی چنین حدیثی را صحیح دانسته است؟! متن حدیث نیز با خبر هجدهم همین باب سازگار نیست زیرا در آنجا امام صادق جوهر ماده خلقت آدم را با ماده خلقت ابلیس مقایسه کرده و در اینجا نورانیت آدم را که روح انسانی وی باشد با روح ناری ابلیس

قیاس نموده است . همچنین دلیلی که برای نهی از قیاس آورده نیز تمام نیست . زیرا ابوحنیفه می‌توانست بگوید آیا خدا را نباید عبادت کرد زیرا پیش از انسان ، ابلیس نیز خداوند متعال را عبادت می‌کرد !

x حدیث ۲۱ - مرسل است . همچنین وجود « محمد بن عیسی » که او را در حدیث سیزدهم معرفی کرده ایم نیز از موجبات ضعف روایت است .
x حدیث ۲۲ - به اقرار کلینی مرسل است . اما متن آن بسیار عالی و کاملاً موافق تعالیم شرع انور است . اما ماباقر (ع) در این حدیث می‌فرماید : غیر خدا را برای خویش محرم راز و مورد اتکاء نگیرید که مؤمن نباشید زیرا هر سبب و نسب و خویشاوندی و نزدیکی و بدعت و شبهه‌ای منقطع و بوفایده است مگر آنچه قرآن اثبات کرده باشد .

۲۱- باب الرّدّ إلى الكتاب و السنّة و أنّه ليس شيء من الحلال و الحرام و جميع ما يحتاج الناس إليه إلّا و قد جاء فيه كتاب أو سنّة

این باب مشتمل بر ده حدیث است که آقای « بهبودی » فقط حدیث ۸ و ۹ را صحیح دانسته . مجلسی نیز فقط حدیث ۴ ، ۹ را صحیح شمرده است .
x حدیث ۲ و ۴ - سند حدیث اول به قول مجلسی ضعیف است ، چون « علی بن حدید » فطحی مذهب و از ضعفاست . حدیث دوم هم ضعیف است و حدیث چهارم نیز به واسطه « محمد بن عیسی » که در خبر سیزدهم باب قبل معرفی شد و « حماد » که مشترک بین ضعیف و مجهول است ، اعتبار ندارد . اما متن هر دو حدیث نخست مخالف اقوال و افعال بسیاری از علمای شیعه است که می‌گویند قرآن کافی نیست مگر به ضمیمه خبری از ائمه و یا اگر پرسشی « محمد بن الحسن العسکری » و غیبت و ظهور او در کجای قرآن است ؟ چند حدیث نامعتبر را ضمیمه آیات کرده و می‌گویند ، به حکم حدیث چنین می‌گوییم و با همین بهانه‌ها قرآن را رها کرده و با آن هرگونه که بخواهند بازی می‌کنند ! اما حدیث اول می‌گوید خدا چیزی را که مورد احتیاج امت باشد [لا اقل در اعتقادات] ترک نکرده . مگر آنکه آن را در قرآن بیان نموده است . چنانکه خداوند نیز در قرآن کریم فرموده : « مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ = ما هیچ چیز را در کتاب فروگذار نکرده ایم » (الانعام / ۳۸) و فرموده : « نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ = کتاب را که بیان هر چیز [در آن] است

برتو نازل کردیم» (النحل/۸۹).

x حدیث ۳ - سند آن هم مجهول و هم ضعیف است.

x حدیث ۵ - سند آن ضعیف است. اما متن آن عالی و کاملاً موافق تعالیم شرع و عمل واقعی بزرگان اسلام است. امام باقر (ع) بنا به این حدیث می‌فرماید: هرگاه به شما چیزی بگویم از من بپرسید [این سخت] از کجای قرآن است. بنا به این حدیث امام سخنش کاملاً متکی به قرآن است و به هیچ وجه سخنی نا موافق با قرآن نمی‌گوید. اما علمای شیعه بسیاری از روایات خلاف قرآن را که به ائمه نسبت داده‌اند می‌پذیرند و در واقع بسیاری از مسائل شرعی خود را نه از قرآن گرفته‌اند نه از امام!

x حدیث ۶ - مرسل و به سبب وجود «ابن فضال» واقفی و «معلی بن خنیس» منحرف ضعیف است. فردنخست را قبلاً شناسانده‌ایم و در اینجا فرد دوم را معرفی می‌کنیم.

«نجاشی» درباره ابو عبد الله علیه السلام مَعْلَى بْنِ خُنَيْسٍ فرموده: «ضعیف جداً لایعول علیه = بسیار ضعیف است و به او اعتماد نمی‌شود» وابن الغضائری نیز فرموده: «والغلاة یضیفون إلیه کثیراً و لا أرى الاعتماد علی شیء من حدیثه = غلاة مطالب زیادی را به او نسبت داده‌اند و من به روایت او اعتماد نمی‌کنم». یکی از مرویات او روایتی است درباره آیه ۲۶ سوره بقره که ما آن را در صفحه ۸۶ همین کتاب آورده‌ایم. دیگر از افسانه‌های او روایت ذیل است که به نظر ما خودش هم نفهمیده که چه می‌گوید: «عن معلی بن خنیس، قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن النجوم أحق هی؟ فقال: نعم، إن الله عز وجل بعث المشتري إلی الارض فی صورة رجل فأخذ رجلاً من العجم فعلمه النجوم حتی ظن أنه قد بلغ ثم قال له: أنظر أين المشتري؟ فقال: ما أراه فی الفلک و ما أدري أين هو؟ قال: فنحاه و أخذ بید رجل من الهند، فعلمه حتی ظن أنه قد بلغ وقال: أنظر إلی المشتري أين هو؟ فقال: إن حسابی لیدل علی أنك أنت»

(۴۷) - به قول آقای بهبودی، سبب دفاع و تمجید غلاة از او نیز همین امر است، زیرا آنان بسیاری از اکاذیب خود را به نام او رواج داده‌اند. (معرفة الحديث ص ۲۲۹).

(۴۸) الْمُشْتَرَى! قَالَ: وَ شَقَّ شَهْقُهُ فَمَاتَ وَ وَرِثَ عِلْمَهُ أَهْلُهُ، فَالْعِلْمُ هُنَاكَ!!
 = از مُعَلِّی بَنِ خُنَیْسِ روایت شده که از اَمَّا مَصادِق (ع) پرسیدم: آیا نجوم
 راست است؟ فرمود: آری، همانا خداوند - عزوجل - کره مشتری را به صورت
 مردی به زمین فرستاد (!!) وی مردی از عجم را گرفت و علم نجوم را به
 وی آموخت تا اینکه پنداشت وی [در این علم به مقامی] رسیده است. سپس
 بها و گفت: بنگر که مشتری کجاست؟ مرد عجمی گفت: او را در فلک
 نمی بینم و نمی دانم کجاست! حضرت فرمود: مشتری او را راند و دست
 مردی از هند را گرفت و بها و علم نجوم آموخت تا اینکه پنداشت وی
 [در این علم به مقامی] رسیده است. بها و گفت: بنگر که مشتری کجاست؟
 مرد هندی گفت: محاسبه من دلالت دارد که همانا تو خود مشتری هستی؟
 آنگاه نعره ای زد و درگذشت و دانش وی را خاندانش به ارث بردند و
 این دانش در آنجا است!!

خواننده عزیز آیا ممکن است اَمَّا مَصادِق (ع) بفرماید کره مشتری که
 چندین بار بر کره زمین است به زمین آمد؟! آیا علم نجوم را هم می توان
 ارث برد؟!

بدنیست که نمونه ای دیگر از احادیث این مرد را بیاوریم امّا
 قبل از ذکر آن لازم است به یاد داشته باشیم که براءت جستن از کفار و
 نا مسلمانان و عدم تشبّه به آنان و متمایز بودن مسلمانان از غیر مسلمانان
 حتّی به لحاظ ظاهر، در فرهنگ اسلامی از واضحات بلاخلاف است. زیـــــرا
 مشابّهت جستن به کسی، از بزرگترین نشانه های علاقه و تمایل بها و ست.
 به همین سبب مسلمانان از تشبّه به کفار نهی شده اند. پیا مبرا کرم (ص)
 فرمود: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مَعَهُمْ» کسی که به گروهی مشابّهت جوید، از
 ایشان محسوب شود. اما رضا و امیر المؤمنین - عَلَیْهِمَا السَّلَام -
 گفته اند که رسول خدا (ص) فرمود: «لَا تَلْبِسُوا لِبَاسَ عِدَائِي وَ لَا تَطْعَمُوا
 مَطَاعِمَ عِدَائِي وَ لَا تَسْلُكُوا مَسَالِكَ عِدَائِي فَتَكُونُوا عِدَائِي کَمَا هُمَا عِدَائِي
 = [لباسی همچون] لباس دشمنانم نپوشید و طعام دشمنان مرا تناول نکنید
 و به راههای دشمنانم نروید [اعمال آنها را انجام ندهید] که [در
 غیر این صورت] دشمنان من خواهید بود، همچنانکه آنان دشمنان من اند» (۴۹).

(۴۸) - روضه کافیه حدیث ۵۰۷ - هردو «محمّد باقر» این حدیث را صحیح ندانسته اند.

(۴۹) - وسائل الشیعه ج ۳ ص ۲۷۹ و ۲۸۰ - ج ۱۷ ص ۲۹۰ و ۲۹۱.

اُمّا «مُعَلّی بن خُنَیس» روایاتی نقل کرده که در آن امام صادق (ع) به بزرگداشت نوروز سفارش فرموده. ما یکی از جلیات او را به عنوان نمونه می آوریم، وی مدّعی است که صبح نوروز به نزد امام صادق (ع) رفتم، فرمود: ای معلی آیا امروز را می شناسی؟ گفتم: نه، ولی عجم این روز را بزرگ می دارند و آن را مبارک دانسته و به فال نیک می گیرند. فرمود: به بیت العتیق که در دل مکه است سوگند، نه چنین است. این روز نیست مگر برای امری قدیم که برایت بیان می کنم تا بدانی... فرمود: ای معلی نوروز روزی است که خداوند از بندگان عهد گرفت که او را بپرستند و چیزی را شریک او نسازند (اشاره به آیه ۱۷۲ سوره اعراف) و دیـن فرستادگان و حجّ و اولیاءش را بپذیرند (دین حجّ و اولیاء خدا با دین رسل الهی تفاوت ندارد، بنا براین اگر مردم دین رسل را بپذیرند دین حجّ و اولیاء خدا را هم پذیرفته اند! چنین تعبیری از امام احتمال نمی رود). این اولین روزی است که خورشید در آن طلوع کرده و بادهای باردارکننده گیاهان وزیده و گیاهان زمین آفریده شده. این روزی است که کشتی نوح برکوه جودی پهلو گرفت. این روزی است که هزاران تن را که از خوف مرگ از دیار خود بیرون آمده بودند و خداوند فرموده بود: بمیرید، با ردیگر خدا آنان را حیات بخشید (اشاره به آیه ۲۴۳ سوره بقره). این روزی است که ابراهیم بت های قوم خود را شکست. این روزی است که رسول اکرم (ص) علی (ع) را بر دوش مبارک خود گرفت تا او بت های قریش را از بالای بیت الحرام بر زمین افکند و خرد کند. (۵۰)

جالب است که در این حدیث امام ذکری از غدیر خم نکرده و در آن اشاره ای به روز ظهور امام قائم نیست. اُمّا در حدیث قبلی که راوی آن نیز همین «مُعَلّی» است و در وسائل الشیعه مضبوط است امام صادق فرموده نوروز روزی است که پیامبر در غدیر خم برای ولایت علی (ع) از مردم عهد و میثاق گرفت و مردم نیز اقرار کردند و پذیرفتند و روزی است که پیامبر حضرت علی (ع) را به وادی جنّ فرستاد و روزی است که امام قائم ظهور می کند! اُمّا در اینجا اشاره ای به سفینه حضرت نوح و بت شکنی حضرت ابراهیم و قرار گرفتن علی (ع) بر دوش پیامبر نمی کند!!

معلوم نیست که چرا کلام امام برای یک راوی در دو روایت این قدر

تفاوت دارد؟ مهمتر اینکه مناسب است یا دآور شویم که پس از اسلام هیچیک از مسلمین به اعیاد و اعمال و رسوم و سُنن غیر مسلمین توجّه و اعتنا نداشت و اگر فردی مسیحی مسلمان می‌شد دیگر کریسمس و ژانویه و امثال آن را ترک می‌کرد و یا اگر فردی زرتشتی اسلام می‌آورد نوروز و مهرگان و نظایر آن را ترک می‌کرد. به گواهی تاریخ نخستین کسی که پس از اسلام به یاد نوروز و هدیه گرفتن در این روز افتاد و این کار را بار دیگر مرسوم نمود دشمن اهل بیت، «حجّاج بن یوسف ثقفی» است.

دیگر آنکه چرا پیامبر یا علی (ع) مردم را از چنین روز مهمّی آگاه نساختند و این روز را گرامی نداشتند. علاوه بر این نوروز بر اساس تقویم شمسی است در حالی که اعمال شرعی و اصولاً تقویم شرعی، تقویم قمری است امّا امام در روایات این باب که هر سه از معلّی روایت شده عبادات را بر حسب تقویم شمسی می‌گوید!

x حدیث ۷ - مرسل است. علاوه بر این دوتن از راویان این حدیث یعنی «هارون بن مُسلم» و «مسعدة بن صدقة» را در بررسی حدیث هفدهم باب قبل معرفّی کرده ایم. ذیل حدیث که می‌گوید: «در قرآن علم گذشته و علم آنچه که تا روز قیامت اتفاق می‌افتد، آمده است» مشابّه حدیث بعدی است و در آنجا به آن می‌پردازیم.

x حدیث ۸ - به قول مجلسی مجهول است. متن آن نیز همچون حدیث قبلی ناموافق با کتاب خداست. زیرا کتاب خدا تاریخ آیندگان و آنچه در آینده اتفاق خواهد افتاد، نیست. امّا در این حدیث می‌گوید: «فیه... ما هو کائن الی یوم القیامه» در آن است... [خبر] آنچه تا روز قیامت خواهد بود» در حالی که بالعیان می‌بینیم که چنین نیست و خدا چنین کتابی به ما نداده بلکه کتابی برای هدایت و بیان راه پرهیزگاری و سعادت، به ما عطا فرموده است.

x حدیث ۹ - متن این خبر نیز مانند دو حدیث قبلی، قرآن را جامع اخبار گذشته و آینده دانسته تا خودش را عالم بدان معرفّی کرده و از خود تمجید کند.

x حدیث ۱۰ - سند آن به سبب وجود «سَیْفِ بْنِ عَمیرَة» - که او را معرفّی کرده ایم^(۵۱) - قابل اعتماد نیست. امّا متن آن خوب است و مخالف تعالیم اسلام نیست.

۲۲- باب اختلاف الحديث

این باب دارای ده حدیث است که آقای بهبودی حدیث ۵ و ۷ آن را پذیرفته و مجلسی نیز فقط حدیث ۵ را موثق همطراز صحیح و حدیث ۷ و ۱۰ را موثق شمرده است.

x حدیث ۱ - ضعیف است زیرا از «سَلِيمُ بْنُ قَيْسٍ الْهَلَالِيِّ» نقل شده است. ما پیش از پرداختن به حدیث دوم، کتاب منسوب به وی را معرفی خواهیم کرد. اما متن حدیث همچون روایت دوم و سوم همین باب، می‌گوید: حدیث هم ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه دارد! بنا براین به کسانی که ادعا می‌کنند «قرآن برای همه قابل فهم نیست زیرا محکم و متشابه و ناسخ و منسوخ و عام و خاص و مطلق و مقید و... دارد و باید به کمک اقوال ائمه، آیات قرآن را فهمید»، می‌گوییم، حدیث هم ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه دارد، پس بگویید احادیث هم قابل فهم نیست؟! و یکسره خیال مردم را راحت کنید.

مهمتر آنکه حدیث ما نند قرآن نیست. زیرا در قرآن ناسخ و منسوخ (به فرض اینکه در قرآن منسوخی موجود باشد) در یک کتاب جمع شده و بلا استثناء در اختیار همگان هست و حتی در زمان پیامبر نیز اگر آیه ناسخی نازل می‌گردید به همگان اعلام می‌شد. اما حدیث چنین نیست، زیرا اولاً حدیث به قول اینان شارح کتاب است و نباید خود، دارای متشابه و منسوخ باشد (و الا شارح سومی لازم می‌آید). ثانیاً باید به همه اطلاع داده شود تا همگی از حدیث جدید که ناسخ احادیث قبلی است با خبر شوند و علناً این امر اعلان شود تا مردم گمراه نشوند و کسی که حدیث منسوخ را شنیده بی‌خبر نماند. (فَتَأْمَلُ جِدًّا). اینک کتاب «سَلِيم» را معرفی می‌کنیم:

بدانکه کتاب «سَلِيمُ بْنُ قَيْسٍ الْهَلَالِيِّ» که به نام «اسرار آل محمد» به فارسی ترجمه کرده‌اند، کتابی بسیار مشوش و مغشوش و کاملاً استعمارپسند و مطابق ذائقه روضه خوانان و مداحان و باب طبع تفرقه جویان است که بزرگان و مشاهیر قدامی شیعه از قبیل سید مرتضی علم الهدی و سید دین طاووس و... اگر نگوییم این کتاب را نمی‌شناخته‌اند می‌توانیم بگوییم به هیچ وجه برای این کتاب اعتباری قائل نبوده و بدان اعتنائی نداشته‌اند. اما در قرون متأخر کسانی از قبیل مؤلف خرافی کتاب

الاحتجاج علی أهل اللجاج و مؤلف ارشاد القلوب و مروج الخرافات و حارس البدع «محمد باقر مجلسی» و امثال او از قبیل حاجی نورى^(۵۲) و از این کتاب تعریف و تمجید کرده اند.

به گمان این حقیر اکاذیبی را که در قرون سوم و چهارم با سوء استفاده از نام «سَلِیم» جعل شده و در کتب روایی پراکنده بوده است، با اضافاتی دیگر که بافته اند به صورت کتابی درآورده اند و در میان مسلمین غافل کم عقل ضعیف الایمان نا آشنا با قرآن، انتشار داده اند^(۵۳) و به همین سبب در نسخ مختلف این کتاب، تعداد روایات و ترتیب آنها اختلاف فاحش دارد!

به هر حال کتاب موجود بسیار معیوب است، از جمله با اینکه بنا به ادعای کتاب، فرد ضعیفی موسوم به «أبان بن أبی عیّاش» که منقولات «سَلِیم» در اختیار او بوده، یک ماه قبل از مرگ، یکی از ساکنین بصره، به نام «عمر بن أذینه» را از این کتاب مطلع ساخته و کتاب را به او می سپارد، اما در همین کتاب «عمر بن أذینه» روایات را گاه از خود «أبان» و گاه با واسطه فرد ضعیفی به نام «ابراهیم بن عُمَر صنعانی» نقل می کند!

علاوه بر این باید توجه داشت که گرچه کلینی و صدوق، «علی بن ابراهیم» را در شمار رُوات احادیث «سَلِیم» آورده اند، ولی در تفسیری کسه از علی بن ابراهیم در اختیار ما است، روایتی از «سَلِیم» مشاهده نمی شود! نکته دیگر آنکه از جمله ناقلین روایات «سَلِیم»، «حماد بن عیسی» است که وی فقط در مورد ۲۰ روایت از روایات خود تردید نداشت (رجال نجاشی ص ۱۰۹) و سایر روایاتی که از او نقل شده مورد تردید خود اوست، طبعاً روایات سلیم که از طریق «حماد» نقل شده، قابل اعتماد نخواهد بود.

کتاب مذکور اشکالات و معایب بسیاری دارد که پاره ای از آنها در کتاب ارجمند شاهراه اتحاد بیان شده است.^(۵۴) ما نیز در اینجا قسمتی از کلام محقق معاصر آقای محمد باقر بهبودی را می آوریم که درباره کتاب

(۵۲) - وی کتابی در اثبات تحریف قرآن تألیف کرده است !!!

(۵۳) - از علمای متقدم که روایات سلیم را نقل کرده اند هیچ یک از کتاب سلیم نام نبرده اند، بلکه اشاره به کتاب سلیم از شیخ مفید به بعد، دیده می شود.

(۵۴) - شاهراه اتحاد ص ۳۷ و ۱۳۳ تا ۱۳۷.

«سَلِّم» نوشته است: «از تحقیق در کتاب و اسناد آن مسلم می‌شود که کتاب «سَلِّم» به «أَبَان بن أَبِي عِيَّاشَ فَيَرُوز» ختم می‌شود که او منفرداً از سلیم نقل می‌کند. أَبَان بن أَبِي عِيَّاشَ از أَهْل سُنَّت و مَتْرُوك الْحَدِيث است. شیخ طوسی نیز او را تضعیف کرده است. من پس از تأمل در سراسر کتاب و نقد یک کلمات آن برای این عقیده‌ام که کتاب مذکور توسط یکی از غُلَاة، به نام سلیم بن قیس هلالی و از زبان «ابن اذینه» که از «أَبَان بن أَبِي عِيَّاش» روایت می‌کند، جعل شده است. و از آن رو در جعل کتاب «عمر بن اذینه» را انتخاب کرده است که وی از بیم خلیفه عباسی «مهدی»، از زادگاهش بصره به «مخالیف» یمن گریخت و در همانجا درگذشت. جاعل زندیق این کتاب نسخه مجعول خود را در کوفه و بصره و یمن از طریق صحافان بی‌خبر و ساده لوح در میان مردم رواج داد. چون شیعیان به طعن دشمنان أَهْل بَیت و شکست شوکتشان شائق بوده‌اند و از آن رو که اجازاتی در نقل روایت از «عمر بن اذینه» داشته‌اند، کتاب مذکور را به نحو «وجاده»* و بی‌آنکه درباره نسخ آن تحقیق کرده و یا آنها را بر «ابن اذینه» خوانده باشند، نقل کرده‌اند. و چنانکه در اوّل و در میان نسخه کتاب ملاحظه می‌کنید، جاعل فریبکار آن، برای کسب وثاقت در مورد اکاذیبش از قول «أَبَان» ادعا می‌کند که هر حدیث را به کرات بر شیعیان اصحاب رسول الله - علیه الصلاة والسلام - عرضه می‌کرده و با این حال از اینکه افسانه‌هایش مورد قبول شود، مطمئن نمی‌شده تا اینکه هریک از احادیث را تک تک و هم یکجا به امامی پس از امام دیگر عرضه بدارد!!

[و بدین سبب] ملاحظه می‌کنید که این نادان پلید حدیثی را از علی (ع) أخذ می‌کند سپس حدیث مذکور را به امام حسن بن علی (ع) عرضه می‌دارد، گویی به سخن امیر المؤمنین (ع) اعتماد نمی‌کند مگر پس از آنکه حسن بن علی (ع) نیز آنچه را که پدرش فرموده، بگوید و با این حال به این هم اکتفا و اعتماد نکرده تا اینکه سخن مذکور را به امام حسین بن علی (ع) و سپس به امام زین العابدین (ع) عرضه بدارد، سپس حج بیت الله

* - اگر روایتی را بدون سماع مستقیم از قائل حدیث، از مکتوبی که آن را متعلق به قائل یا راوی می‌دانند، نقل کنند، چنین نقلی را «وجاده» گویند.

به جای آورده و حدیث را به امام باقر نیز عرضه ندارد!! و این روش کذابین برای اغفال محدّثین ساده لوح است»^(۵۵)

اما نکته اصلی و اساسی آن است که دکانداران مذهبی دائماً سعی در توثیق و تصحیح اسناد کتاب سلیم دارند، در حالی که خطاهای متن احادیث به حدّی است که اگر این کتاب صحیحترین و عالیترین سند را می داشت (که ندارد) و حتّی با فرض اینکه کتاب مذکور را به خطّ خود سلیم در اختیار می داشتیم، باز هم ذرّهای از بی اعتباری کتاب نمی کاست، از این رو بحث در مورد اینکه علمای خرافی درباره روایات این کتاب چه گفته اند و یا چه تعریف و تمجیدی از این کتاب کرده اند، یکسره باطل و بی فایده است و هر منصفی با نظر به متن احادیث، به آسانی به بطلان آنها پی می برد. در اینجا به پاره های از ابطال این کتاب اشاره می کنیم:

علاوه بر خطاهایی که در کتاب شاهراه اتحاد (ص ۱۳۳ به بعد) ذکر شده، یکی دیگر از اکا ذیب واضح کتاب مذکور که در صفحه ۸۰ چاپ نجف مشاهده می شود، آن است که می گوید یکی از نخستین کسانی که در سقیفه با ابوبکر بیعت کردند، معاذ بن جبل بوده است، در حالی که آشنایان با تاریخ اسلام می دانند که در زمان بیعت ابوبکر، «معاذ» در «مخالیف» یمن به کار تعلیم قرآن اشتغال داشت و پس از استقرار امر خلافت بر ابوبکر، به مدینه بازگشت»^(۵۶) و به هیچ وجه تأثیری در به خلافت رسیدن ابوبکر نداشت.

مسأله دیگر روایت ارتداد اصحاب پیامبر (ص) به جز سلمان و ابوذر و مقداد و زبیر بن عوام است. صرف نظر از اینکه این روایت با سایر روایات ارتداد اصحاب پیامبر که شیعیان نقل کرده اند، متفاوت است^(۵۷) با قرآن کریم که از اصحاب پیامبر تمجید فرموده، موافق نیست و علاوه بر این موجد این سؤال است که چرا علی (ع) با مرتدّین بیعت فرمود و یکی از مرتدّین را به دامادی پذیرفت؟

در اینجا کلام «عبدالجلیل قزوینی» را می آوریم که درباره ارتداد

(۵۵) - معرفة الحديث، ص ۲۵۹ و ۲۶۰.

(۵۶) - معرفة الحديث، ص ۲۵۷.

(۵۷) - کلینی نیز روایت «ارتداد اصحاب پیامبر (ص) به جز سه تن» را به عنوان حدیث ۳۴۱ روضه کافی آورده است!!

اصحاب رسول خدا (ص) به جُزهفت تن می‌گویند: «.....» و مذهب شیعت آن است که کس مرتدّ نشد و ارتداد به مذهب شیعت بعد از ثبوت ایمان روا نباشد، پس چون رسول - علیه السلام - بگذشت، همه همان بودند که بودند و مرتضی که دلیل گوید که ارتداد محال است لاستحاله؛ جمعاً لاستحقاقین، چگونه گوید مؤمنان را که مرتدّ شدند؟..... و دیگر آنکه چون مؤمنان بعد از مصطفی هفت نفس بوده باشند، چنانکه حواله کرده است به مرتضی - رحمة الله علیه - پس مرتضی با جزالت فضل و نبالت أصل، عبدالله عباس را و جابر عبدالله انصاری را و بوایوب را و خباب بن الارت را و حذیفه یمانی را و خزیمه یمانی را و خزیمه ثابت را - ذوالشهادتین - و سهل حنیف انصاری را و محمد بوبکر صدیق را و مانند ایشان گروهی کثیر و جمعی غفیر که به اتفاق به نصّ امامت علی گفتند^(۵۸) و انکار امامت بوبکر کردند، همراه مرتدّ گفته باشد که اینها نه از آن هفتگانه اند که خواه آورده است.....^(۵۹)

دیگر از ارجیف واضح البطلان این کتاب آن است که «حوض کوثر» را در این دنیا دانسته است نه در آخرت!! و ائمه را سیزده تن گفته است!^(۶۰) از آن رسواتر اینکه قسمتی از حدیث سیزدهم کتاب، دلالت بر حذف بخشی از قرآن دارد!!^(۶۱) و باز در حدیث سی و نهم، آیه ۵۲ سوره مبارکه حج را مانند حدیث ۱ و ۴ باب ۶۱ کافی، بدین صورت نقل کرده است: «وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَ لَأَنْبِيٍّ وَ لَأُوحِّدَنَّ» و این خود دلالت واضح بر تحریف قرآن دارد. دیگر آنکه قتل «مختار بن ابی عبیده» را به «حجاج بن یوسف» نسبت داده در حالی که مطلعین از تاریخ به خوبی میدانند «مختار» در جنگ با مصعب بن زبیر در سال ۶۴ و یا سال ۶۵ کشته شده و حجاج در سال ۷۶ به حکومت کوفه رسید یعنی حدود یازده سال پس از مرگ مختار.

(۵۸) - در مورد صحت و سقم این ادعای وی و امثال او رجوع کنید به کتاب شاهراه اتحاد.

(۵۹) - النقص ص ۲۹۶ و ۲۹۷.

(۶۰) - در کافی نیز در باب ۱۸۳ روایات سیزده امام آمده است!

(۶۱) - این روایت مخالف روایتی است که آیه الله ابو عبدالله زنجانی در تاریخ القرآن آورده و می‌نویسد: در گفتار «ابن طاووس» (ره) در کتاب «سعد السعود» آمده که عثمان قرآن کریم را به رای و موافقت علی (ع) جمع آوری کرد و این امر را شهرستانی در مقدمه تفسیرش به روایت «سويد

از جمله احادیث استعما رپسند تفرقه انگیز این کتاب حدیث نهم کتاب است که کافی بخشی از آن را آورده است و در آن برای آنکه غیر شیعه را گمراه بشمارد می گوید: «وَأَدْنَى مَا يَكُونُ بِهِ الْعَبْدُ ضَالًّا أَنْ لَا يَعْرِفَ حُجَّةَ اللَّهِ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - وَشَاهِدَهُ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ - عَزَّوَجَلَّ - بِطَاعَتِهِ وَفَرْضِ وَلَايَتِهِ..... الخ = و کمترین چیزی که بنده بدان سبب گمراه خواهد بود، این است که حجت خداوند - تبارک و تعالی - و گواه او بر بندگانش را که خداوند - عَزَّوَجَلَّ - به فرمانبرداری از او فرمان داده، نشناسد..... الخ» در همین روایت به حدیث ثقلین نیز استناد کرده و هر دو ثقل را با یکدیگر برابر دانسته است. از این رو لازم است که درباره این حدیث مشهور با اینکه قبلاً نیز سخن گفته ایم،^(۶۳) در اینجا نیز مطالبی ذکر کنیم: **أَوَّلًا** صحیح مسلم که حدیث مذکور را به نقل از زید بن أرقم آورده، فقط لفظ کتاب خدا را ذکر کرده، علاوه بر این در کتب قدیم از قبیل «سیره ابن هشام» و «موطأ مالک» و تاریخ طبری «کتاب خدا» و «سنت رسول» ذکر گردیده است. اما لفظ «عترتی» را ترمذی به نقل از «زید بن الحسن الانماطی» آورده که وی فردی منکر الحدیث است و حتی در رجال شیعه نیز مذموم بوده و مقبول الحدیث نیست.

ثَانِيًا حضرت علی (ع) در نهج البلاغه (از جمله در عهدنامه مالک اشتر و خطبه ۱۲۵ و ۰۰۰۰) قرآن و سنت را حجت و موجب هدایت و سعادت و رافع ضلالت شمرده است.

ثَالِثًا این دو ثقل با هم برابر و در یک ردیف نیستند بلکه **أَوَّلَى** یعنی کتاب خدا ثقل اکبر است - چنانکه در سنن ترمذی نیز آمده است - و

→ **بن علقمه** تأیید کرده و می گوید: شنیدم که علی بن ابی طالب (ع) می فرمود: ای مردم، خدای را [در نظر بدارید] و در کار عثمان زیاده روی نکنید..... شما می گوئید وی قرآن را سوزانده، به خدا سوگند، وی آن را نسوزانید و ما آن را جمع کردیم (تاریخ القرآن ص ۸۱ به بعد) اگر کمترین تغییری در قرآن رخ موداد، قطعاً علی (ع) سکوت نمی کرد و در زمان حکومتش پیش از هر کاری به اصلاح قرآن می پرداخت.

(۶۲) - اصول کافی ج ۲ ص ۴۱۴ و ۴۱۵.

(۶۳) - ر. ک. صفحه ۳۹ به بعد کتاب حاضر.

طبعاً احادیثی که کتاب خدا را ثقل اکبر نامیده‌اند، روایت «سلیم» را رد می‌کنند.

رابعاً در همین حدیث آمده که «عترت» هیچگاه از قرآن جدا نمی‌شود. ما نیز اقرار داریم که ائمه بزرگوار، دوستدار و پیرو قرآن بوده‌اند و هیچگاه کلامی نا موافق با قرآن از ایشان صادر نمی‌شود، در حالی که اکثر مرویات کلینی و صدوق و امثالهما که به ائمه نسبت داده شده - چنانکه در همین کتاب نیز ملاحظه خواهید کرد - موافق قرآن نیست! به عنوان مثال به قول قرآن، بعد از انبیاء، حجتی نیست اما اخبار کلینی، پیاساز پیامبر چندین حجت برای مردم تراشیده است! قرآن می‌فرماید حتی انبیاء، علم ما کان وما یكون ندارند، اما اخبار کلینی می‌گوید نه تنها انبیاء بلکه امام هم علم غیب دارد! قرآن کریم اصول دین و اصول اعتقادات را ذکر کرده و نامی از امام و امامت نبرده، اما اخبار مدعیان حبّ اهل بیت می‌گوید ایمان به ائمه از اصول دین است!! بدیهی است که چنین اخباری نمی‌تواند قول راستین عترت خاتم النبیین باشد بلکه جعلیات دشمنان ایشان است. در حالی که ائمه خود به قرآن و سنت غیر مفرقه پیامبر (ص) متمسک بوده‌اند و قطعاً هر چه موافق با قرآن نباشد، قول ایشان نیست.

خلاصه آنکه کتاب «سلیم بن قیس هلالی» واقعاً رسواست و بسیاری از علمای شیعه آن را مذمت کرده‌اند، از آن جمله آیه الله خوئی و علامه شوشتری آن را جعلی و نامقبول دانسته‌اند. اما متأسفانه کلینی از چنین کتابی، حدیث نقل کرده است!!

x حدیث ۲ - ضعیف است به وجود «عثمان بن عیسی» واقفی که به امام کاظم (ع) خیانت و اموال وی را اختلاس کرد! در مورد متن آن که مدعی است حدیث هم نسخ می‌شود، در شرح حدیث قبلی سخن گفته ایم.

x حدیث ۳ - به لحاظ سند بیا اعتبار است. زیرا راوی آن «علی بن ابراهیم» گمراه و قائل به تحریف قرآن است و او از پدرش روایت کرده که توثیق نشده و یکی از روایات آن «منصور بن حازم» راوی روایات نا موافق با قرآن است. متن آن نیز دلالت بر نسخ حدیث دارد و مدعی است که امام فرموده حدیث ما نیز مانند حدیث رسول خدا، ناسخ و منسوخ دارد. و این ادعا با اسلام موافق نیست زیرا پس از رسول خدا (ص) به کسی وحی

نمی‌شود و «نسخ» حق خداوند است. کسی حق ندارد ناسخی بیاورد مگر به اذن وحی الهی، طبعاً امام که متلقی وحی نیست، نمی‌تواند ناسخی بیاورد. اگر گفته‌شود که امام قول قبلی خود را نسخ می‌کند می‌پرسیم آیا قول قبلی وی قول شرع بوده است یا خیر. اگر بوده که امام پس از رسول خدا (ص) حق نسخ آن را ندارد و اگر قول شرع نبوده در این صورت اعتراف کرده‌اید که قول امام رأی شخصی بوده و طبعاً می‌تواند از آن «عدول» کند اما این کار را «نسخ» نمی‌گویند زیرا نسخ را اصطلاحاً در احکام شرع به کار می‌برند و در موارد دیگر اگر کسی برخلاف کلام پیشین خود، سخن بگوید، گفته می‌شود که از رأی سابق خویش «عدول» کرده است. اما «نسخ» فقط از کسی ساخته است که متلقی وحی باشد یعنی پیغمبر نه امام.

x حدیث ۴ - سند آن به وجود «سهل بن زیاد» کذاب خبیث، بسیار ضعیف است. گرچه «ابن محبوب» نیز را وی قابل اعتمادی نیست^(۶۴). مجلسی این حدیث را ضعیف و ذیل آن را مرسل دانسته است.

در این حدیث امام می‌گوید اگر به کسی از روی تقیه فتوا بدهیم بهتر است که او به همان فتوی [که در واقع حکم شرع نیست] عمل کند و حتی در ذیل حدیث که مرسل است ادعا کرده که اگر این فتوای ناشی از تقیه را ترک کند به خدا قسم گناه کرده است!!

اولاً می‌پرسیم دلیل این رأی در کجای قرآن است؟ ثانیاً به اجماع علما تقیه بر بزرگان دین خصوصاً در احکام الهی جایز نیست زیرا سبب گمراهی عباد می‌شود و اگر تقیه جایز باشد در موضوعات است نه در احکام و قوانین شرعی. به همین سبب در قرآن نیز کتمان امور شرعی مورد لعن و مذمت قرار گرفته است و تقیه در واقع نوعی کتمان حکم الهی است. خداوند می‌فرماید: «إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ» همانا کسانی که آنچه را ما از آیات و حجج روشن و هدایت فرو فرستاده‌ایم، پس از آنکه برای مردم در کتاب بیان نمودیم، پنهان می‌دارند، خداوند آنان را لعنت فرموده و لعنت‌کنندگان نیز لعنت می‌کنند» (البقره / ۱۵۹) و نیز فرموده: «إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَ

(۶۴) - برای آشنایی با او رجوع کنید به صفحه ۲۸۶ کتاب حاضر.

يَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يَكْلِمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَا يَكْفِيهِمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ = همانا کسانی که آنچه خداوند از کتاب فرو فرستاده پنهان می سازند و آن را به بهایی نا چیز می فروشند، آنان در شکمهایشان جز آتش نمی خورند و خداوند روز قیامت با ایشان سخن نگوید و پاکشان نسازد و آنان عذاب بی دردناک دارند» (البقرة/۱۷۴) از اینرو پیشوای دین که مردم آیین و عقیده خود را حکام شریعت را از وی می گیرند هیچگاه کلامی خلاف قول شرع حتی به عنوان تقیه نخواهد گفت.

x حدیث ۵ - شگفتا که آقای بهبودی این حدیث را پذیرفته و در «صحیح الکافی» آورده است! در حالی که در سند حدیث نام «حسن بن علی بن فضال» دیده می شود. وی واقفی است و چنانکه پیش از این نیز گفته ایم (۶۵) را وی احادیث موهم تحریف قرآن است از جمله روایت کرده که ما مصادق (ع) فرموده: خداوند نام هفت تن را در قرآن ذکر کرده که قریش نام شش تن را از بین برده اند و فقط نام «ابولهب» را باقی گذاشته اند!!! (۶۶) طبعاً روایت چنین کسی قابل اعتماد نیست. مهمتر اینکه متن آن نیز نامقبول است. زیرا زراره می گوید از امام باقر (ع) سؤالی پرسیدم، جوابی داد، سپس مرد دیگری از همان مسأله از امام پرسید، آن حضرت جوابی خلاف جوابی که به من داده بود، گفت. سپس مردی دیگر آمد و همان مسأله را پرسید، امام جوابی برخلاف دو جواب قبلی داد. زراره می گوید به امام عرض کردم: یا بن رسول الله این دو مرد از اهالی عراق و از شیعیان شما بودند، اما شما به هر یک جوابهای مختلف دادید! فرمود: من جواب مختلف دادم زیرا این کار برای بقای ما و شما بهتر است زیرا اگر شما بیک رأی اتفاق داشته باشید، مردم [تبعیت شما از ما را] در می یابند و در این صورت [به لحاظ نفع] برای بقای ما و شما کمتر است. زراره می گوید به امام صادق نیز عرض کردم: اگر شما شیعیان را بر سر نیزه و آتش برانید، [خودداری نکرده] و می روند، در حالی که [بر اثر تقیه] از شما جوابهای مختلف می شنوند. آن حضرت نیز مانند جواب

(۶۵) - ر. ک صفحہ ۱۶۳ کتاب حاضر.
(۶۶) - انزل الله في القرآن سبعة بأسمائهم فمحت قریش سته و ترکوا ابالهب (رجال کشی ص ۲۴۷).

پدرش به من پاسخ گفت .

أَوَّلًا می‌پرسیم چرا پیامبر درمکه برای حفظ جان و مال پیروان خود چنین نمی‌کرد و به آنان جوابهای مختلف نمی‌داد؟

ثانیاً سائلین از معتقدین و شیعیان امام بودند و قصد کسب علم داشته‌اند، دیگر تقیّه دلیلی نداشت علاوه براین امام چرا به حفظ سر و عدم افشای حکم واقعی شرع، سفارش نکرد و با دادن فتوای مختلف که موجب حیرت آنان خواهد بود، به حفظ جان نشان اقدام کرد! اگر امام حکم واقعی شرع را حتی به شیعیان، یکسان نگوید، پس حکم واقعی شرع را به که خواهد گفت؟! و انگهی اختلاف اقوال، در میان خود شیعیان نیز موجب اختلاف آنها با یکدیگر و مانع از وحدت آنها می‌شود. که حضرت علی نیز در نهج البلاغه به شدت از این کار نهی کرده است. (۶۷)

ثالثاً اصولاً به هیچ وجه دلیلی در دست نیست که در هر مسأله از مسائل شرع - خصوصاً مطالبی که ربطی به حکومت و ریاست ندارد - اختلاف فتوی، خطرناک بوده است .

رابعاً این کار با کتاب خدا نیز موافق به نظر نمی‌رسد زیرا قرآن می‌فرماید: «لَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ» با دروغی که زبان‌تان می‌سازد مگویید این حلال و آن حرام است» (النحل/۱۱۶) از این رو امام حق ندارد به بهانه تقیّه چیزی را که حلال است حرام بگوید و یا بالعکس، بلکه حداکثر می‌تواند سکوت کند نه اینکه فتوای مختلف بدهد و حتی در میان شیعیان تفرقه بیاندازد! ائمه پیش از دیگران به این آیه ملتزم بوده‌اند که: «أَقِمُْوا الدِّينَ وَ لَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ» = دین را بپادارید و در آن تفرقه و اختلاف نیا ندازید» (الشوری/۱۳) (درباره تقیّه در صفحات آینده سخن خواهیم گفت).

خامساً اکثر علمای شیعه بسیاری از روایات ائمه - از قبیل حضرات صادقین و حضرت کاظم - را بوی دلیل حمل بر تقیّه می‌کنند و می‌گویند امام تقیّه می‌کرده است، در حالی که این ادعا برخلاف قول امام رضا است که کلینی در حدیث ۱۴ باب ۱۲۹، روایت کرده، در آنجا امام رضا (ع) فرموده: پدرم در زمانی زندگی می‌کرد که مانند زمان ما نیست (= إِنَّ أَبِي كَانَ فِي

(۶۷) - نهج البلاغه، خطبه ۱۸ و ۱۲۷ و خُطَب و کلمات دیگر آن حضرت .

زَمَانٍ لَيْسَ هَذَا زَمَانُهُ^(۶۸) یعنی اکنون زمان تقیه است ولی زمان پدرم نبود. سادساً این روایت و نظایر آن متعصبین را واقعاً به زحمت انداخته و شایر حین مذبحخانه دست و پایی زده اند که به نوعی مشکلات این احادیث را به زعم خود حل کنند لذا احتمالاتی من عندی به میان آورده اند که در خود روایت قرینه‌ای بر آن‌ها موجود نیست بلکه قرائنی برخلاف آن‌ها مشهود است.

یکی از متعصبین در مجلسی، برای دفاع از این حدیث به کلام «صدرالدین شیرازی» که از فلاسفه و بافندگان مشهور عصر صفوی است، متشبث شد که او گفته است اختلاف جواب‌های ائمه به سبب اختلاف حیثیات و جهات سوالات بوده است. گفتم هر چند کلام «صدرالدین» به جای خود درست است اما از آنجا که «لکلّ مقام مقال» در این مقام به هیچ وجه مشکل گشا نیست، زیرا:

اولاً موضوعی که شما به نقل از وی گفتی امری بدیهی است و چیزی نیست که هر کسی آن را نفهمد. اگر الان فردی معمولی مهمان مجلس ما باشد و کسی وارد شود و درباره شما از من سؤال کند و من بگویم این آقا «انسان» است و دومی وارد شود و درباره شما بپرسد و من بگویم این آقا «مرد» است و سومی بیاید و در جواب او بگویم این آقا «آخوند» است مهمان ما از جواب‌هایم درباره شما تعجب نخواهد کرد، زیرا هر چند در جواب‌های من تنوع و تفاوت می‌یابد ولی اختلافی در آن‌ها نمی‌بیند، تا چه رسد که آن مهمان، «زراره بن اعین» باشد که شاید بتوان گفت شاگرد اول مکتب صادقین - علیهما السلام - است و کتب رجال ما مشحون از تجلیل و تبجیل اوست. وی کسی نیست که تنوع جواب‌ها را در نیابد و تعجب کند، زیرا او کاملاً می‌فهمیده که سؤال او و سؤال دوستش و نفر سوم با هم به لحاظ حیثیت متفاوت اند و طبعاً از تنوع جواب‌ها نیز تعجب نمی‌کرد و نیازی هم به پرسیدن نداشت زیرا اختلافی در آن نمی‌دید. اما در روایت تصریح شده: «فَأَجَابَهُ بِخِلَافِ مَا أَجَابَنِي... فَأَجَابَهُ بِخِلَافِ مَا أَجَابَنِي وَ أَجَابَ صَاحِبِي» یعنی زراره در این جواب‌ها اختلاف می‌یافته نه تنوع.

(۶۸) - اصول کافی ج ۱ (باب الاشارة والنص على ابي الحسن الرضا) ص ۳۱۴.

ثانیاً مرجع ضمیر «ها» که درباره سؤال مرد دوم ذکر شده (فَسَأَلَهُ عَنْهَا) همان لفظ «مَسْأَلَةٍ» است که «زراره» پرسیده بود یعنی همان مَسْأَلَهُ که «زراره» سؤال کرده بود نه سؤالی مشابه آن! خصوصاً که کلینی این حدیث را در بابی آورده که آن را اختلاف الحدیث نامیده است نه تنوع الحدیث. ثالثاً زراره که تعجب کرده بود، خطاب به امام، تصریح می‌کند که اینها از اهالی عراق و از شیعیان شمایند که از شما سؤال می‌کردند و یا به امام صادق نیز عرض می‌کند که اینها به قدری به شما ایمان دارند که در راه دوستی شما از سرنیزه یا آتش باک ندارند و مردمی قابض اعتمادند ولی از شما جوابهای مخالف یکدیگر می‌شنوند! همین امر به وضوحترین شکل ثابت می‌کند که جوابهای امام ناشی از تقیّه بوده است نه اختلاف حیثیت سؤالاتها. شما از پاپ کاتولیک تر شده‌اید زیرا امام در پاسخ «زراره» می‌فرماید: «هَذَا خَيْرٌ لَّنَا وَ أَبْقَى لَنَا وَلَكُمْ» = این کار برای ما نیکوتر و برای بقای ما و شما بهتر است. اگر توجیه شما درست می‌بود امام چنین نمی‌گفت بلکه می‌فرمود: اختلاف جوابهای ناشی از اختلاف جهات و حیثیات سؤالات است. اما امام (ع) چنین فرموده، بلکه شما بدون دلیل چنین ادعا می‌کنید.

رابعاً اختلاف جواب، منحصر به این روایت نیست بلکه در حدیث دوم باب ۱۱۰ کافی آمده است که راوی می‌گوید: نزد امام صادق (ع) بودم، مردی درباره آیه‌ای از قرآن از امام سؤال کرد، آن حضرت پاسخ داد، سپس مرد دیگری وارد شد و از همان آیه پرسید، آن حضرت برخلاف آنچه به مرد نخست فرموده بود، جواب گفت. [از این کار امام] آنچه خدا خواهد در دلم وارد شد، گویی که دلم را با کارد می‌برند. با خود گفتم «أَبَوْقَتْلَاهُ» را که دریک «واو» اشتباه نمی‌کرد، در شام رها کردم و نزد این مرد آمدم! در همین حال مرد دیگری وارد شد و از همان آیه پرسید، آن حضرت برخلاف آنچه به من و رفیقم گفته بود، پاسخ داد. دلم آرام گرفت و دانستم که این کار تقیّه است... الخ» (۶۹)

در این حدیث نیز همه از یک آیه می‌پرسند ولی امام به هر کس جوابی می‌دهد غیر از جواب قبلی. دیگر آنکه شما می‌گویید ائمه مبین و مفسر

قرآن‌اند، و ما باید قرآن را با بیان و تفسیرائمه بفهمیم، پس چرا امام تفسیر درست‌آیه‌ها به همه یکسان فرمود. اگر امام تفسیرآیه را نگوید پس که بگوید؟! درباره قرآن که نمی‌توان مردم را گمراه کرد، لا اقل امام سکوت می‌کرد.

خامساً معنای «اختلاف حدیث» را از سایر روایات همین باب بیست و دوم از جمله روایت ششم و هفتم و هشتم نیز می‌توان دریافت فی‌المثل در روایت هشتم امام از راوی می‌پرسد: اگر امسال حدیثی به تو بگویم و سپس سال آینده به نزد من آیی و خلاف آن را به تو بگویم، کدام یک از دو حدیث را می‌گیری؟ ملاحظه می‌کنید که در اینجا فرد سائل یک تن بی‌ش نیست و امام به همان یک مطلب او امسال جوابی و سال آینده جوابی دیگر می‌گوید و اصلاً سخنی از تغییر حیثیت سؤال نیست.

x حدیث ۶ - به واسطه «محمد بن سنان» که از کذابین مشهور بوده، بسیار ضعیف است. او را در صفحات آینده معرفی خواهیم کرد^(۷۰) اِنْ شَاءَ اللّٰه. متن آن نیز عیوب روایات قبلی را دارد.

x حدیث ۷ - شگفتا که آقای بهبودی این حدیث را در «صحیح الکافی» آورده است! با اینکه راوی آن «عثمان بن عیسی» وکیل خائن امام کاظم (ع) است. «سماعه» دیگر راوی حدیث نیز، واقفی مذهب است! البتّه آقای بهبودی ذیل حدیث را نپذیرفته است. متن حدیث نیز معیوب است. از امام می‌پرسند اگر دو تن از هم‌مذهبان فردی، برایش دو روایت نقل کنند که روایت یکی او را به کاری امر و روایت دومی او را از همان کار نهی می‌کند، تکلیف وی چیست. امام فرمود: آن را به تأخیر انداز تا کسی را ملاقات کند که او را از واقع خبر می‌دهد (یعنی امام).

می‌پرسیم اگر کسی در بلخ یا در خراسان و یا در مصر بود چه باید می‌کرد؟ و چگونه خود را به امام می‌رساند؟

x حدیث ۸ - سند آن صرف نظر از اینکه مرسل است به واسطه خائنی همچون «عثمان بن عیسی» ضعیف هم هست. راوی دیگر یعنی «حسین بن مختار» را بمقانی از قول شیخ طوسی واقفی دانسته و شیخ بهائی در «وجیزه» و علامه حلی نیز او را واقفی و از ضعفاء دانسته‌اند. متن حدیث نیز معیوب است زیرا ادعا می‌کند که امام صادق به راوی فرمود

اگر امسال برایت حدیثی بگویم و سال دیگر برخلاف آن بگویم کدام یک را می‌گیری؟

می‌پرسیم آیا جائز است کسی احکام یا معارف دین را هر سال برخلاف سال قبل بگوید؟! آیا اگر کسی احکام مختلفی به نام دین خدا صادر کند، به خدا افترا نبسته است؟!

علاوه بر این، حدیث فوق و احادیث مشابه معارض است با احادیثی که ائمه می‌فرمایند: حدیث ما همان حدیث پیا مبراست و ما جز قول او نمی‌گوییم. در این صورت چگونه ممکن است که قول پیا مبر هر سال عوض شود؟

از جمله این روایات، حدیث چهاردهم باب ۱۸ کافی است که امام صادق می‌فرماید حدیث من حدیث پدرم و حدیث پدرم حدیث جدّم و حدیث جدّم حدیث امام حسین و حدیث آن حضرت حدیث امام حسن و حدیث آن حضرت حدیث امیرالمؤمنین و حدیث آن حضرت، حدیث رسول خدا و حدیث آن حضرت قول خداوند - عزّوجلّ - است.

نمونه دیگر روایت کشی است از امام رضا (ع) که فرمود: اگر سخن بگوییم یا از خدا و موافق قرآن و یا از پیا مبر خدا و موافق سنت سخن می‌گوییم و قول این و آن را ذکر نمی‌کنیم که کلام ما با یکدیگر متناقض باشد همانا کلام آخرین ما چونان کلام نخستین ماست و کلام اولین ما مصداق کلام آخرین ماست (۷۱).

x حدیث ۹ - سند آن به واسطه «معلی بن خنیس» که او را قبلاً معرفی کرده ایم ضعیف است. مجلسی این حدیث را مجهول شمرده است. راوی می‌پرسد که از شما اهل بیت، روایاتی به ما می‌رسد از اولین شما حدیثی و از آخرین شما حدیثی، کدامیک را بگیریم؟ امام می‌فرماید حدیث آنکه زنده است بگیرید! بنا بر این روایت مثلاً اگر از امیرالمؤمنین حدیثی و از امام جواد حدیثی داریم، باید حدیث امام جواد را بگیریم و حدیث

(۷۱) - رجال کشی، چاپ کربلاء، ص ۱۹۵ و ۱۹۶ - اصل حدیث چنین است: «فَانَا ان تَحَدَّثْنَا حَدَّثْنَا بِمُوَافَقَةِ الْقُرْآنِ وَمُوَافَقَةِ السُّنَنِ إِمَّا عَنِ اللَّهِ وَ[إِمَّا] عَنِ رَسُولِهِ وَ لَانَقُولُ قَالَ: فَلَانِ وَفَلَانِ، فَيَتَنَاقَضُ كَلَامُنَا، إِنْ كَلَامَ آخِرِنَا مِثْلَ كَلَامِ أَوَّلِنَا وَ كَلَامِ أَوَّلِنَا مُصَدِّقٌ لِكَلَامِ آخِرِنَا...»

(۷۲) - ر. ک صفحه ۱۸۷ کتاب حاضر.

حضرت علی (ع) را بگذاریم. حال باید از امام بعدی می پرسیدند شما چرا از پدران تن که زنده نیستند، حدیث أخذ می کنید؟! دیگر اینکه این حدیث نیز معارض است با احادیثی که می گویند حدیث ما همان حدیث اجداد ما و حدیث اجداد ما حدیث پیامبر (ص) است. که در سطور قبل دو نمونه آن را ذکر کردیم. از این حدیث معلوم می شود که امام می میرد و امام زنده با امام مرده فرق دارد. اکنون باید از خرافیین پرسید اگر امام می میرد شما چرا امامان را همه جا حاضر و ناظر می دانید و از آنها یاری و حاجت می خواهید؟!

x حدیث ۱ - سند آن به واسطه «محمد بن عیسی» که او را در شرح حدیث سیزدهم باب ۲۰ کافی معرفی کرده ایم فاقد اعتبار است، نمونه ای از مرویات او را قبلاً آورده ایم.^(۷۳) راوی دیگر «صفوان بن یحیی» است که از خبری که در باب ۵۱ کافی نقل کرده معلوم می شود فاسد العقیده و برخلاف شیعه، جبری مسلک بوده است. راوی دیگر «عمر بن حنظله» است که توثیق نشده. اما درباره متن آن باید اعتراف کنیم نمی دانم آیا می توان حدیثی یافت که برای دشمنان دین و استعمارگران و معاندین اسلام، از این حدیث عزیزتر باشد، یا نه؟

عمر بن حنظله از امام صادق می پرسد اگر دو خبر از اخبار شما داشتیم که یکی موافق عامّه (= اهل سنت) و دیگری مخالف آنان بود، کدام یک را أخذ کنیم؟ امام می فرماید: خبر مخالف عامه را أخذ کنید که رشد و هدایت در آن است!!!

آری این حدیث مستنداً صل (خُذْ مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ) در فقه شیعه است و منشأ بسیاری از اختلافات فقه شیعه با سایر مذاهب اسلامی، همین اصل نامعقول نامیمون است! متأسفانه در این ایام که به تهذیب این کتاب مشغولم، حال و روزم نه چنان است که به کارهای مفصل بپردازم و الا لازم می دانم که در تبیین نادرستی این اصل بی اساس کتابها تألیف شود. اما در اینجا چند سطر درباره حدیث فوق که از مستندات اصل شیطانی مذکور است می نویسم. امید است که سایر مشفقین و خیرخواهان، چنانکه باید و شاید

(۷۳) - ر. ک صفحه ۹۱ همین کتاب حدیث شماره ۶.

به این مهمّ بپردازند و مردم را از حقایق مطلع سازند و اسلام عزیز را از اسارت اینگونه اباطیل و خرافات نجات بخشند. آری اینگونه اخبار است که تفرقه و بدبینی مسلمین به یکدیگر را موجب شده است. نمی دانم این حدیث سازان اختلاف افکن جواب خدا را چه خواهند داد. آیا اگر سائرین خبری از رسول اکرم (ص) نقل کردند ما باید خبر مخالف آن را بگیریم؟! معنای ضمنی این کلام آن است که ممکن نیست در نزد سائرین که بر مذهب ما نیستند حقی باشد، از این رو باید خلاف آن را گرفت! محال است که امام چنین سخن بگوید. این طرز فکر، سوء ظنّ به مسلمین است که خدا خلاف آن را فرموده: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ» = ای کسانی که ایمان آورده اید، از بسیاری از گمانها بپرهیزید که برخی از گمانها گناه است «(الحجرات/۱۲)».

باری، در بخشی از حدیث امام می گوید باید به حدیثی عمل شود که مورد اتفاق و اجماع اصحاب ما (= شیعیان) است و حدیث دیگری که (گرچه شیعیان ثبت کرده اند) اما بین اصحاب ما نادرونا معروف است، ترک شود. زیرا آنچه مورد اجماع و اتفاق است تردیدی در آن نیست. راوی می پرسد: اگر هر دو حدیث مشهور و روایات آن موثق و مورد اعتماد باشند چه کنیم؟ در اینجا پاسخی آمده که باور نمی کنم عالمی معمولی چنان بگوید تا چه رسد به امام صادق (ع)، زیرا امام نمی فرماید چگونه ممکن است که دو خبر از ما اهل بیت مورد اجماع و اتفاق اصحاب باشد و روایات هر دو خبر، ثقّه باشند اما با این حال دو روایت معارض یکدیگر باشند تا در نتیجه یکی موافق یک گروه و دیگری مخالف آنان باشد؟ بلکه امام می فرماید: «خبری را بگیرید که مطابق قرآن و سنت و مخالف عامّه باشد!!» این جواب خالی از اشکال نیست زیرا فرض نخستین ما این بود که دو حدیث هیچ یک نا موافق با قرآن و سنت نباشد اما جالب است که امام در اینجا این اصل را از یاد برده، علاوه بر این عدم موافقت حدیث با قرآن و سنت، برای ردّ و ابطال آن کافی است و دیگر زائد است که بگوییم مخالف عامّه باشد یا نباشد! (فتا ملّ)

باز راوی می پرسد اگر هر دو فقیه حکم خود را به قرآن و سنت مستند نمودند ولی یکی موافق و دیگری مخالف عامّه بود، چه کنیم؟ امام می گوید: آنکه مخالف عامّه است أخذ شود که هدایت در آن است!

هر عاقلی می‌داند که اجماع و اتفاق اکثریت در صورت فقدان مرجحات دیگر، خود می‌تواند مرجح باشد، اما در حدیث فوق نه تنها به این مسأله توجه نشده بلکه در وسط روایت، اجماع و اتفاق شیعیان موجب تقویت و ارتقاء صحت یک حدیث و ترک حدیث نا موافق با خود می‌شود اما در اواخر روایت، اجماع و اتفاق مسلمین موجب تضعیف و تنزل اعتبار حدیث و ارتقاء و أخذ حدیث مخالف می‌شود!! زیرا اگر حدیثی از اهل بیت با احادیثی که سایر مسلمین نقل کرده‌اند مشابه و موافق باشد به معنای آن است که همه مسلمین اعم از شیعه و سنی در آن متفق‌اند، حال چرا باید به چنین توافق و اجماعی بی‌اعتنا باشیم؟ و چرا باید حق را در خلاف آن بجوییم؟ (۷۴)

نگارنده چنین پاسخی را حتی از فقهای بزرگ احتمال نمی‌دهم تا چه رسد به امام صادق (ع) با آن جلالت قدر و تقوای بسیار و علو مقام و رفعت شأن که مورد احترام همه فرق اسلامی است.

البته می‌توان منظور اصلی جاعل روایت را در این بخش از حدیث یافت که می‌پرسد اگر هریک از دو خبر موافق گروهی از عامه بود، چه کنیم؟ امام می‌گوید: حدیثی را که حکام و قضات بدان عنایت دارند ترک کنید و حدیث دیگر را بگیرید! پیدا است که این حدیث را مخالفین حکومت وقت برای بدبین کردن مردم به حکام و قضات منصوب آنها، جعل کرده‌اند تا مردم به آنان مایل نشوند.

در انتهای حدیث نیز پاسخ سؤال آخر را بر عهدۀ امام وقت می‌گذارد و تکلیف کسانی را که به امام دسترسی ندارند، مبهم و نامبین باقی می‌گذارد!!

تأملی در مسأله «تقیّه»

چنانکه ملاحظه می‌کنید روایات این باب اتکاء و ارتباط مستقیم با

(۷۴) - می‌دانم که می‌گویند توافق روایت ائمه با روایت سایرین حمل بر تقیّه می‌شود، اما اگر به مطالبی که در سطور آینده درباره «تقیّه» آورده‌ایم توجه شود، خواهیم دید که این احتمال به هیچ وجه صحیح نیست.

مسأله تقيّه دارند. از این رو همین جا و پیش از پرداختن به باب بعدی، به مسأله تقيّه می پردازیم و رأی چندتن از علمای شیعه را درباره تقيّه می آوریم تا خوانندگان به بطلان اینگونه احادیث پی ببرند. اینجا نب در مقدمه کتاب شریف «شاهراه اتحاد» مطالبی به اختصار درباره مسأله تقيّه نوشته ام اما در اینجا کلام دیگران را نقل می کنم :

«ملاصدرا» که بسیار مورد تعریف و تبجیل علمای زمانه ما است می گوید: «لَاتَقِيَّةَ فِيمَا يَرْجَعُ بِفَسَادٍ فِي بَيْضَةِ الشَّرِيعَةِ وَ هَذَا لِحَصْنِ الْإِسْلَامِ وَ لَا فِي عِظَائِمِ الْأُمُورِ الدِّينِيَّةِ وَ لَا سِيَّمَا لِلْمَشْهُورِينَ فِي الْعِلْمِ الْمُقْتَدَى بِهِمْ فِي الدِّينِ وَ كَذَلِكَ لِاتَّقِيَّةِ فِي الدَّمَاءِ الْمَحْقُونَةِ..... إِنَّمَا التَّقِيَّةُ فِيمَا الْخُطْبُ فِيهِ سَهْلٌ مِنَ الْأَعْمَالِ وَالْأَقْوَالِ لِمَنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ عَلَى أَهْلِهِ وَ أَصْحَابِهِ = در مسائلی که تقيّه کردن در آنها موجب فساد و خرابی اصل دین می گردد، همچنین امور مهم دینی، تقيّه به هیچ وجه جائز نیست، خصوصاً بر مشاهیری که مورد توجه و مقتدای مردم در امور دینی می باشند، همچنین در مورد [به خطر افتادن] جان [کسی] نباید تقيّه کرد. بلکه تقيّه در اعمال و گفتاری است که چندان مهم نبوده و از طرفی خطر جانی بر خود یا خانواده و یا رانش داشته باشد» (۷۵)

حتی فرد خرافی و متعصب و تفرقه جویی مانند «مجلسی» نیز می گوید: «و بِالْجَمْلَةِ..... إِنَّ التَّقِيَّةَ إِنَّمَا تَكُونُ لِدَفْعِ ضَرَرٍ لَا لِجَلْبِ نَفْعٍ..... وَ يَشْتَرَطُ فِيهِ عَدَمُ التَّأْدِي إِلَى الْفَسَادِ فِي الدِّينِ كَقَتْلِ نَبِيٍّ أَوْ إِمَامٍ أَوْ اِضْطِحَالِ الدِّينِ بِالْكَلْبَةِ، كَمَا أَنَّ الْحُسَيْنَ - صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ - لَمْ يَتَّقِ، لِلْعِلْمِ بَانَ تَقِيَّتَهُ يُوْدِي إِلَى بَطْلَانِ الدِّينِ بِالْكَلْبَةِ، فَالْتَّقِيَّةُ إِنَّمَا تَكُونُ فِيمَا لَمْ يَصِرْ تَقِيَّتَهُ سَبَبًا لِفَسَادِ الدِّينِ وَ بَطْلَانِهِ كَمَا أَنَّ تَقِيَّتَنَا فِي غَسْلِ الرَّجُلَيْنِ أَوْ بَعْضِ أَحْكَامِ الصَّلَاةِ وَ غَيْرِهَا لَا تَصِيرُ سَبَبًا لَخَفَاءِ هَذَا الْحُكْمِ وَ ذَهَابِهِ مِنْ بَيْنِ الْمُسْلِمِينَ = بالجمله آشکار می شود که تقيّه برای دفع ضرر است نه جلب نفع..... البتّه به شرط آنکه به فساد دین مانند قتل پیامبر و یا امام یا نابودی دین منجر نشود، چنانکه امام حسین

- صلوات الله علیه - به سبب آگاهی از اینکه تقیه‌اش به فساد در دین منجر خواهد شد، تقیه نکرد. تقیه فقط در اموری است که سبب فساد دین و بطلان آن نشود، چنانکه تقیه ما در شستن دوپا [در وضو] یا برخی از احکام نماز و جز آن، سبب مخفی ماندن این احکام و از بین رفتن آن در میان مسلمین نخواهد شد^(۷۶)

دانشمندان نمایه آیه الله العظمی سید محمدجواد موسوی غروی اصفهانی درباره تقیه مطالبی بس مفید دارد که ما مطالب ایشان را با تصرفی ناچیز از کتاب «نماز جمعه یا قیام توحیدی هفته» و ترجمه مطالبی که در جلد سوم کتاب «خورشید معرفت» نوشته‌اند، می‌آوریم: «حمل حدیث بر تقیه بی‌مورد است. به دو جهت:

یکی آنکه [بسیاری از مسائل] در عا مه هم محل خلاف است و با این حال گفتن حق، خطری نداشت تا [امام] تقیه کند..... علاوه بر این چنین مسائلی مطالب سیاسی نبود که خلفای اموی و عباسی به آن اهمیت دهند، زیرا با ریاست آنها کاری نداشت.

دوم: به مقتضای دستور کتاب الله، تقیه در موضوعات است نه در بیان احکام شرعی و همان‌طور که پیامبر نمی‌تواند در بیان حکم الهی تقیه کند، امام و فقیه نیز نمی‌توانند، زیرا این کار موجب می‌شود که احکام خدا تحریف یا در زایه مجهولیت و خفاء بماند. آری جایز است امام از بیان حکم سکوت کند ولی روا نیست برخلاف حق بگوید زیرا رهبران دین خدا، نفس و نفیس را برای بیان حق و هدایت خلق می‌خواستند.

از زمان شیخ طوسی و بعد از وی، اخباریون این نغمه را آغاز کرده و بسیاری از اصولیین نیز از ایشان پیروی کردند. اخباریون گفتند جائز است امام در مقام تقیه حکم واقعی دین را کتمان کرده، خلاف آن را بگوید!! اینان به کلام امام «نَحْنُ نُلْقِي الْخِلَافَ بَيْنَكُمْ كَيْلًا يُؤْخَذُ بِرِقَابِكُمْ» = ما در میان شما شیعیان اختلاف می‌فکنیم تا دشمنان گردن شما را نگیرند»

(۷۶) - بحار الانوار، ج ۸ ص ۱۳۸ - ناگفته نماند که مجلسی به سبب تعصب شدید مذهبی، بسیاری از روایات را به بهانه تقیه توجیه کرده و به این سخن خویش ملتزم نمانده است!

استدلال کرده‌اند، و چنین تصوّر کرده‌اند که مراد امام این است که ما در بیان احکام خدا ضدّ و نقیض و برای هر فرد و گروهی یک نوعی سخن می‌گوییم تا شما که شیعه‌هستید، احکام را از ما مختلف شنیده، هریک مخالف آن دیگر فهمیده و معتقد باشد، تا دشمن نداند که شما پیرو یک امام‌اید و برایتان خطری به وجود آید. در صورتی که مراد امام این نبوده و گرنه لازم می‌آید که رهبر و ره‌نما گمراه‌کننده باشد و این محال است [و با مقام هدایت خلق سازگار نیست] حضرت نفرمود ما در بیان احکام خدا میان شما اختلاف می‌فکنیم تا جان شما محفوظ باشد! مراد وی ایجا دخلاف در مسائل دین که حقّ مکتوم و نا معلوم گردد نیست. غرض امام از کلام فوق این است که به شما شیعه (= آنان که در عصر امام می‌زیستند) دستور می‌دهیم که در ظاهر و میان مردم با هم متحد و هم‌صدا و متشکل نشوید و در اجتماع با هم اظهار تفاق و داشتن هدف مشترک نکنید تا دشمن بیدار نشود و فکر نکند شما حزبی تشکیل داده و روزانه آن را گسترش داده، و بنای مخالفت با دستگاه ظلم و استبداد و مبارزه با طاغوت‌ها را دارید و شما را شناسایی کرده، بگیرند و بکشند یا زندان کنند و از پیشرفت حقّ و عدالت و شکست بنیان جور و طغیان جلوگیری نمایند. و الاّ چگونه می‌توان گفت که مراد از حدیث فوق آن است که ما به منظور حفظ جان [و احتراز از خطر برای خود و اصحابمان] در احکام دین آخرین، فتاویٰ مختلف و متفاوت می‌دهیم!! زیرا واجب و لازم است که احکام دین تا روز رستاخیز محفوظ بماند [تا بر خلق اتمام حجت شود و مردم از شناخت راه سعادت محروم نمانند] ائمه نیز از بزرگترین حافظان و دوستداران دین پروردگاراند، اگر امام حقّ را بیان نکند و غیر حقّ را بگوید، صحتّ و سلامت دین از دست می‌رود و آیا دین به جز احکام است؟ پس اگر حفاظ و مدافعین دین حتی بین اصحاب خویش، فتوای نا موافق با شریعت الهی بدهند و قرینه‌ای که مانع از اشتباه و تردید باشد در کلامشان قرار ندهند اکنون که نبوّت خاتمه یافته، چه کسی می‌تواند حقّ صریح را برای مردم بیان کند؟ [و مانع اختلاف امت شود؟].

این عقیده [خطا] که امام در بیان حکم خدا تقیّه می‌کند، خود قاعده و اصلی شد که در مقام تعارض دو یا چند حدیث [بدون هیچ دلیل متقنی]، یکی یا چندتا از آنها را بر تقیّه حمل نمایند و سبب شد که کمتر به اصلی که

رسول خدا و امامان هُدی - صلوات الله وسلامه علیهم - برای شناختن حدیث درست [ازنا درست] تعیین نموده‌اند، توجه بشود. آن اصل این است که حدیث را بر کتاب خدا و سنت قطعی و یقینی رسول خدا عرضه کنند^(۷۷) و از این دو چیز صحت و سقم حدیث را بشناسند و بر اثر آن بسیاری از احکام یا در بوته ابهام باقی ماند و یا دچار تحریف و انحراف گردید، در حالی که تقیه در بیان احکام چنانکه بالاتفاق برای پیغمبر جائز نیست برای امام نیز معقول نیست زیرا قول او سند و حجت است بر کافه اَنام اِلٰی یوم القیام.

اما حمل پاره‌ای از اخبار بر تقیه از زمان شیخ طوسی (ره) که در «استبصار» خواسته است از این طریق بین آنها جمع نماید، شیوع یافت. بسیاری از جموع شیخ دلیلی از اخبار ندارد و برخی از آنها موجب طرح هردو حدیث شده است. بعد از عصر شیخ عده کثیری در حمل بعضی از اخبار بر تقیه، از او تبعیت نمودند و این برخلاف مصلحت دین و ضد فائده وجود امام است و هم نقض غرض از ضرورت نصب او جهت رهبری امت! چنانکه پیامبر اکرم (ص) برای تثبیت این قاعده صریحاً وظیفه امام را روشن ساخته و می‌فرماید: «يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمُ مِنْ كُلِّ خَلْفٍ عَدُوْلَهُ، يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِيْنَ وَ انْتِحَالَ الْمُبْطَلِيْنَ وَ تَأْوِيلَ الْجَاهِلِيْنَ = از هر نسلی عادلانش با این علم (= علم دین) را بردوش می‌کشند تا آن را از گزند تحریف غلوکنندگان و برچسب زدن باطل‌گرایان و خودرأیی نادانان [که احکام را بر وفق مذاق خود تفسیر می‌کنند] محفوظ بدارند.» «ابوالبختری» نیز از حضرت صادق (ع) روایت کرده که در ضمن حدیثی می‌فرماید: «فَانْظُرُوا عِلْمَكُمْ هَذَا عَمَّنْ تَأْخُذُوْنَ فَاَنْ فِينَا اَهْلَ الْبَيْتِ فِي كُلِّ خَلْفٍ عَدُوْلًا يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِيْنَ وَ انْتِحَالَ الْمُبْطَلِيْنَ وَ تَأْوِيلَ الْجَاهِلِيْنَ». پس هرگاه ائمه در بیان حکم شرع تقیه کرده و آن را مکتوم داشته و یا خلافت را بگویند، لازم می‌آید که وظیفه حتمی خود را ترک کرده و امت را به راه ضلالت سوق داده باشند!

در کتاب و سنت، هیچ دلیلی برای اینکه جائز است پیشوای دین تقیه کند و احکام خدا را برخلاف حق و واقع بگوید، تاجان خود و یا رانش را از

(۷۷) - همان که علی (ع) فرمود سنت غیر مفرقه.

خطر حفظ نماید، وجود ندارد. آری، تقیّه در دین هست، به حکم کتاب و سنت و عقل، ولی در موضوعات، نه در بیان احکام. آیا وظیفه رسول اکرم (ص) چیزی جز ابلاغ دین الهی به بشر و جدّ اکید و سعی شدیدی، در این هدف عالی و مقصد متعالی بوده است؟ مگر عترت اطهارش که به اعلیٰ مدار کمال رسیدند جز به سبب فعالیت خستگی ناپذیر آنان در پیروی از شیوه رسول و اجرای برنامه های او در تبلیغ ما جاء به النبی، چیز دیگری بوده است؟ مگر اینان در صدر حفاظ واقعی شریعت قرار ندارند؟ و مگر در رأس پیشتاژان، در بذل جان، برای پیشبرد حقائق قرآن و در صف مقدم **وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ** مستقر نیستند؟

قرآن که اجازه نمی دهد مجاهد در میدان کارزار برای حفظ جان از مقابل دشمن فرار کند و می فرماید: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُولُوهُمْ الْاَدْبَارَ** و **مَنْ يُؤَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرُهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِتْنَةٍ** فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَ يَسَّ الْمَصِيرُ = ای کسانی که ایمان آورده اید، هرگاه با کافران مواجه می شوید که بر شما هجوم می آورند، پس بر آنها پشت مکنید و هرگز در آن هنگام بر آنها پشت نکند، مگر به قصد جابجایی نبرد یا پیوستن به گروهی دیگر از مجاهدین، حقا به غضب الهی گرفتار آمده و جایگاه او جهنم است و چه بد جایگاهی است **» (الانفال/ ۱۵ و ۱۶)** و نیز می فرماید: **» إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا** = هرگاه با گروهی از دشمن مواجه شدید پایداری کنید **» (الانفال/ ۴۵)** [دینی که پیا مبرش برای حفظ جان در جنگها از دشمن فاصله نمی گرفت و از دیگران به دشمن نزدیک تر بود، چگونه ممکن است بگوید برای حفظ جان از گفتن حقایق شرع خودداری کنید] در صورتی که غرض از جهاد، جز دفع شر کفار و دشمنان دین، که در حقیقت اعداء بشرند و اعلاء و ترویج احکام خدا چیز دیگری نیست و کاری که به عهده امامان - علیهم السلام - محوّل بود، به مراتب از جهاد با نیزه و شمشیر بالاتر است. با این وصف آیا احتمال آنکه ایشان به منظور حفظ جان، بنیان اسلام را متزلزل سازند، یک تخیل غلط و تصوّر اشتباه، بیشتر است؟!

اینکه فقهاء به منظور حمل اخبار بر تقیّه استدلال کرده اند به موافقت اخبار با رأی عامّه، کاری بیهوده است [و مشکل گشا نیست] زیرا صرف موافقت حدیث با رأی عامّه، دلیل آن نیست که حدیث به منظور تقیّه صادر

شده است. چگونه می‌توان چنین ادعا کرد حال آنکه [قسمت اعظم] احکام دین میان تمامی مسلمین مشترک است و در غالب مسائل، قول شیعه با بیش از یکی و یا لأقل یکی از فقهای عامّه موافق است. به کتاب «تذکرة الفقهاء» تألیف علامه حلی (ره) بنگرید تا حقیقت امر بر شما آشکار شود. اما مسائلی که شیعه در اعتقاد به آنها منفرد است و با هیچ یک از علمای عامّه موافق نبوده، از عصر حضوراً ثمه تا روزگار ما [در اصول و فروع] چنان خورشید در دل آسمان بر کلیّه اهل نظر آشکار بوده است.

مسائلی از قبیل عینیت صفات باری با ذات و یا مسأله «لَا جَبْرَ وَ لَا تَفْوِضَ بَلْ أَمْرٌ بَيْنَ الْاَمْرَيْنِ» و مسأله حُسْنُ وَقُبْحُ عقلی و و یا حلیّت نکاح متعه و ترتیب و اسلوب وضو و عدم تحقق سه طلاق در یک مجلس و مسأله عول و تعصیب در ارث و وجوب طواف نساء در حجّ و گفتن «حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ» در اذان و اقامه و بدعت بودن گفتن «الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ» در اذان صبح و حرمت قیاس و استحسان در احکام و وجوب أخذ احکام از سماع و سایر مواردی که در اصول و فروع با مذاهب دیگر همراه نیستند.

پس ثابت شد که تقیّه در احکام معنی ندارد و قولی بی اساس است. زیرا اگر تقیّه در این موارد جائز می‌بود، در مسائلی که ذکر کردیم و نظایران، یعنی مسائلی که همواره مورد توجه مخالفین بوده، احادیث بسیاری از ائمه - علیهم السلام - صادر می‌شد و حکام دائماً در مقام متهم ساختن آنان به بدعت گذاری در دین و مخالفت با جماعت مسلمین، و دستگیر کردن آنان بر می‌آمدند - چنانکه در مواردی چنین نیز می‌کردند - با این حال از هیچ یک از ائمه کلامی نقل نشده که امام در این مسائل تقیّه کرده و ظاهراً غیر از عقیده خویش گفته باشد.

آیا ملاحظه نمی‌کنید که چگونه این مسائل چنان از جانب آنها، شایع و منتشر شد که برای دوست و دشمن و مخالف و مؤالف شک و تردیدی باقی نماند که مذهب اهل بیت در این مسائل و نظایران با مذاهب دیگر موافق نیست و در آنها متفرد است.

پس اگر تقیّه جائز می‌بود، می‌بایست در امثال اینگونه مسائل، آرائی مخالف مذهبشان از آن بزرگواران صادر می‌شد نه در مسائلی که در آنها با رأی بیش از یکی و یا لأقل یکی از فقهای عامّه توافق داشته‌اند. زیرا وجود حتی یک موافق با رأی حقیقی آنان، موجب گشایش و راحتیشان بود

[زیرا چنین به نظر می‌رسید که امام با فلان عالم که از پیروان اهل بیت نبوده، موافق است] و این قویترین دلیل است برای آنکه ائمه - علیهم السلام - در بیان حکم الهی به هیچ وجه تقیّه نمی‌کرده‌اند. زیرا که در این مورد [یعنی در مورد بیان حکم شرع] تقیّه کردن فریبکاری در دین و با عیث به اشتباه انداختن مردم در شریعت الهی و گمراه کردنشان از راه آشکار حق است.

دیگر آنکه چه مانعی بود اگر امام هنگامی که در حضور دشمنان و مخالفین از او سؤالی می‌شد و آن حضرت قصد حفظ جان خود یا یکی از پیروان خویش را داشت، سکوت کرده و یا در جواب بفرماید مگر فلان در نظر تو فقیه و عالم نیست؟ از او بپرس و مرا رها کن، زیرا من در میان مردم به فقاهت و فتوی مشهور نیستم و یا [پاسخ این سؤال را روز دیگر خواهم گفت] و امثال اینگونه سخنان [که امام هم سخنی خلاف حق نگوید و هم خود و یا اصحابش را از خطر برهاند].

علاوه بر این، بسیاری از عاّمّه خصوصاً سلاطین و رؤساء و علمای ایشان می‌دانستند که مذهب اهل بیت در پاره‌ای از مسائل با مذهبشان موافق نیست و از این رو دیگر نیازی به تقیّه نبود و این کار سودی نداشت. بنا بر این تقیّه در بیان احکام، بالأخصّ از کسی که کلامش حجت است و مورد توجه قرار دارد، جایز نیست و تقیّه [و در صورتی که هیچ راه دیگری موجود نباشد] فقط در موضوعات جائز است. اما در عدم جواز تقیّه فرقی میان پیامبر و ائمه - علیهم السلام - نیست زیرا همچنانکه تقیّه بر پیامبر جائز نیست، بر امام نیز جائز نیست که در بیان حقائق شرع تقیّه کند. در غیر این صورت مردم از راه راست منحرف شده و [حیران و] گمراه می‌شوند و هادی اُمّت مُضِلّ اُمّت و منجی خلق مُهلک بندگان می‌شود!! پس امام که در بیان احکام حق چنانکه نازل شده و مراد الهی است، قائم مقام و جانشین پیامبر است، به لحاظ وظیفه و موقعیت و تکلیف با پیامبر تفاوتی ندارد. چنانکه پیامبر فرمود: اِنِّی تَارِک فِیْکُم الثَّقَلِینَ الخ.

علاوه بر اینها، اگر تقیّه در احکام چنانکه فقها ادّعا می‌کنند، جائز باشد، به صرف پذیرش احتمال تقیّه هیچ وثوق و اعتمادی به اکثر احادیث باقی نمی‌ماند، خصوصاً که در حمل روایت بر تقیّه وجود قرینه‌ای

واضح که دال برتقیه باشد، شرط نکرده‌اند و من تا کنون به حدیثی برنخورده‌ام که مشتمل برقرینه‌ای باشد که دلالت کند امام تقیه کرده و مدلول کلامش منظور واقعی او نبوده است.....» (انتهی کلام غروی)

با توجه به مطالب فوق درمی‌یابیم اکثر قریب به اتفاق مواردی که علما ادعا می‌کنند روایتی محمول برتقیه است، موضوع روایت مشمول تقیه حرام است و قابل پذیرش نیست. اما علاوه بر این حتی در غیر موارد تقیه حرام نیز ادعایشان با روایات دیگر سازگاری ندارد. فی المثل در مورد روایت سیزدهم باب ۱۲۸ کافی که می‌گوید امام صادق در مورد پنج تن وصیت کرد، می‌گویند امام تقیه کرده است تا حکومت وقت جا نشینش را شناسد و جان امام محفوظ بماند. گرچه این مورد از موارد تقیه حرام نیست ولی با روایاتی که کلینی در باب ۱۲۰ کافی آورده موافقت ندارد زیرا بنا بر روایات این باب امام چنان مشهور است که چون وارد شهرشوی حتی اگر از کودکان بپرسی امام قبلی به چه کسی وصیت کرده؟ می‌گویند فلان بن فلان!

می‌پرسیم اگر امام چنین مشهور است دیگر تقیه چه سودی دارد؟! البته مخفی نماند که مجلسی روایت باب ۱۲۸ را ضعیف دانسته اما روایت اول و پنجم باب ۱۲۰ را صحیح و روایت دوم باب مذکور را «حسن» ارزیابی کرده است.

احادیثی که به این باب مرتبط است

به اندک تأملی می‌توان دریافت که عده‌ای از جامعین دریا فته‌اند این بهانه که امام تقیه می‌کند برای اشاعه و تثبیت فتاوی خلافتی که به نام ائمه در میان مسلمین انتشار داده‌اند، کافی نیست لذا به منظور تحکیم بیشتر اباطیل خویش روایات دیگری جعل کرده‌اند تا از طریق آنها روایات خلاف قرآن و سنت خویش را به اسم ائمه که نزد همگان محترم بوده‌اند، به مردم عرضه بدارند و بگویند لازم نیست امام در اظهار رأی به قرآن و سنت ملتزم و مقید باشد زیرا اصولاً امور دین و شریعت به اختیار پیغمبر و امام است و به آنها واگذار شده!! کلینی اینگونه روایات را در باب ۱۱۰ کافی گرد آورده است.

به جهت ارتباط روایات مذکور با باب ۲۲ مناسب دیدم که - برخلاف تحریر قبلی این کتاب - پیش از پرداختن به باب ۲۳، روایات باب ۱۱۰ را در همینجا بیاورم و احادیث آن در همینجا بررسی شود:

عنوان این باب «واگذاری امر دین به پیا مبر و اما مان» است (= باب التَّفْوِیْضِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ - وَ إِلَى الْأَئِمَّةِ - عَلَيْهِمُ السَّلَامُ - فِي أَمْرِ الدِّينِ)، این باب مشتمل بر ده حدیث است که مجلسی سند اول روایت نخست را مجهول و سند دوم آن را صحیح دانسته، روایت سوم را صحیح و سند اول روایت پنجم را موثق، همطراز صحیح و سند دومش را صحیح شمرده است!! اما استاد «بهبودی» هیچ یک از احادیث این باب را صحیح ندانسته و نپذیرفته است.

x حدیث ۱ و ۹ و ۱۰ - به نظر ما قول «مجلسی» در باره سند دوم این حدیث صحیح نیست و سند مذکور اعتبار ندارد زیرا «احمد بن محمد بَرَقی» که نامش در سند این روایت و در روایت سوم و دومین سند روایت پنجم و در روایت ششم آمده قابل اعتماد نیست.^(۷۸) البته توجه داشته باشیم که سند اول، روایت را به امام صادق (ع) و سند دوم، روایت را به امام باقر (ع) اسناد داده است! سند حدیث نهم و دهم نیز به قول مجلسی مجهول است. متن دو حدیث اول و نهم می گوید که امام گفته خداوند امر دین را به پیامبر (ص) واگذار فرموده و آن حضرت نیز امر دین را به علی (ع) واگذار نمود و به این آیه استشهاد کرده است: «مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا» = هر چه پیامبر به شما عطا فرمود بگیرید و آنچه از شما بازداشت، از آن دست بردارید» (الحشر/۷).

آیه فوق مربوط به «فَیْء» و غنائمی است که بدون قتال به دست می آید - مانند اموال یهود «بَنَى النَّضِير» - اینگونه اموال به حکم شرع در اختیار پیا مبر و ما مدار مسلمین است و هیچ ارتباطی با مسائل شریعت و بیان حقائق دین و افتاء و ندارد. آیه خطاب به مؤمنین می فرماید: در امور مربوط به «فَیْء» - که در صدر همین آیه فرموده: «وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ» = آنچه خداوند از ایشان (= کفار) عائد فرستاده خویش نموده است - هر چه پیامبر به شما عطا فرمود، بگیرید و آنچه از شما بازداشت، از آن

(۷۸) - برای آشنایی با وی رجوع کنید به صفحه ۸۵ و ۸۱۱ کتاب حاضر.

دست بدارید، به همین سبب آیه نفرموده «مَا أَمَرَكَ الرَّسُولُ فَأَطِيعُوهُ» = هر فرمانی که رسول به شما داد اطاعت کنید» بلکه فرموده آنچه رسول به شما اعطاء می‌کند بگیرید. چنانکه ملاحظه می‌فرمائید این آیه ارتباطی به مقصود روایت ندارد و قطعاً امام چنین سخنی نگفته است. حتی بنا بر حدیث دهم همین باب امام صادق (ع) فرموده: «فَكَانَ لَهُ أَنْ يُعْطَى مَا شَاءَ مَنْ شَاءَ وَ يُمْنَعُ مَنْ شَاءَ» پیامبر می‌توانست هر چه بخواهد به هر که بخواهد اعطاء کند و از هر که می‌خواهد باز دارد و ندهد» و در حدیث مذکور سخن از دادن و ندادن است و هیچ اشاره‌ای به اینکه امر دین و احکام شریعت به پیامبر و اگذار شده و او هرگونه بخواهد احکام دین را می‌گوید، به میان نیامده، از این رو حدیث دهم احادیث دیگر این باب را تأیید نمی‌کند.

با توجه به مراتب بالا، بطلان آنچه که در آ خر حدیث اول و نهم ادعا می‌کند که پیامبر نیز اختیار خود را در امر دین به ما تفویض کرد، واضح می‌شود. زیرا اصولاً در قرآن اثری از تفویض امر دین به پیامبر و دیگران نیست. در آ خر حدیث اول نیز ادعا کرده که امام فرموده: ما بین شما و خدا واسطه‌ایم؟! می‌پرسیم پس چرا خداوند کریم در قرآن از واسطه ذکر می‌نفرموده و آنها را به بندگان خویش معرفی نکرده بلکه فرموده: «فَأَسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ» = مستقیم به سوی او توجه کنید» (فَصَلُّوا / ۶). البته این حدیث و احادیث مشابه اشکالات دیگری نیز دارد که به هنگام بررسی احادیث بعدی به آنها نیز اشاره خواهیم کرد.

x حدیث ۲ - درباره این حدیث مطالبی را که از کتاب شریف «مغرب» تألیف آیه الله سید محمد جواد موسوی غروی اصفهانی - که امیدواریم به نشر آن توفیق یابد و مردم ما از آن بهره‌مند شوند - یادداشت کرده‌ایم، با اضافاتی ناچیز و تصرفی اندک می‌آوریم:

این حدیث را «موسی بن اُشیم» روایت کرده، وی فاسد المذهب و ضعیف بوده و «کشی» آورده است که امام صادق (ع) فرمود: من بر بدنهایی که با «أبی الخطاب» به عذاب دوزخ گرفتار شدند، افسوس می‌خورم. سپس «ابن اُشیم» را نام برد و فرمود او با رفیقش [شاید جعفر بن میمون] و حفص بن میمون نزد ما می‌آمدند و از مسائلی سؤال می‌کردند و من پاسخ ایشان را به حق می‌گفتم، سپس نزد «أبی الخطاب» می‌رفتند و او برخلاف قول من

(۷۹) می‌گفت . آنان گفته «أَبِي الْخَطَّابِ» را می‌گرفتند و قول مرا و می‌گذارند !! چنانکه ملاحظه می‌فرمایید وی از پیروان «ابوالخطاب» بوده ، یعنی رهبرش کسی بوده که امام او را لعن کرده و فرموده شیطان براو نازل می‌شده است . طبعاً چنین کسی با چنان رهبری ، از اسناد هیچ دروغی به امام ابا نمی‌کند .

با نظری به متن حدیث ، خصوصاً از آخر آن ، برمی‌آید که نخست «ابن اُشیم» از آیه‌ای که ذکر از آن به میان نیاورده ، سؤال نموده ، سپس سه شخص دیگر از همان آیه پرسیده‌اند . از آغاز تا پایان این خبر به روشنی پیدا است که «ابن اُشیم» این قضیه را جعل کرده و منظورش این بوده که به کلی اخبار حضرت صادق (ع) را بی‌اساس جلوه دهد و آنها را بر تقیّه مبتنی سازد نه حقّ مسائل . تا غیر مستقیم و موزیانه «قَتَادَه» را که به گفته وی سخنانش به یک روش و بی‌اختلاف است و به قول او در یک واو یا مشابه آن ، خطا نمی‌کند ، نه تنها بر حضرت صادق (ع) ترجیح دهد ، بلکه او را عالمی متین و مبین حقائق دین بشناساند و حضرت صادق (ع) را بر عکس !!

اکنون می‌پرسیم : اَوَّلَ آیه‌ای که قابل چندنوع تفسیر متعارض و متناقض است ، کدام آیه بوده ؟ و چرا آیه را ذکر نکرده تا دیگران هم بدانند ؟! در صورتی که همچو آیه‌ای در هیچ جای قرآن وجود ندارد !

ثانیاً چگونه در ساعت معینی چندتن متعاقباً می‌آیند و همه از تفسیر یک آیه سؤال می‌کنند ؟ اینان چه کسانی بودند ؟ از اصحاب یا از مخالفین ؟ چرا «ابن اُشیم» از این بابت سخنی به میان نیاورده و این امر را مبهم نهاده است .

ثالثاً چه شد که وقتی شخص دوم آمد و امام برخلاف پاسخ قبل به او جواب داد ، گویی قلبش را با کاردها قطعه قطعه کرده‌اند ، اما هنگامی که به سومین پاسخ داد ، قلبش آرام یافت ؟! اگر او چنان تقرّب و آشنایی با امام داشت که در آخر حدیث فقط او را مخاطب می‌سازد و از او تقیّه نمی‌کند ، چرا از همان جواب دوم احتمال تقیّه نداد ؟ و اگر با امام آشنایی زیادی نداشت ، چرا با جواب سوم بر همان عقیده اُولیّه خود باقی نماند ؟ آیا جز این است که وی خواسته با این بیان ، مسأله تقیّه کردن حضرت صادق (ع) را استوار سازد ، تا نتیجه‌ای که منظور او بوده ، یعنی متزلزل ساختن مطلق اخبار امام را مسجل گردانند ؟

رابعاً استدلال به آیه سلیمان که به حضرت صادق نسبت داده که به سلیمان وحی شد: «هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ» (صاد ۳۹) غرضش این بوده که امام را متهم سازد که فرموده: علم نعمت الهی است و به ما عطا شده و خداوند ما را همانند حضرت سلیمان (ع) مخیر ساخته که اگر بخواهیم به مردم بیاموزیم و اگر نخواهیم از تعلیم آن به مردم خودداری نموده و به اشکال مختلف ایشان را از علم محروم کنیم و دروادی جهل و باطل سرگردان سازیم!!!

دیگر آنکه «ابن اُشیم» با این حدیث به هدف دیگری نیز دست یافت و به طور ضمنی با این نحوه استناد و استدلال امام به آیاتی که مقصود نیستند، امام را چنان جلوه می‌دهد که از آیات قرآن، به صورتی ناموجه استفاده و یا سوء استفاده می‌کرده و یا با قرآن نا آشنا بوده است!!

حقاً «ابن اُشیم» شیطانِ مُضِلّ بوده و در جعل و افتراء ید طولی داشته که بایک تیر، از جهات عدیده صادق آل محمد (ص) را نشانه گرفته تا شخصیت والای او را بکوبد و - نعوذ بالله - او را محرف کتاب و دین و ناشراً با طیل جلوه دهد. بعید نیست برادرش «علی» که در کتب رجال مجهولش شمرده اند، از همین قماش باشد.

خامساً یکی دیگر از مقاصد «ابن اُشیم» از جعل حدیث مذکور این است که با شیطنیت و تزویر، خود را از خواص حضرت صادق (ع) معرفی کند زیرا مدّعی است که امام به من و سه نفر دیگر، چندگونه مختلف پاسخ داد و من در همه جوابها حضور داشتم و از این ادّعا که از من ملاحظه نکرده و پاسخهای مخالف با حضور من می‌گفت، این نتیجه را می‌گیرد که من از خواص اصحاب امام بودم و ضمناً می‌رساند که از من تقیّه نمی‌کرد، چنانکه در آخر خبر تنها به او خطاب کرده، گفت: یا «ابن اُشیم» خدا به سلیمان وحی نمود..... الخ. وی نتیجه دیگری هم می‌گیرد که امام با استنباط نابجایی که از آیه ۳۹ سوره صاد کرد، در سخنانش مقیّد به تقیّه هم نبوده و در هر جا هر چه بدان مایل بود، می‌گفت و به موافقت با حق و واقع کاری نداشت! (انتهی کلام غروی).

سادساً اکنون لازم است به آیه سلیمان توجه کنیم تا ببینیم آیا ارتباطی با اکاذیب «ابن اُشیم» دارد یا خیر. قرآن می‌فرماید: «قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَ هَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ

تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءٌ حَيْثُ أَصَابَ وَ الشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَ غَوَّاصٍ وَ آخِرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَ حُسْنَ مَآبٍ = سلیمان عرض کرد: پروردگارا مرا بیا مرز و ملک و سلطنتی مرا ارزانی فرما که پس از من هیچکسی را نسزد، همانا تو بسیار بخشنده‌ای، پس باد را رام و ساختیم که به فرمانش نرم و آرام به هر جا که می‌خواست روان می‌شد و از دیوها هر بنا و غواصی را با دیگرانی که با پایبندها بهم بسته بودند [رام او ساختیم و فرمودیم:] این است عطا و بخشش ما، هر که [از ایشان] را می‌خواهی منت نه [و آزاد ساز] و یا [تحت فرمان خویش] نگاهدار، هر آینه او [= سلیمان] را در پیشگاه ما تقرب و نکو فرجامی است. (صاد/ ۳۵ - ۴۰)

چنانکه ملاحظه می‌فرمایید در آیه ۳۹، عطاى الهی به حضرت سلیمان (ع) با اسم اشاره «هذا» مشخص شده، یعنی عطاى الهی همان تسخیر باد و مطیع ساختن شیاطین و جنیان است که در آیه قبل ذکر شده، پرواضح است که رام بودن باد و مطیع بودن جنیان، چیزی نیست که بتوان بی حساب به کسی بخشید یا نبخشید! به همین سبب در آیه ۳۹ به جای آنکه ماده «هبه»، «عطاء» و «منح» و استعمال شود لفظ «امنن» بکار رفته که در قرآن کریم برای آزادسازی اسراء استفاده شده و قرآن می‌فرماید: «فَاِمَّا مِّنَّا بَعْدُ وَاِمَّا فِدَاءٌ» پس از آن یا منت نهید و [بی‌فدیة رهایشان سازید و] یا فدیة بستانید [و آزادشان کنید] (محمد/ ۴)

شیخ طبرسی در مجمع البیان ذیل آیه ۳۹ سوره صاد، این وجه را نیز آورده و نوشته است: «همانا معنای آیه آن است که بر هر یک از دیوها که می‌خواهی نعمت بخش و آزادش کن و یا هر که از ایشان را می‌خواهی دربند نگاهدار و او را در کاری که می‌تواند بکار گیر و در این کار برتوباکى نیست» (۸۰)

توجه داشته باشیم که از بلاغت اعجاز قرآن کریم بسی دور است که برای عطا و سخای پیا مبر خدا، از تعبیر «منت نهادن» استفاده کند، اما (۸۱) این تعبیر برای آزادسازی کسانی که با پایبند برای خدمت وی بکار

(۸۰) - ان المعنى فانعم على من شئت من الشياطين باطلاقه أو أمسك من شئت منهم فى وثاقه و صرفه فى عمله من غير حرج عليك فى ما تفعله.

(۸۱) - خصوصاً که قرآن کریم منت نهادن در مقام اعطاء و انفاق را نهی فرموده است.

گرفته شده اند - خصوصاً با توجه به آیات ۱۲ تا ۱۴ سوره سبأ - کاملاً بلیغ و مناسب است . (همچنین ر.ک. ص ۷۴۶)

البته چون وجه دیگری نیز برای آیه گفته اند - گرچه وجه مذکور به اندازه وجهی که در فوق ذکر شده ، با قرائن موجود در آیه و آیات قبل و بعد سازگار نیست - اما به منظور اطلاع خوانندگان ، وجه مذکور را نیز به نقل از آیه الله غروی از کتاب «مغرب» نقل می کنیم :

«در وجه دوم ، مراد این است که : ای سلیمان ، چون تو بنده مطیع ما هستی و به احکام ما واقف می باشی و بروفق او امر را عمل می کنی و عطایت بجا و امساکت بمورد است ، از تو حساب نمی خواهیم زیرا حساب از کسی خواهند که ممکن است تخلفی از او به وقوع پیوندد . پس معنای آیه این است : «ببخش و نگهدار ، بدون اینکه حسابی برتو باشد و مورد بازخواست قرارگیری» در این باره توضیحی لازم است :

نظربه اینکه اعمال اختیاری انسان منبعت از شوق و اراده است ، اگر حقیقت عدالت در وی ملکه را سخی گردید ، به مقتضای این ملکه و عادت ، مستمراً اراده عدل در افعال او وجود دارد و از وی منفک نمی شود و هر نعمتی را درجایی که برای آن آفریده شده ، قرار می دهد و هر جا که بی مورد است امساک می کند . مال را درجایی که خدا به بذل و عطا ا مفرموده ، انفاق می نماید و هر جا نهی فرموده ، از صرف آن امتناع می ورزد . که گفته اند **الْعَدْلُ وَضْعُ الشَّيْءِ فِي مَوْضِعِهِ وَ الظُّلْمُ وَضْعُهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ** .

خدا ی تعالی در این آیه که در مقام بیان علو مرتبه حضرت سلیمان (ع) است وی را بدین گونه مورد تمجید قرار می دهد که نعمتهایی که در اختیار تو قرار داده ایم به دیگران بده و یا امساک کن ، زیرا علماً می دانی کجا باید بذل و انفاق کرد و کجا امساک نمود . عملاً هم دارای ملکه عدالت هستی که به مقتضای آن هیچ جا از وظیفه تخلف نمی نمایی و این آیه متضمن بیان علم و عمل سلیمان است که در وصفش فرموده است : **نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ** = چه نیکو بنده ای ، همانا او توبه کار است . (ص ۳۵/۳) خصوصاً که در آیه بعدی - یعنی آیه ۴۰ - نیز می فرماید : «هر آینه او را در پیشگاه ما تقرب و نکو فرجا می است» . در حالی که اگر او بذل نابجا و یا اسراف می کرد ، تقرب و نکو فرجا می نمی یافت .

بنابراین استدلال و استناد به این آیه برای اثبات اینکه ما

(= ائمه) حق داریم احکام خدا و تفسیر آیات را مثلاً در مقام تقیه، مختلف و گوناگون و برخلاف واقع به مردم بگوییم (مقصود «ابن اشیم» از جعل خبر همین بوده) بیجاست و آیه چنین دلالتی ندارد و هرگز امام صادق (ع) چنین سخنی نمی‌گوید. در حالی که انبیاء و اوصیاء و علما، مأموریتشان تبلیغ حقائق و نشر علم و تعلیم جاهل و هدایت و ارشاد خلق است و هرگاه - نعوذ بالله - در این وظیفه اخلاص نمایند، مأموریت خود را انجام نداده و مبعوض و مغضوب علیهم می‌گردند! چنانکه خداوند فرموده: «بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ» آنچه از پروردگار ت به سویت نازل شده برسان که اگر چنین نکنی پیاپی را نرسانده ای» (المائدة/ ۶۷).

حتی حدیثی که از امام رضا (ع) روایت شده (کافی، باب ۷۸، حدیث ۳) که به وی گفتند: آیا بر ما واجب است از شما سؤال کنیم: گفت: آری، گفته شد: آیا بر شما واجب است به ما پاسخ دهید؟ گفت: نه، جواب دادن با ما است. اگر بخواهیم پاسخ می‌دهیم و اگر نخواهیم نه.^(۸۲) [مشکل گشا نیست] و با آیه منافات ندارد، زیرا در حدیث نیامده که ما اختیار داریم که برخلاف واقع، به نحو متضاد، قرآن را تفسیر کنیم، بلکه فقط این معنی را افاده می‌کند که در بعض موارد ممکن است جواب ندهیم. یعنی بر سبیل ندرت، هرگاه مصلحت در سکوت باشد، ولو به عنوان تقیه. زیرا تقیه در افعال که از موضوعات است، برای امام نیز جائز است. آنچه جائز نیست تفسیر کتاب یا بیان احکام برخلاف حق و واقع است. همان‌طور که وظیفه هر جاهلی سؤال کردن است، وظیفه نبی و امام و عالم، اولاً و بالذات جواب دادن است، چنانکه امیر المؤمنین (ع) فرموده: «مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى أَهْلِ الْجَهْلِ أَنْ يَتَعَلَّمُوا حَتَّى أَخَذَ عَلَى أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يُعَلِّمُوا» خدا عهد و پیمان از جاهلان برای آنکه علم را فراگیرند نگرفت، تا اینکه از دانشمندان پیمان گرفت که جاهل را تعلیم دهند» (نهج البلاغه، کلمات قصار، شماره ۴۷۸). در کافی از امام صادق (ع) منقول است که گفت: در

(۸۲) - حدیث مذکور به لحاظ سند ضعیف است و هر دو «محمد باقر» آن را صحیح ندانسته اند.

کتاب علی (ع) خواندم که خدا از جُہال عهد و پیمان بر طلب علم و دانش نگرفت تا اینکه از علما پیمان بر تعلیم جُہال گرفت (کافی، باب ۱۱، حدیث ۱) و در کتاب عزیز آمده است: «فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ» اگر نمی‌دانید از اهل ذکر و دانش بپرسید... در کافی مروی است که حضرت صادق (ع) به حُمران بن اُئین گفت: «إِنَّمَا يَهْلِكُ النَّاسُ لِإِنْتَهُمُ لَا يَسْأَلُونَ» جز این نیست که مردم به علت سؤال نکردن هلاک می‌شوند» (کافی، باب ۱۵، حدیث ۲) پس در صورتی که به حکم خدا سؤال واجب باشد، جواب درست دادن نیز واجب خواهد بود. و إِلَّا چگونه ممکن است خداوندی که کتمان آیات و حقایق شرع را مستوجب لعنت شمرده (البقره/ ۱۵۹ و ۱۷۴)، از یک سو به بندگان بفرماید برای دانستن حتماً بپرسید و از سوی دیگر به جوابگویان بفرماید اگر خواستید پاسخ گوید و اگر نخواستید نگویید و یا پاسخ غیر واقعی بدهید!! (۸۳) (انتهی کلام غروی)

ما أحادیثی را که مضمون فوق (مخیر بودن امام در جوابگویی و عدم جوابگویی) از آنها استفاده می‌شود، می‌آوریم و همین‌جا بررسی می‌کنیم.

أحادیث مذکور عبارت اند از حدیث سوم و ششم و هشتم و نهم باب ۷۸ کافی:

الف) حدیث شماره ۳ باب مذکور را هردو «محمد باقر» صحیح‌ندا نسته‌اند حدیث شماره ۶ را مجلسی موثق شمرده ولی آقای بهبودی آن را نپذیرفته و در «صحیح الکافی» نیاورده است. اما متن هردو حدیث کاملاً معیوب است، زیرا فقط ذیل آیه ۴۳ سوره «نحل» و ذیل آیه ۷ سوره «انبیاء» را ذکر کرده و معنای نادرستی به آن نسبت داده، در حالی که صدر هر دو آیه بهترین و قاطعترین گواهاست که منظور از «أَهْلُ الذِّكْرِ» علمای اهل کتاب است. علاوه بر این در هر دو حدیث سائل از امام می‌پرسد: آیا برماست که از شما سؤال کنیم؟ امام می‌گوید: آری، اما برما واجب نیست که به شما جواب بگوییم بلکه اگر خواستیم پاسخ می‌دهیم و اگر نخواستیم، جواب نمی‌دهیم!! راستی اگر امام حقایق دین را نگوید، پس فایده‌ای ما چیست. و اصولاً این کار خلاف هدف از ارسال رُسل است و موجب می‌گردد که مردم اتمام حجت نشود. (حدیث ۳ با ۷۶ و حدیث ۳ با ۱۶۷ نیز همین اشکال را دارد)

(۸۳) - طبعاً با توجه به مطالب بالا به سادگی می‌توان دریافت که حدیث مذکور که در آن نیز به آیه ۳۹ سوره صاد استناد شده، به هیچ وجه صحیح نیست.

علاوه بر این در مورد آیه ۳۹ سوره صاد که در انتهای روایت شماره ۳ بدان استناد شده می‌گوییم آیه مذکور نفرموده: «هَذَا عَلَمُنَا فَأَمْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ» در حالی که در اینجا بحث از اعلام و تعلیم حقایق شرع است و طبعاً از آیه مذکور در این مقام نمی‌توان استفاده کرد و ربطی به قضیه ما ندارد. اصولاً آیا چنین تأویلات دلبخواهی جائز است؟ آیا ادعای واگذاری امور و احکام دین به ائمه با قیاس به تفویض ریاست به حضرت سلیمان درست است؟ آیا شما با قیاس موافق اید؟!

ب) حدیث شماره ۸ و ۹ را هردو «محمد باقر» صحیح دانسته‌اند! البته پذیرش حدیث از مجلسی بعید نیست و مایه شگفتی نخواهد بود، اما مایه تعجب است که چرا آقای بهبودی این دو حدیث را صحیح دانسته‌اند با اینکه «احمد بن محمد برقی» که نامش در هر دو حدیث دیده می‌شود، قابل اعتماد نیست. «و شاء» که حدیث شماره سه و هشت را روایت کرده، راوی خرافات و غیر قابل اعتماد است. «احمد بن محمد بن ابی نصر البزنطی» نیز راوی حدیثی در تحریف قرآن است و ادعا می‌کند: «زمانی که در قادیسیه بودم اما رضا برایم قرآنی فرستاد چون آن را گشودم به سوره‌ای برخورددم که طولانی‌تر و بیشتر از آن چیزی بود که مردم می‌خوانند... الخ» (۸۴) طبعاً نمی‌توان به چنین کسی اعتماد کرد.

متن حدیث ۸ نیز عیوب دو حدیث فوق را دارد. در حدیث ۹ نیز ادعا شده که امام گفته سؤال بر شما واجب است اما جواب دادن بر ما واجب نیست و به آیه «نفر» (التوبه/۱۲۲) استشهاد شده که به ضرر مدعی است زیرا آیه نَفَرٌ بر لزوم انذار نافرین اطلاق دارد. حال چگونه ممکن است که بیان حقائق و احکام شرع و انذار قوم، بر نافرین که منحصر به فرد نیستند، به نحو مطلق لازم باشد اما بیان حقایق و احکام شرع بر پیامبر یا امام که در زمان خود منحصر به فرد می‌باشند، لازم نباشد؟! در حالی که اگر یکی از نافرین در انجام وظیفه خود قصور ورزد ممکن است فرد دیگری نقصان کار را ورا جبران کند اما پیامبر و امام منبع و مرجع منحصر به فرد اعلام و بیان حقایق و احکام شریعت محسوب

(۸۴) - رجال کشی، چاپ کربلا ص ۴۹۲ و همچنین «کافی» ج ۲، ص ۶۳۱ حدیث ۱۶۰.

می‌شوند و اگر حقائق را در حد^۳ اِتما م حجت بیان نکنند، دیگری نمی‌تواند کارایشان را برعهده بگیرد. و به همین سبب است که احکام اینگونه افراد در مورد تقیه نیز با احکام تقیه^۴ افراد معمولی تفاوت دارد.

در مورد آیه ۵۰ سوره قصص که در انتهای حدیث بدان استناد شده نیز لازم است بدانیم که آیه شریفه به هیچ وجه به اظهار یا عدم اظهار حقایق دین، مربوط نیست، بلکه در آیه قبل (یعنی آیه ۴۹) به مخالفین پیشنهاد شده که کتابی هدایت کننده تراز تورات و قرآن عرضه کنند، سپس در آیه منظر^۵ (یعنی آیه ۵۰) می‌فرماید اگر آنان این پیشنهادتورا نپذیرفتند، و به سخن تو نیز گردن ننهادند، بدان که در عدم پذیرش تعالیم تو از هوی و هوس خویش پیروی می‌کنند. بنا بر این معلوم می‌شود که درست به عکس ادعای «احمد بن زنتی» پیامبر از اظهار و ابلاغ شریعت حتی به افراد تابع هوای نفس نیز اِمساک نمی‌کرد. به همین سبب در صدر آیه ۵۰ فرموده: «فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ = پس اگر تورا اجابت نکردند» و این تعبیر را در مورد کسانی که چیزی به آنها گفته نشده نمی‌توان بکاربرد. زیرا اجابت و عدم اجابت در مقابل دعوت و اظهار چیزی است نه در برابر اِمساک و سکوت!! همچنین اگر کلامی که به مخاطب گفته شده - فی المثل به سبب تقیه - عاری از حقیقت و صحت باشد، نمی‌توان وی را برای عدم پذیرش آن مذمت کرد. بنا بر این واضح است که آنچه «احمد بن زنتی» به امام نسبت داده، کاملاً نادرست است و نمی‌توان حدیثش را صحیح دانست. اینک بپردازیم به سایر احادیث باب ۱۱۰:

x حدیث ۵۳ و ۵۴ - سند خبر دوم به واسطه «احمد بن محمد برقی» و سند خبر پنجم به واسطه «ابن فضال» قابل اعتماد نیست. در متن هر دو حدیث نیز به آیه ۷ سوره حشر استناد شده که در سطور قبل معلوم گردید استناد صحیحی نیست. علاوه بر این امتحان بندگان در اطاعت و یا عصیان رسول خدا (ص) هیچ ارتباطی به تفویض یا عدم تفویض امر دین به آن حضرت، ندارد، زیرا مردم شریعت الهی را از پیامبر أخذ می‌کنند و آنچه پیامبر به عنوان شرع به ایشان عرضه می‌دارد باید مورد قبول قرار گیرد و همین امر امتحان آنهاست یعنی اگر از اطاعت کنند، به خوبی از عهده امتحان برآمده‌اند و اگر عصیان کنند از عهده امتحان برنیا آمده‌اند. اعم از اینکه آنچه که مورد اطاعت یا عصیان قرار می‌گیرد امر خدا باشد یا امر رسول یا ترکیبی از این دو. بلکه سخن در این است که به کدام دلیل متقن ادعا می‌شود که خدا

امردین را به رسول و بهائمه هم واگذار فرموده است. آیا این جا علین در قرآن نخوانده اند که فرموده: «حَرَّمَ رَبِّي... أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ» پروردگارم حرام فرموده که درباره خدا چیزی بگویید که بدان علم ندارید «(الاعراف/ ۳۳)». به صرف چند حدیث ضعیف که موجب علم نمی شود، نمی توان هرامری را به خداوند نسبت داد.

x حدیث ۷ و ۶ و ۵ - حدیث چهارم از مرویات «علی بن ابراهیم» است که او را معرفی کرده ایم.^(۸۵) حدیث ششم و هفتم به اعتراف مجلسی ضعیف اند. در روایت چهارم ادعا شده که چون پیامبر موفّق و مؤید به روح القدس بود لذا خداوند برخی از احکام دین را به او واگذار فرمود! از آن جمله خداوند نمازهای پنجگانه را به صورت نمازهای دو رکعتی بر مسلمین واجب فرمود، اما پیامبر (ص) به اختیار خود هفت رکعت به نمازهای یومیّه افزود!! علاوه بر این سی و چهار رکعت هم به عنوان نماز مستحبّ تشریع کرد!! در همین حدیث و نیز در حدیث هفتم ادعا شده که خدا فقط شراب انگور را حرام فرمود اما پیامبر تمام مسکرات را حرام نمود!! نَعُوذُ بِاللَّهِ این احادیث قصد دارند پیامبر را نسبت به مردم، خیرخواه تر از خدا جلوه دهند، زیرا خدا یک نوع مسکر را حرام کرده و دیگر مسکرات را که به لحاظ مضارّ تفاوتی با شراب انگور ندارند، حرام نفرمود، اما پیامبر مردم را از اضرار سایر مسکرات نیز نجات داد!! الخ... در خبر ششم ادعا شده که خدا در تعیین سهم الارث برای جدّ میت سهمی قرار نداد ولی پیامبر سدس مال متوفّی را به جدّش اختصاص داد! در حدیث هفتم ادعا شده که هدیه چشم و دیه نفس را پیامبر وضع کرده است!! حتّی سائل می پرسد آیا پیامبر بدون آنکه وحی بیاید چنین قانونی وضع کرد، امام فرمود، آری!!

لازم است به یاد داشته باشیم که پیامبر دارای دوشان بوده است. اوّل شأن رسالت و ابلاغ احکام شریعت به مردم. دوّم شأن رهبری و مدیریت جامعه اسلامی. در مورد دوّم پیامبر درباره موری که صلاح می دانست تصمیم می گرفت و امر یا نهی می فرمود و با مسلمین مشورت می کرد و حتّی در مواردی رأی دیگران را می پذیرفت و از رأی خود عدول می فرمود که نمونه هایش

در کتب سیره و تاریخ کم نیست و حتی مسلمانان چنان پرورش یافته بودند که میان او و مرونواهی پیامبر به عنوان شریعت، با او امری که پیامبر به عنوان مدیر و رهبر جامعه اسلامی، در موضوعات و مسائل مربوط به جامعه مسلمین صادر می فرمود تفاوت قائل بودند و اگر پیامبر می فرمود که فلان تصمیم یا فلان سخنم رأی من است و فرمان وحی نیست، در چنین مواردی مسلمین اظهار نظر نموده و با آن حضرت مشورت می کردند و إلا فلا. اما روایاتی که در اینجا ذکر کردیم درباره شأن دوم پیامبر اکرم نیست بلکه در مورد شأن اول پیامبر اکرم، به عنوان مبلغ رسالات الهی و معلم احکام شریعت رب العالمین است.

قرآن کریم در مورد شأن نخست رسول خدا (ص) می فرماید: « مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ » = به دلخواه سخن نمی گوید [بلکه سخنش] جز وحی نیست که بر او فرستاده می شود. (النجم/ ۳ و ۴) مدلول آیه شریفه آن است که هر چه پیامبر به عنوان شریعت می گوید، مسبوق به وحی است و در نتیجه هیچ چیز از مسائل شرع به وی واگذار نشده است. اگر جزئی از مسائل شرع به آن حضرت واگذار شده بود، دیگر در مسائل واگذار شده، نیازی به وحی نبود، در حالی که اطلاق آیه مخالف این امر است. از همین روست که می بینیم پیامبر برای جواب یک سؤال مدتها منتظر وحی می شد اما به رأی خود چیزی نمی گفت. قرآن به پیامبر می فرماید: « قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبَعُ إِلَّا مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابٌ يَوْمَ عَظِيمٍ » = بگو مرا نرسد که آن را از پیش خود تبدیل کنم، جز از وحی [از چیزی] تبعیت نمی کنم. همانا اگر خدایم را نافرمانی کنم از عذاب روزی بزرگ بیمناکم. (یونس/ ۱۵) و نیز می فرماید: « وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ » = اگر گفتاری را به ما ببندد، البته او را به دست قدرت می گیریم آنگاه رگ حیات او را قطع می کنیم. (الحاقه/ ۴۴-۴۶). آیا با چنین آیاتی محمد (ص) حق دارد بدون وحی از خودش به عنوان قانون شریعت الهی حکمی بیاورد؟ آیا رسولی که چندین بار در کتاب خود می گوید: « وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا » = و کیست ستمکارتر از کسی که بر خدا دروغ بندد؟ می تواند خودش بدون وحی به عنوان شریعت حکمی بیاورد؟

قرآن می‌فرماید: «إِنَّ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ» = بر تو جزا بلاغ [رسالت الهی] نیست «(الشوری/۴۸) و نیز می‌فرماید: «مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ» = نیست محمد مگر رسول «(ال عمران/۱۴۴) و کار رسول را هم فقط بلاغ وحی دانسته و می‌فرماید: «مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ» = بر عهده رسول نیست جزا بلاغ «(المائدة/۹۹ و النور/۵۴ و العنکبوت/۱۸)

پس پیامبر فقط تعالیم و احکام شرع را ابلاغ می‌کند و در تشریع آنها سهم و مشارکت ندارد. چنانکه در مجمع البیان در تفسیر اولین آیه سوره تحریم آمده، با اینکه پیامبر موضوع مورد اشاره آیه را بر مسلمین تحریم نفرموده بود بلکه فقط آن را بر خود ممنوع کرده و قصد داشت، خود از آن بهره‌مند نشود، مورد عتاب قرآن قرار گرفت که: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ» ای پیامبر چرا آنچه را که خدا برای ت حلال فرموده، [بر خود] حرام می‌سازی تا خشنودی همسرانت را بجویی؟ خداوند آمرزنده مهربان است. «با این آیات نمی‌توان گفت، پیامبر برخی از احکام شرع را بدون وحی، فرموده است؛

بلکه هر چه می‌گوید متکی به وحی است، به همین سبب قرآن می‌فرماید: «مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ» = کسی که از پیامبر اطاعت می‌کند، [در حقیقت] خداوند را اطاعت کرده است «(النساء/۸۰) یعنی این پیامبر — چنانکه در آیات قبلی دیدیم — چیزی از خود نمی‌گوید و هر چه بگوید مسبوق به وحی الهی است. آری، اگر آیه فرموده بود «مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ لَمْ يَعْصِ اللَّهَ» = هر که از پیامبر اطاعت می‌کند خدا را عصیان نکرده «یا تعبیری از این قبیل، شاید می‌توانستیم چنین بفافیم که برخی از احکام شرع به پیامبر تفویض شده است. زیرا اگر مؤمنین در مواردی که پیامبر بدون نزول وحی، خود حکمی را تشریع کرده بود، از وی اطاعت می‌کردند، خدا را عصیان نکرده بودند، اما او را اطاعت نیز نکرده بودند، چون خدا در آن مورد چیزی نفرموده بود که مورد اطاعت یا عصیان قرار گیرد. اما آیه با شکل کنونی گویای آن است که خدا چیزی از مسائل و احکام شریعت را به کسی واگذار نفرموده است.

ملاحظه می‌فرمایید که روایات این باب با آیات قرآن سازگار نیست، مشکل دیگر آنکه روایات مذکور مخالف اند با آن دسته احادیثی که تصریح می‌کنند خداوند خود هفده رکعت نمازهای یومی را واجب فرمود و پیامبر

فقط نمازهای مستحب و نافله را برآن افزود. دو نمونه از اینگونه —
 احادیث، چنین است:

۱- اما رضا (ع) فرمود: خداوند - عزوجل - در شبانه روز هفده رکعت
 بر مردم واجب فرمود. هر که آنها را ادا کند، خداوند [در قیامت] از غیر آن
 سؤال نمی فرماید و رسول خدا (ص) دوبرابر این تعداد [نماز نافله] بر آن
 افزود تا نقصانی [که ممکن است] در نمازهای واجب واقع شود؛ اتمام و
 اصلاح شود. (۸۶)

۲- اما رضا (ع) فرمود: پیاپی مبر فرموده است پروردگارم هفده رکعت
 بر من واجب فرمود، من نیز برخود و اهل بیت و شیعیانم به ازای هر
 رکعت [نماز واجب] دو رکعت [نماز نافله] افزودم تا قصوری [که ممکن است
 در نمازهای واجب واقع شود با ادای نماز نافله] اتمام و اصلاح گردد. (۸۷)
 البته ما هر دو دسته روایات را صحیح نمی دانیم، زیرا علاوه بر عدم
 موافقت آنها با قرآن، احادیثی نیز هستند که همگی موافق با قرآن بوده و
 احادیث مذکور را رد می کنند، از آن جمله:

۱- در «مستدرک» به نقل از «احتجاج» طبرسی آمده است: حضرت امیر
 المؤمنین (ع) فرمود: خداوند به پیاپی مبرش فرمود بر اُمم گذشته پنجاه نماز
 در پنجاه وقت واجب ساختم و این از جمله بارهای سنگینی بود که بر عهده
 ایشان قرار داشت اما آن را از اُمّت تو برداشتم و در پنج بار در پنج
 وقت مقرر داشتم و آن پنجاه و یک رکعت [اعمّ از نمازهای واجب و مستحب]
 است که پاداش پنجاه نماز را دارد. (۸۸) همچنین به نقل از «مسعودی» آمده

(۸۶) و (۸۷): ۱- عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: ان الله - عزوجل - انما
 فرض على الناس في اليوم والليله سبع عشرة ركعة من اتى بها لم يسأل الله
 الله - عزوجل - عما سواها و انما اضاف اليها رسول الله (ص) مثلها
 ليتم بالنوافل ما يقع فيها من النقصان.

۲- إن رسول الله (ص) قال: فرض على ربّي سبع عشرة ركعة،
 ففرضت على نفسي و اهل بيتي و شيعتي بازاء كل ركعة، ركعتين لتتم
 بذلك الفرائض ما يلحقه من التقصير. (مستدرک الوسائل و مستنبط
 المسائل، شیخ حسین نوری، چاپ سنگی ج ۱، ص ۱۷۶)

(۸۸) - عن امير المؤمنين (ع) ... قال: قال الله تعالى لنبيّه (ص) و
 كانت الامم السّالفة، قد فرضت عليهم خمسين صلاة في خمسين وقتًا و
 هي من الاضار التي كانت عليهم فرفعتها عن اُمّتك وجعلتها خمسًا في
 خمسة اوقات وهي إحدى و خمسون ركعة وجعلت لهم اجر خمسين صلاة (مستدرک،
 ج ۱ ص ۱۷۶)

است که نخست پنجاه رکعت و سپس هفده رکعت واجب گردید (۸۹)

۲- اما صادق (ع) فرموده ذوالنمره از پیامبر اکرم پرسید: خداوند بر من چه واجب کرده است، پیامبر فرمود: خداوند در شبانه روز هفده رکعت نماز بر تو واجب فرموده (۹۰).... و نفرمود خداوند ده رکعت و من هفت رکعت دیگر بر تو واجب کرده ایم!!

۳- «عبدالرزاق صنعانی» در کتاب خود که از کتب معتبر و قدیم است نقل کرده که جبرئیل برای تعلیم نماز بر پیامبر امت کرد و پیامبر بر مردم امت کرد. جبرئیل دو رکعت نخست را طولانی تر خواند و دو رکعت باقی را کوتاه تر خواند. آنگاه جبرئیل بر پیامبر سلام گفت و پیامبر بر مردم سلام گفت (۹۱). در حالی که بنا به روایات کافی، جبرئیل باید نماز را دو رکعت می خواند و پیامبر دو رکعت بر آن می افزود.

۴- با اینکه پیامبر سیرا بسیار ناپسند می داشت اما آن را حرام نفرمود. در روایتی آمده است که پیامبر فرمود کسانی که سیر خورده اند به مسجد نیایند، مردم پنداشتند که پیامبر سیر را تحریم فرموده است. لذا گفتند: حرام شد. حرام شد. پیامبر پس از اطلاع از این امر فرمود: «أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَيْسَ بِي تَحْرِيمٌ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لِي وَلَكِنَّهَا شَجَرَةٌ أَكْرَهُ رِيحَهَا» ای مردم مرا نرسد چیزی را که خدا برایم حلال فرموده حرام مسازم بلکه بوی این گیاه را ناپسند می دارم (۹۲) اگر حتی اندکی از آمدن به پیامبر واگذار شده بود، لا اقل سیر را حرام می فرمود.

x حدیث ۸ - در این حدیث برای تفویض آمدن به ائمه استناد شده به آیه «إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ» همانا این کتاب را به حق بر تو نازل کردیم تا میان مردم بدانچه

(۸۹) - ففرضت خمسين ركعة ثم ردت الى سبعة عشر ركعة (مستدرک ج ۱ ص ۱۸۳)

(۹۰) - وسائل الشیعه ج ۳ ص ۳۵.

(۹۱) - المصنّف ج ۱ ص ۴۵۴ - فَصَلَّى جبرئیل بالنّبی و صَلَّى النّبی للنّاس، طَوَّلَ الرّكعتین الأولیین ثُمَّ قَصَّرَ الْبَاقِیتین ثُمَّ سَلَّمَ جبرئیل علی النّبی و سَلَّمَ النّبی (ص) علی النّاس الخ.

(۹۲) - صحیح مسلم ج ۱ (کتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ۱۷) صفحه ۳۹۵، حدیث ۵۶۵.

خدا بر تو نمایانده است داوری کنی» (النِّسَاء / ۱۰۵) سپس مدعی شده که این آیه در «اوصیاء» نیز جاری است!

می‌گوییم اولاً این آیه فقط خطاب به رسول خداست و لاغیر. شما اوصیاء را در کجای آیه یافته‌اید؟

ثانیاً آیه به پیامبر می‌فرماید: باید بنا به آنچه که به حق بر تو نازل گردیده و به تو ارائه شده میان مردم حکم کنی، پس چیزی بـ رسول خدا (ص) تفویض نشده بلکه باید بر اساس آنچه به او از جانب خدا ارائه گردیده، حکم کند. ملاحظه می‌کنید که آیه به هیچ وجه مبین تفویض نیست.

ثالثاً فرض می‌کنیم که بنا به آیه، امر دین به رسول خدا تفویض شده باشد، مثلاً از آن رو که - به قول حدیث چهارم - آن حضرت مَوْفَّق و مُؤَيَّد به وحی و روح القدس و امین کلام الهی بوده است، اما این موضوع چه ربطی به اوصیاء دارد، به اوصیاء که وحی نمی‌شود. از سوی دیگر حضرت عیسی (ع) نیز مؤید به وحی و روح القدس بود، چرا چیزی از امر دین به وی واگذار نشد، اما به ائمه واگذار می‌شود؟!

دیگر آنکه بنا به ادعای اینان، یکی از تفاوت‌های امام با نبی آن است که نبی لزوماً طابق النعل بالنعل تابع شریعت انبیاء سلف نیست و ممکن است برخی از احکام شریعت سلف را به امر الهی نسخ کند و یا تغییر دهد، اما امام چنین نیست بلکه مفسر و مبلغ و حافظ دین پیامبر است. و این نیازی به تفویض امر دین به وی ندارد.

نمی‌دانم علمای ما چگونه «کلینی» و مدافعانش را موحد می‌شمارند در حالی که آنان جائز می‌دانند که در امر تشریع احکام دین کسی با خداوند متعال شریک شود!! سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا. اَللّٰهُمَّ اَشْهَدُ اَنْنِیْ بِرَبِّیْكَ مُمَّا يَقُولُونَ.

به هر حال نه خبر نخست این باب، هیچ‌یک موافق قرآن نیست، خبر دهم نیز چنانکه گفتیم اخبار قبل از خود را تأیید نمی‌کند. همچنین مراجعه شود به آنچه در باره حدیث ۵ باب ۱۶۸ گفته‌ایم.

۲۳- باب الأخذ بالسنة و شواهد الكتاب

این باب آخرین فصل «کتاب فضل العلم» و مشتمل بر ۱۲ حدیث است که مجلسی، حدیث ۳ و ۸ را صحیح و حدیث ۵ و ۶ را همطرا از صحیح شمرده و استاد بهبودی حدیث ۲ و ۳ و ۴ را در «صحیح الکافی» آورده است. به عقیده نگارنده اگر شیعیان به احادیث این باب واقعا عمل می کردند، قطعا امروز با مشکلات کنونی روبرو نبودیم و مردم ما به خرافات و باطیل بسیاری که اینک به عنوان دین عرضه شده است، مبتلا نمی شدند و وحدت اسلامی نیز این اندازه صدمه نمی خورد.

لازم است بدانیم که «شیخ مرتضی انصاری» در «فرائد الاصول» فرموده روایات تطبیق احادیث با قرآن متواتر معنوی است. برخی از علمای گذشته از قبیل «شیخ طبرسی» مؤلف تفسیر «مجمع البیان» نیز بر حاکمیت کامل قرآن بر احادیث، تصریح کرده اند. وی در ذیل آیه ۱۸۰ سوره بقره می فرماید: «ان الخبر لو سلم من كل قدح لكان يقتضي الظن و لا يجوز ان ينسخ كتاب الله تعالى الذي يوجب العلم اليقين بما يقتضي الظن = حدیث گرچه از هر قدحی مصون باشد [حداکثر] موجب ظن است و جائز نیست که کتاب خداوند متعال که موجب علم یقینی است، با خبری که اقتضای ظن دارد، نسخ شود.» اما افسوس که احادیث این باب بیش از احادیث سایر ابواب مورد بی توجهی علمای ما قرار گرفته است!!

ما نیز در اینجا - غیر از حدیثی که در صفحه ۱۴ به نقل از تفسیر عیاشی ذکر شده - به عنوان نمونه چند حدیث که با احادیث این باب متشابه و متناسب اند، ذکر می کنیم:

- ۱- از امام باقر و امام صادق - علیهما السلام - روایت شده که فرمودند: «لا تصدق علينا إلا ما وافق كتاب الله و سنة نبيه = در مورد ما چیزی را باور مکن مگر آنکه موافق کتاب خدا و سنت پیا مبر باشد» (۹۳)
- ۲- کلبی اُسدی می گوید از حضرت امام جعفر صادق (ع) شنیدم که می فرماید: «ما أتاكم عنا من حدیث لا یصدقہ کتاب الله فهو زخرف = هر چه از ما به شما

(۹۳) - وسائل الشیعه، ج ۱۸ ص ۸۹ حدیث ۴۷.

(۹۴)

می‌رسد اگر کتاب خدا آن را تصدیق نمی‌کند، باطل است .»

۳- شیخ یوسف بحرانی در کتاب «الحقائق الناضرة» از حضرت صادق (ع) روایت می‌کند که آن حضرت فرمود: «لاتقبلوا علينا حديثا الا ما وافق القرآن والسنة = حدیثی را بر ما قبول نکنید مگر آنچه که موافق قرآن و سنت باشد» (۹۵).

۴- از امام رضا (ع) منقول است که فرمود: هرگاه دو خبر مختلف به شما رسید، آن دو را به کتاب خدا عرضه کنید و آنچه در کتاب خدا به عنوان حلال یا حرام موجود بود، حدیث موافق کتاب را پیروی کنید و آنچه در کتاب خدا نبود به سنت پیامبر (ص) عرضه بدارید و آنچه در سنت به عنوان حرام نهی شده بود یا به عنوان امر الزامی بدان امر شده بود، حدیث موافق نهی و امر رسول خدا (ص) را، پیروی کنید (۹۶).

۵- حضرت علی (ع) فرمود: به دینتان پایبند باشید و از هدایت پیامبرتان بهره‌گیرید و سنتش را پیروی کنید و امور مشکل را به قرآن عرضه بدارید آنچه را که قرآن پذیرفت، بپذیرید و بدان ملتزم شوید و آنچه را که قرآن انکار کند، نپذیرید و رد کنید و خداوند - عزوجل - را پروردگار خویش و اسلام را دین خویش و قرآن را داور و امام خویش بدانید (۹۷).

۶- امام رضا (ع) فرمود: «إذا كانت الروايات مخالفة للقرآن كذبت» = هرگاه روایات، مخالف قرآن باشند، تکذیبشان می‌کنم» (۹۸).

۷- از امام باقر (ع) مروی است که فرمود: «إذا جاءكم عنا حديث فوجدتم عليه شاهدا أو شاهدين من كتاب الله فخذوا به = هرگاه حدیثی از ما به شما رسید و برایش یک و یا دو شاهد از قرآن یافتید، آن را بپذیرید...» (۹۹).

(۹۴) و (۹۵) - ارمغان آسمان، حیدر علی قلمداران ص ۱۸۴.

(۹۶) - وسائل الشیعه، ج ۱۸، ص ۸۲ حدیث ۲۱.

(۹۷) - فالزموا دينكم و اهدوا بهدي نبیکم و اتبعوا سنته و اعرضوا ما اشکل علیکم علی القرآن، فما عرفه القرآن فالزموه و ما انکره فردوه و ارضوا بالله - عزوجل - رباً و بالاسلام دیناً و بالقرآن حکماً و اما ما (تاریخ طبری، ج ۴ ص ۴۷۹).

(۹۸) - اصول کافی ج ۱ باب ۳۲ (باب فی ابطال الرؤیه) ص ۹۶.

(۹۹) - اصول کافی ج ۲ (باب الکتمان) ص ۲۲۲ حدیث ۴.

۸- اما صادق (ع) به نقل از پیامبر فرمود: «إِذَا حَدَّثْتُمْ عَنِّي بِالْحَدِيثِ فَانْحَلُونِي أَهْنَاءَ وَ أَسْهَلَهُ وَ أَرْشَدَهُ، فَإِنْ وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَأَنَا قَلْتُهُ وَ إِنْ لَمْ يُوَافِقْ كِتَابَ اللَّهِ فَلَمْ أَقُلْهُ = هرگاه حدیثی از من برایتان روایت شود دلپذیرترین و آسانترین و معقولترین آنها را به من نسبت دهید، پس اگر موافق کتاب الهی بود، [بدانید] که آن را من گفته‌ام و اگر با کتاب خدا موافق نبود [بدانید] که من نگفته‌ام.

۹- ثوبان از پیامبر اکرم (ص) روایت کرده که فرمود: «أَعْرَضُوا حَدِيثِي عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ وَافَقَهُ فَهُوَ مِنِّي وَ إِنْ خَالَفَهُ = حدیث مرا به کتاب خدا عرضه بدارید، اگر با قرآن موافق بود [بدانید که] من آن را گفته‌ام.»

۱۰- اما صادق (ع) فرمود: «فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ لَا تَقْبَلُوا عَلَيْنَا مَا خَالَفَ قَوْلَ رَبِّنَا تَعَالَى وَ سَنَّهُ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ (ص) = از خداوند پروا بدارید و آنچه مخالف سخن پروردگار متعال ما و سنت پیامبر ما محمد (ص) است [و به ما نسبت داده می‌شود] نپذیرید.»، اما رضا (ع) نیز فرمود: «فَلَا تَقْبَلُوا عَلَيْنَا خِلَافَ الْقُرْآنِ = آنچه برخلاف قرآن [به ما نسبت داده شود] نپذیرید.» (۱۰۰)

۱۱- «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) : إِذَا جَاءَكُمْ عَنِّي بِحَدِيثٍ فَأَعْرَضُوهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا وَافَقَهُ فَاقْبَلُوهُ وَ مَا خَالَفَهُ فَاضْرِبُوا بِهِ عَلَى الْحَائِطِ = رسول خدا (ص) فرمود: هرگاه حدیثی از من به شما رسید، آن را بر کتاب خدا عرضه بدارید و آنچه با آن موافق بود، قبول کنید و هرچه با آن مخالف بود به دیوار بکوبید.» (۱۰۱)

۱۲- «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) : أَنْتُمْ سَيِّئُكُمْ رَوَاةٌ، فَمَا وَافَقَ الْقُرْآنَ فَخَذُّوا بِهِ وَ مَا كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَدَعُوهُ = رسول خدا (ص) فرمود: شماست بدترین روایت‌کنندگان، پس آنچه با قرآن موافق بود، بپذیرید و آنچه غیر آن بود، رد کنید.»

(۱۰۰) - رجال کشی، چاپ کربلاء ص ۱۹۵ - مرحوم قلمداران پس از ذکر چند نمونه از روایات عرضه احادیث بر قرآن، می‌نویسد: «گمان نمی‌کنم کسی را اندکی از وجدان و انصاف روزی شده باشد مع هذا تردید کنند که با این بیان، دیگر می‌توان به احادیثی که مضمونش خلاف قرآن است یا با آن موافق نبوده و قرآن آن را تصدیق نمی‌کند، اعتماد کرد هر چند رجال آن مطابق کتب رجال و درایه، مؤمن و امامی و فلان و فلان باشند و هر چند با میزان درایه آن احادیث صحیح باشند! (ارمغان آسمان ص ۱۸۴).

(۱۰۱) - مجمع البیان ج ۱ ص ۱۳.

را ویانی نزد شما آیند، پس آنچه موافق قرآن است بگیرید و آنچه غیرا زآن است، رها کنید...^(۱۰۲)

۱۳- «قال رسول الله (ص): انه سيكذب عليّ كما كذب عليّ من كان قبلي، فما جاءكم عنى من حديث وافق كتاب الله فهو حديثى واما ما خالف كتاب الله فليس من حديثى = رسول خدا (ص) فرمود: به زودی دروغهایی را به من نسبت می دهند همچنانکه به پیا مبرانی که پیش از من بوده اند، دروغ نسبت دادند. پس هر حدیثی که از قول من به شما رسید که با کتاب خدا موافقت داشت، حدیث من است و آنچه که با کتاب خدا مخالف بود، حدیث من نیست...»^(۱۰۳)

۱۴- «قال رسول الله (ص): اذا روى عنى حديث فاعرضوه على كتاب الله فان وافقه فاقبلوه و الاّ ذروه = رسول خدا (ص) فرمود: هرگاه حدیثی از من روایت شد، آن را بر کتاب خدا عرضه بدارید، اگر با کتاب خدا موافق بود، بپذیرید و الاّ آن را واگذارید...»^(۱۰۴)

چنانکه ملاحظه می کنید در این احادیث - اعمّ از احادیث مذکور در کافی و احادیثی که در منابع دیگر آمده است - اولاً شارع نفرموده که حدیث فرد موثوق را بپذیرید بلکه ملاک ردّ یا قبول احادیث و اخبار را وجود مؤید و مصدّق از قرآن کریم یا سنّت قطعی پیا مبر (ص) معرفی کرده است. ثانیاً شارع، قرآن را به عنوان حکم و داور اصلی قبول یا ردّ احادیث تعیین کرده و پس از آن سنّت پیا مبر اکرم (ص) را نیز به عنوان مرجع دوم معرفی نموده است. در این مورد باید توجه داشت که منظور از سنّت پیا مبر (ص) همان است که حضرت علی (ع) از آن به عنوان سنّت غیرمفرّقه - یعنی سنّت قطعی - تعبیر فرموده است. زیرا بدیهی است که در غیر این صورت، ارجاع حدیث به خبری که خود معلوم و قطعی نباشد، چیزی نیست مگر اِحالۀ مجهول بر مجهولی دیگر یا استناد غیرمسلم بر غیرمسلمی دیگر، قطعاً چنین امری از شرع محتمل نیست.

(۱۰۲) - راهی به سوی وحدت اسلامی، مصطفی حسینی طباطبائی، ص ۱۳ (به نقل از تفسیر طبری، ذیل آیه ۱۰ سورۀ دخان).

(۱۰۳) - بحار الانوار ج ۲ ص ۲۴۲.

(۱۰۴) - التفسیر الکبیر ج ۱۰ ص ۱۴۸.

(کتاب التوحید)

۲۴- باب حدوث العالم و إثبات المحدث

بدان که این باب نخستین باب «کتاب التوحید» کافی است که مشتمل بر شش حدیث است و هردو «محمد باقر» هیچیک از آنها را صحیح ندانسته‌اند؟!!

x حدیث ۱ و ۲ - بنا به قول مجلسی سند حدیث اول مجهول و حدیث دوم ضعیف و مرفوع است^(۱)! متن هردو حدیث نیز عجیب است. زیرا با اینکه پیروان کلینی کفار و زنادقه را پاک نمی‌دانند ولی این احادیث می‌گویند زندیقی که خدا را منکر بود برای طواف در مسجد الحرام حاضر شد! و این بسیار بعید است که منکر خدا به مسجد الحرام بیاید، عجیب‌تر اینکه امام (ع) با اینکه می‌دانست آنها زندیق‌اند، با حضور آنها در مسجد الحرام مخالفت نفرمود!! گرچه می‌دانم دوستداران کلینی توجیهی برای این مسأله می‌یابند!

(۱) - مخفی نماند که حدیث دوم را مجلسی دو حدیث به حساب آورده و لذا روایت سوم کافی را چهارمین روایت این باب محسوب کرده است. وی آن بخش از روایت دوم را که در صفحه ۷۶ جلد اول کافی با علامت ستاره مشخص شده و در میان قلاب آمده، یک روایت مستقل شمرده و درباره آن می‌گوید: این حدیث در اکثر نسخ کافی موجود نبوده ولی صدوق آن را در کتاب توحید از کلینی روایت کرده است.

x حدیث ۳ - سند آن به قول مجلسی ضعیف است . راویان آن عبارت اند از : اسدی و برمکی یعنی جا علان « زیارت جامعہ » که بسیاری از جملاتش خلاف قرآن و عقل است^(۲) . روایت دیگر نیز حسین بن حسن بن بردالدینوری و محمد بن علی ابوسمینه و محمد بن عبداللہ الخراسانی مجهول الحال و یا جعال و بی‌بندوبار و بی‌خبر از قرآن می‌باشند .

x حدیث ۴ - سند آن به قول مجلسی مجهول است . متن آن نیز چند اشکال دارد که بیان خواهد شد . لازم است بدانیم که گرچه سید مرتضی (ره) کوشیده تا توجیهی برای این روایت بتراشد ولی در عین حال در رسائل خود این خبر را « خبیث » نامیده و می‌گوید : این حدیث محال را تجویز نموده که بطلان آن آشکار است ، گرچه آن را کلینی روایت کرده باشد و اعتراف کرده : چه بسیارند روایات محال و باطلی که کلینی و یاسایرین روایت کرده‌اند^(۳) . اینک می‌پردازیم به اشکالات متن روایت : اولاً می‌گوید خداشناسی به نام « عبداللہ دیصانی » از هشام بن الحکم سؤال کرد که آیا پروردگار تو قادر است که دنیا را چنان در تخم مرغی جای دهد که نه دنیا کوچک و نه تخم مرغ بزرگ شود؟! هشام نتوانست جواب دهد و مهلت خواست ! از این روایت و نیز از حدیث دهم باب ۴۲ معلوم می‌شود « هشام بن الحکم » که در کتب شیعه از علم فراوانش ، تعریف و تمجید بسیار کرده‌اند ، جواب این سؤال آسان را نمی‌دانسته و تعریفهایی که از او کرده‌اند مصداق « رب مشهور لا أصل له » است .

جواب صحیح آن است که مظهر بزرگ در ظرف کوچکتر از آن جای نمی‌گیرد ، چون محال است و این امر ناشی از خود مسأله است نه ناشی از عدم قدرت خدای متعال . این درخواست تو به معنای آن است که چیزی بزرگ در عین حال که بزرگ است بزرگ نباشد و چیزی کوچک در عین حال که کوچک است کوچک نباشد و این سخنی بی‌معناست . حال تو چنین مسأله‌ای را تصور کن

(۲) - اینجا نب در کتاب « خرافات و فواید زیارات قبور » این زیارتنامه را مورد بررسی قرار داده‌ام . ر . ک زیارت و زیارتنامه ص ۳۵۰ به بعد .

(۳) - ر . ک رسائل شریف المرتضی جواب المسائل الطرابلسیات ، ص ۴۱۰ به بعد (مسأله سیزدهم) .

تا خداوند نیز صورت را تحقق ببخشد. درحالی که چنین مسأله‌ای قابل تصور نیست. خداوند «علی کل شیء قدیر» است. ولی محال شیء نیست و ذات و شیئیت ندارد، به همین سبب نیز قدرت الهی به محال تعلّق نمی‌گیرد.

اما می‌بینیم «هشام» ساکت شده و رفته خدمت حضرت صادق (ع). اما نیز بنا به این روایت جوابی ناصحیح داده و چون این ازموارد تقیه هم نبوده، پس عدم پاسخگویی صریح امام، توجیه مقبولی ندارد. از اینجا معلوم می‌شود که این حدیث ساخته راویان کذاب است نه امام. ما باور نمی‌کنیم که امام چنین جوابی بگوید. امام فرموده نگاه کن به مقابلهت و بالای سرت و بگو چه می‌بینی؟ هشام گفت: آسمان و زمین و خانه‌ها و قصرها و صحراها و کوهها و رودها را می‌بینم. امام فرموده: چگونه عدسی چشم تو که از تخم مرغ کوچکتر است، آسمان و زمین را در خود جای داده، پس خدایی که آسمان و زمین را در چشمت وارد کرده، می‌تواند جهان را در یک تخم مرغ نیز جای دهد بی آنکه جهان کوچک و یا تخم مرغ بزرگ شود!!!^(۴) هشام نیز جواب را قبول کرده و سر و دست و پای امام را بوسیده و بازگشته است. درحالی که این جواب صحیح نیست زیرا خدای تعالی آسمان و زمین و کوهها را در عدسی چشم جای نداده، بلکه قوه تأثیر پذیر عدسی چشم بازتاب نور تا بیده به آنها را پذیرفته و عکس آنها را در خود گرفته است، مشابه کاری که دوربین عکاسی می‌کند و مثلاً عکس کوهی بزرگ را می‌گیرد ولی پرواضح است که عکس کوچک اشیاء غیر از خود اشیاء است. ملاحظه می‌کنید که جواب مذکور جوابی منطقی و مقنع نبوده بلکه سفسطه است و از امام محتمل نیست.

(۴) - ناگفته نماند با اینکه مجلسی دست و پای بسیار زده که توجیهات تی برای روایت فوق بتراشد، اما در خاتمه کلام روایاتی نقل کرده که پیشوایان دین برخلاف روایت مذکور، این امر را محال دانسته‌اند. از جمله روایتی آورده که امیر المؤمنین (ع) فرمود: «والذی سألتنی لایکون = آنچه پرسیدی نخواهد شد.» [زیرا محال است].

ثانیا چرا هشام دست و پای امام را بوسیده؟ دست بوسی و پا بوسی برای سلاطین متکبر خوب است و ^۳الا اولیاء خدا اجازه دست بوسی و اینگونه تملق ها را به کسی نمی دهند. (۵)

ثالثا در آخر حدیث می گوید که دیصانی مسلمان شد و پس از اقرار به شهادتین گفت شهادت می دهم که تو حجت خدا بر مردمی! در صورتی که کسان دیگر نیز می توانستند جواب دیصانی را بدهند. آیا هر کس جواب این سؤال را بدهد، حجت خداست. در حالی که می دانیم خدا در قرآن فرموده پس از انبیاء حجتی نیست (النساء/ ۱۶۵) و حضرت علی (ع) فرموده: «تمت بنبينا محمد (ص) حجتة» (نهج البلاغه/ خطبه ۹۱) معلوم است که راویان جعل خواسته اند حجت تراشی کنند و برای خود دکانی بسازند.

x حدیث ۵ - به قول مجلسی مجهول است.

x حدیث ۶ - به قول مجلسی مجهول است. البته در اثبات صانع و صفات او باید به عقل رجوع شود نه به احادیث آحاد که راویان سی مجهول الحال دارد. البته متن حدیث نیز حاوی مطلب مهمی نیست.

(۵) - گویا جاعل حدیث می پنداشته که ائمه - علیهم السلام - مانند آخوندهای زمان ما بوده اند که اجازه می دهند مردم دستشان را ببوسند و مانع دست بوسی مردم نمی شوند، حتی دیده ام گاهی آخوندی از مسؤولین مملکت می نشیند و مردم برای بوسی دادن دستش در صف می ایستند و او ایشان را نهی نمی کند! اللهم اشهد انی برئ مما یفعلون. خواننده عزیز کاراینان را مقایسه کن با عمل پیا مبرا کرم (ص) که چون می خواستند دستش را ببوسند مانع می شد و می فرمود: «هذا تفعله الا عاجم بملوکها و لست بملک انما انا رجل منکم = این کاری است که غیر عرب با پادشاهان خود می کنند و من شاه نیستم، من مردی از خودتان هستم» (خیانت در گزارش تاریخ، مصطفی حسینی طباطبائی، انتشارات چاپخش، ج ۳ ص ۳۱۶ به نقل از الشفاء بتعریف حقوق المصطفی اثر قاضی عیاض اندلسی).

۲۵- باب اطلاق القول بأنه شيء

این باب دارای هفت خبر است که مجلسی فقط حدیث اول و چهارم و آقای بهبودی فقط حدیث چهارم را صحیح دانسته است.

x حدیث ۱ - سند آن به نظر ما بی اعتبار است زیرا علی بن ابراهیم قائل به تحریف قرآن و محمد بن عیسی ناقل خرافات بوده است و در صفحات قبل با او آشنا شده ایم. (۶)

x حدیث ۲ و ۳ - به قول مجلسی سند حدیث دوم ضعیف و حدیث بعدی مرفوع است. البته متن هر دو حدیث مخالف قرآن نیست و اشکالی ندارد.

x حدیث ۴ - هر دو «محمد باقر» آن را پذیرفته اند. البته وجود برقی مانع از اعتماد به روایت می شود ولی متن حدیث اشکالی ندارد.

x حدیث ۵ و ۶ و ۷ - به نظر ما حدیث پنجم به واسطه علی بن ابراهیم قائل به تحریف قرآن و پدر وی و «علی بن عطیه» ضعیف و مهمل است. و حدیث ششم نیز به واسطه «عباس بن عمرو الفقیمی» مهمل است ولی مجلسی می گوید مجهول است. حدیث هفتم نیز به قول مجلسی مرسـل و متن آن نیز همان روایت دوم است.

متن روایات سه گانه فوق فاقد اشکال است ولی به سبب اشکالاتی که در اسناد این احادیث هست، نمی توان آنها را با اطمینان به ائمه - علیهم السلام - اسناد داد.

تذکر: بدان که هر سخن یا تقریر منسوب به پیشوایان دین را به صرف درست بودن و عدم مخالفت با قرآن و سنت قطعیه، نمی توان به آنان اسناد داد. آری اگر سخنی خطا و یا مخالف قرآن و سنت بود - و لو عالیت ترین سند را دارا باشد - قطعاً از پیامبر (ص) یا امام نیست، اما اگر سخنی درست باشد، صرف صحت آن، مجوز اسنادش به شارع نمی تواند بود، بلکه در این موارد برای اسناد حدیث به پیشوایان دین، صحت سند نیز شرط لازم است.

(۶) - ر. ک ص ۱۸۲ همین کتاب.

۲۶- باب أنه لا يعرف إلا به

این باب مشتمل بر سه حدیث است که اولی مجهول و دومی مرسل و سومی مجهول است. اما هردو «محمد باقر» حدیث سوم را پذیرفته‌اند!

x حدیث ۱ - بنا به این حدیث امیر المؤمنین علی (ع) فرمود: خدا را به واسطه خودش بشناسید و پیامبر را با رسالتش بشناسید و اولی الامر را به امر به معروف و عدل و احسان او بشناسید.

کلینی جمله «خدا را به واسطه خودش بشناسید» را به صورتی نا صحیح معنی کرده زیرا می‌گوید این جمله به معنای آن است که خدا اشخاص و انوار و جواهر و اعیان را خلق کرده، در صورتی که نامی از اشخاص و انوار و جواهر و اعیان در کلام نیامده بلکه معنای صحیح آن، بدون بافندگی، چنین است: همان‌طور که پیغمبر را باید از پیامها و مطالبی که آورده، شناخت، اگر خرافات آورده، کذاب است و اگر معجزه و دین موافق با عقل و مطابق با فطرت و عدالت و قابل عمل و حقایق و مطالب صحیح آورده، پیغمبر واقعی است و همان‌طور که اولی الامر - که به فارسی فرمانده و فرماندار می‌توان گفت - باید از او امرش شناخت که لیاقت فرماندهی دارد یا خیر؟ اگر به معروف امر و از منکر نهی کرد و کارهای او مطابق عدل و احسان بود، او به واقع والی و فرماندار است. به همین ترتیب باید خدا را به معرفی خودش شناخت نه به معرفی بندگان. مثلاً فلاسفه خدا را «علّة العّل» و یا «مصدر اول» معرفی کرده‌اند، اما این معرفی دقیق و تام نیست زیرا علت در ایجاد معلول مضطرب است، اما خدا چنین نیست. خداوند «مصدر» هم نیست زیرا از ذات او چیزی صادر نمی‌شود بلکه ایجاد او «لامن شیء» است. معرفی عرفا و شعرا نیز صحیح نیست زیرا خدا را وجود عام و مطلق و یا وجود کلی معرفی کرده‌اند که مفاهیمی ذهنی است و وجود خارجی ندارد. چنانکه گفته‌اند «الکلی لا یوجد فی الخارج الا بوجود افراد» = کلی در خارج وجود ندارد مگر به وجود افرادش. پس خدا وجودی است غیر از مخلوقاتش و وجودش با وجود ممکنات جمع نمی‌شود یعنی سرایت در ممکنات ندارد. خدا خود را به عنوان مطلق یا علت یا مصدر معرفی نکرده و برخلاف شعرا خود را معشوق معرفی نفرموده. پس باید خدا را چنانکه خودش فرموده معرفی

کرد، زیرا هیچ‌بنده‌ای به ذات و صفات او احاطه ندارد و ذات خدا درک نمی‌شود. چیزی را که بندگان درک نکرده و بدان احاطه ندارند چگونه وصف می‌کنند؟ پس خدا باید صفات و اسماء و نحوه عبادت خود را توسط وحی به بندگان بیاموزد و خود ^{مُعرف} خود باشد. پس معنای جمله «خدا را به واسطه خودش بشناسید» همان است که در دعای صباح از امیرالمؤمنین آمده که عرض می‌کند: «يَا مَنْ دَلَّ عَلَى ذَاتِهِ بِذَاتِهِ» ای آنکه خودش [بنندگان] را به خویش هدایت و رهنمایی فرموده. در خبر دوم همین باب نیز از قول امام آمده که: «خدا را شناختم به آنچه خودش خویش را معرفي فرموده» (بِمَا عَرَّفَنِي نَفْسُهُ). این جمله در واقع شرح جمله «إِعْرِفُوا اللَّهَ بِاللَّهِ» است.

اما نکته دیگری که باید به پیروان کلینی تذکر داد، این است که امام در این حدیث می‌فرماید «أُولِيَ الْأَمْرِ» را به امر به معروف و عدالت و احسانش بشناسید و نفرموده به نص الهی و نصب پیامبر بشناسید و نفرموده به احادیث و کلمات علماء. شما چرا این خبر را نادیده گرفته‌اید؟ معلوم می‌شود مریدان کلینی اگر حدیثی مطابق خرافاتشان نباشد، بدان اعتنا نمی‌کنند.

x حدیث ۲ - مجلسی می‌گوید مرسل است. اما بقیه روایات حدیث از جمله برقی قابل اعتماد نیستند و «علی بن عقیبه» نیز مجهول است. باید دانست که پدر «عقیبه» از اصحاب امام حسین (ع) و جد «عقیبه» از اصحاب رسول خدا (ص) بوده است. اما خودش معلوم نیست که چه وصفی داشته و از اصحاب کیست. مقامی اشتباهاً گمان کرده که «علی بن عقیبه» خود از اصحاب پیامبر بوده است! متن حدیث اشکالی ندارد.

x حدیث ۳ - سندش مجهول و به نظر ما با وجود «صفوان بن یحیی» بی اعتبار است. وی حدیث اول باب ۵۱ را روایت کرده که پیداست فاسدالعقیده و جبری مسلک بوده، همچنین حدیث نخست باب ۷۱ را نیز نقل کرده که بطلان آن - چنانکه خواهد آمد^(۷) - آشکارا است و می‌توان فهمید که وی از نقل هیچ خرافه‌ای ابا ندارد.

۲۷- باب أدنى المعرفة

این باب دارای سه حدیث است. آقای بهبودی هیچ‌یکی از احادیث این باب را نپذیرفته ولی مجلسی حدیث سوم را صحیح دانسته در حالی که یکی از روایانش «سیف بن عمیره»^(۸) و راوی دیگرش فرد مجهولی به نام «ابراهیم بن عمر» است! متن احادیث اشکالی ندارد.

۲۸- باب المعبود

این باب سه حدیث دارد که آقای بهبودی هیچ‌یک را صحیح ندانسته اما مجلسی حدیث اول و حدیث سوم را - علی‌رغم وجود «محمد بن عیسی بن عبید»^(۹) در حدیث نخست - صحیح دانسته است! در حالی که به نظر ما هر دو حدیث به واسطه «علی بن ابراهیم» قائل به تحریف قرآن، بی اعتبار است. حدیث دوم این باب را کلینی یک بار دیگر به عنوان دومین حدیث باب ۳۹ تکرار کرده است. متن احادیث ایرادی ندارد.

۲۹- باب الكون و المكان

این باب هشت حدیث دارد که بهبودی هیچ‌یک را صحیح ندانسته اما مجلسی حدیث اول و دوم را با اینکه راوی هر دو احمد برقی است، صحیح شمرده است! علاوه بر این در روایت نخست «نافع بن الارزق» نیز مهمل است.

x حدیث ۱ - متن آن اشکالی ندارد.

x حدیث ۲ - چنانکه گفتیم وجود برقی در سند روایت مانع از اعتماد به حدیث است. اما متن آن می‌گوید مردی به امام رضا (ع) گفت اگر سؤال را جواب گویی امامت تو را می‌پذیرم. آنگاه مسأله‌ای

(۸) - برای آشنایی با او رجوع کنید به صفحه ۷۸ کتاب حاضر.

(۹) - او را در صفحه ۱۸۲ همین کتاب معرفی کرده ایم.

پرسیده که هردا نشمندی می‌تواند جواب دهد، پس باید هردا نشمندی امام باشد! آنگاه گفته است شهادت می‌دهم علی وصی رسول خدا و قیم پس از اوست و شما اما مان راست‌گویید و تو جانشین آنهایی؟ درحالی‌که سؤال او اصلاً مربوط به حکومت و قیمومت کسی نیست. معلوم می‌شود که این مرد مجهول از این سؤال غرضی نداشته مگر مذهب تراششی و تفرقه‌اندازی میان مسلمین.

x حدیث ۳ و ۴ - حدیث سوم به واسطه «علی بن ابی‌حمزه»^(۱۰) درنهایت ضعیف است. و حدیث چهارم مرفوع و به وجود احمد برقی، غیر قابل اعتماد است. ولی متن هردو حدیث اشکالی ندارد.

x حدیث ۵ و ۸ - سند حدیث پنجم عیوب حدیث چهارم را دارد. مجلسی این حدیث را مجهول و ذیل آن را مرسل دانسته است. حدیث هشتم نیز همچون حدیث پنجم از «ابی‌الحسن الموصلی» نقل شده که به واسطه «سهل بن زیاد»^(۱۱) درنهایت ضعیف است. در متن احادیث نیز دو عیب مشهود است: یکی آنکه علی (ع) در ابتدای اجابت سؤال یهودی، او را نفرین کرده و پاسخ خود را با تنیدی آغاز کرده که این کار قطاعاً از آن حضرت بعید است! و با سیره بزرگان دین سازگار نیست. ثانیاً در خاتمه حدیث خود را عبدی از عبیدپیا مبر (ص) معرفی کرده^(۱۲) که این گفتار از شأن آن امام همام به دور است. و در صدر اسلام، هیچیک از اصحاب پیا مبر (ص) خود را عبیدپیا مبر قلمداد نمی‌کردند بلکه خود را تابع و مطیع آن حضرت می‌شمردند.

x حدیث ۶ و ۷ - حدیث ششم به واسطه «سهل بن زیاد» ضعیف و حدیث بعدی مرفوع است. اما متن هردو روایت بلا اشکال است.

(۱۰) - او را در صفحه ۱۶۶ همین کتاب معرفی کرده ایم.

(۱۱) - او را در صفحه ۶۰ همین کتاب معرفی کرده ایم.

(۱۲) - این سخن را به کسی نسبت داده اند که خود فرموده: «لاتکن عبد غیرک وقد جعلک الله حُرّاً» = بنده دیگری مباش که خدایت آزاد آفریده است «(نهج البلاغه / نامه ۳۱)».

۳۰- باب النِّسْبَةِ

این باب متشکل از چهار حدیث است که مجلسی حدیث اول و سوم را صحیح و دوم را مجهول و چهارم را مرفوع شمرده ولی آقای بهبودی هیچ یک از احادیث این باب را صحیح ندانسته است .

x حدیث ۱۰ - گرچه مجلسی حدیث را صحیح شمرده ولی حدیث به واسطه «صفوان بن یحیی» که او را قبلاً معرفی کرده ایم^(۱۳) قابل اعتماد نیست . سند دوم حدیث نیز به واسطه «علی بن الحکم» مخدوش است .

علی بن الحکم را وی بسیاری از خرافات است . در کتب رجال چند تن را به این نام ذکر کرده اند که معلوم نیست این شخص کدام یک از آنهاست . از جمله مرویات او روایت ۲۲ باب مفتضح ۱۶۵ کافی است که بطلان آن خواهد آمد^(۱۴) .

دیگر از ابطال او روایت نخست باب ۹۶ کافی است که می گویند دو شخص زیدی مذهب به نزد امام صادق (ع) آمدند و پرسیدند آیا میان شما امام مفترض الطاعه هست ؟ و پس از انکار امام گفتند که ثقات برای ما چنین موضوعی را نقل کرده اند ، امام با چهره ای غضبناک فرمود من آنها را به چنین کاری امر نکرده ام . آن دو خارج شدند سپس امام فرمود خدا آن دو را لعنت کند ! حال می پرسیم چرا امام باید بوسیله غضب کرده و دو فرد مسلمان را لعنت کند ؟ آیا راوی این حدیث طرفدار و دوستدار امام است ؟

۲- وی در خبر سوم باب ۱۵۴ روایت کرده که «ابو حمزه ثمالی» بر حضرت سجاد (ع) وارد شد و دید که آن حضرت چیزهایی را از زمینی برمی چیند ، پرسید : فدایت شوم ، این چیزها که از زمین برمی داری چیست ؟ امام فرمود : پر ملائکه است که جمع می کنم و با آن لباس و چادر (عبا) می سازم ! ابو حمزه پرسید : مگر ملائکه نزد شما می آیند ؟ امام فرمود : آنها در متکا و پشته های ما جا را بر ما تنگ می کنند !!

(۱۳) - ر . ک . صفحه ۲۴۲ کتاب حاضر .

(۱۴) - ر . ک . صفحه ۷۳۰ کتاب حاضر .

به نظر ما جاعل روایتی که «علی بن الحکم» نقل کرده از عوام بوده که تصورشان از فرشته - همچون اکثر عوام - شبیه انسان بالدار بوده که غالباً در تابلوهای نقاشی هم دیده می شود! درحالی که معلوم نیست پرملائکه همچون پرمرغان جسمیت داشته باشد و بعضی از آنها مانند پرمرغان بریزد!! تا بتوان از آنها چادر یا لباس ساخت.

دیگران که می پرسیم آیا این پرها قابل رؤیت بوده یا خیر؟ اگر قابل رؤیت بوده پس امام - و شاید غیر امام - آنها را می دیده اند که این برخلاف قول کلینی در باب ۶۱ کافی است. و اگر غیر جسمانی و نامرئی بوده پس چگونه با آن چادر یا عبا می ساخته اند؟ دیگر آنکه پرمرغانی نامرئی را چگونه می توان از زمین جمع کرد؟

دیگران که ملائکه غیر جسمانی نامرئی چگونه در جای نشستن ائمه، جا را بر آنها تنگ می کرده اند؟! ملاحظه می فرمایید که خودشان هم نفهمیده اند چه بافته اند!!

۳- خبر سوم باب ۱۷۵ کافی را نیز او نقل کرده و می گوید امام باقر (ع) فرموده که ما به اذن خدا بر حیات و ممات مردم و شفای کور و پیس قادریم. درحالی که رسول خدا هیچ مرده ای زنده نکرد و کور و پیس را شفا نداد و دلیلی نداریم که برای این کار توانا بوده است

۴- از همه اینها بدتر روایتی است که در حدیث بیست و هشتم «باب النوادر» کتاب «فضل القرآن» جلد دوم کافی (ص ۶۳۴) چنین آورده : «علی بن الحکم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع) قال: إنَّ القرآنَ الَّذي جاءَ بِهِ جبرئيلُ (ع) إلى مُحَمَّدٍ (ص) سَبْعَةَ عَشَرَ أَلْفَ آيَةٍ = محققاً قرآنی که جبرئیل (ع) آن را به سوی محمد (ص) آورده هفده هزار آیه بوده است»!!! (۱۵)

مقصود او این است که بگوید قرآنی که اینک مورد قبول امت اسلام است

(۱۵) - جالب است بدانیم که سناد این روایت مفتضح هیچ اشکالی ندارد و صحیح است. یعنی برای این حدیث، سندی صحیح تراشیده اند تا کسی در مضمون آن تردید نکند (فتا مل). متأسفانه علمایی از قبیل مجلسی و فیض کاشانی و با این روایت مخالفت جدی نکرده و حتی کلینی را که چنین روایت رسوایی را بدون هیچ مخالفتی نقل کرده سرزنش نکرده اند!!

و بیش از شش هزار و چندی [= کمتر از هفتصد] آیه دارد ناقص است و قرآن واقعی که بر حضرت محمد (ص) نازل شده هفده هزار آیه داشته!! و بنا بر این بیش از یازده هزار آیه ساقط شده را کسی نمی‌داند مگر این دو مرد مغرض. و ائمه (ع) - خصوصاً حضرت علی (ع) در زمان حکومتش - کوششی برای مطلع کردن امت از حذف بیش از یازده هزار آیه نکرده‌اند و مهاجر و انصار و سائرین به سادگی از کنار این واقعه عظیم گذشته‌اند و سکوت کرده‌اند. آیا خداوند متعال که فرموده: «إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ» = همانا ما قرآن را نازل کردیم و محققاً ما آن را حفظ می‌کنیم - (الحجر/۹) و نیز فرموده: «وَ إِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ» و همانا آن [قرآن] کتابی عزیز و ارجمند است که از پیش و پس آن باطل نیاید و از جانب خدای حکیم ستوده نازل گردیده» (فصلت/۴۲) - نَعُوذُ بِاللَّهِ - به قول خود عمل نکرده یا اینکه حق قادر متعال قرآنش را حفظ فرموده و این روایت کذب محض است؟ تعجب است از علمای شیعه که چگونه «کافی» را با این اخبار مفتضح، معتبر می‌دانند. «وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَ إِلَى اللَّهِ نَشْكُو».

این مرد همان است که - بنا به نقل استبصار - روایت کرده مقاربست با همسر از دُبر جایز است!!

x حدیث ۲ - سند آن به قول مجلسی مجهول است. اما متن آن اشکالی ندارد.

x حدیث ۳ - متن آن خوب است.

x حدیث ۴ - مرفوع است. اما متن آن می‌گوید رأوی از امام رضا (ع) پرسیده سوره توحید (اخلاص) را چگونه قراءت کند؟ امام فرموده چنانکه مردم قراءت می‌کنند. سپس به آن افزود: كَذَلِكَ اللَّهُ رَبِّي، كَذَلِكَ اللَّهُ رَبِّي. تردید نیست که امام چیزی به قرآن نمی‌افزاید بلکه احتمالاً امام به عنوان تأیید و اقرار به جملات سوره گفته است كَذَلِكَ اللَّهُ رَبِّي، ولی رأوی جاهل متوجه نشده که این اقرار و تأیید امام نسبت به سوره‌ای از قرآن مجید است، نه آنکه چیزی به سوره زیاد کرده باشد.^(۱۶)

(۱۶) - چنانکه طبرسی در خاتمه تفسیر سوره توحید (اخلاص) روایت کرده که امام باقر (ع) فرموده پس از فراغت از تلاوت سوره توحید سه بار گفته شود: «كَذَلِكَ اللَّهُ رَبِّي» (مجمع البیان، الجزء العاشر، صفحه ۸۶۳).

ملاحظه می‌کنید همین را ویان که قوّه تشخیص نداشته‌اند باعث خرابی روایات و اتهام به‌أئمه شده‌اند.

۳۱- باب النّهی عن الکلام فی الکیفیّة

در این باب ده حدیث نقل شده که آقای بهبودی فقط سه روایت ۳ و ۷ و ۱۵ را صحیح دانسته و مجلسی نیز حدیث ۲ و ۷ را صحیح و ۴ و ۶ را هم‌طراز صحیح محسوب کرده است.

x حدیث ۱ - به واسطه «سهل بن زیاد» ضعیف و آخر آن مرسل است.
 x حدیث ۲ - که مجلسی صحیحش شمرده به واسطه احمد برقی قابل اعتماد نیست. متن حدیث نیز مشکوک است زیرا غیر مستقیم می‌خواهد بگوید امام (ع) آیه را در جای خود استعمال نکرده. زیرا اگر به قرآن مراجعه کنیم به وضوح می‌بینیم که آیه ۴۲ سوره نجم درباره نتیجه و منتهای سعی و اعمال بشر است که با خداست، نه منتهای کلام و آیه اصلاً و ابداً به سخن گفتن یا سخن نگفتن از خدا ارتباطی ندارد!

x حدیث ۳ - به نظر ما سند آن به واسطه علی بن ابراهیم که به تحریف قرآن قائل بوده و پدرش که مجهول الحال است، اعتبار ندارد. در متن آن اشکالی به نظر نمی‌رسد.

x حدیث ۴ - سند آن مجهول و به واسطه احمد برقی (۱۷) فاقد اعتبار است.
 x حدیث ۵ - سند آن صرف نظر از احمد برقی، مرفوع است علاوه بر این «حسین بن میّاح» چنانکه غضائری و علامه حلی و سائرین گفته‌اند اهل غلو و ضعیف است.

x حدیث ۶ - سند آن به واسطه «ابن فضال» واقفی بی اعتبار است.
 x حدیث ۷ - به نظر ما سند آن به واسطه احمد برقی قابل اعتماد نیست. متن آن ایرادی ندارد.

x حدیث ۸ - مرفوع است ولی متن آن ایرادی ندارد.
 x حدیث ۹ - مرسل و به واسطه «حسن بن علی فضال» واقفی بی اعتبار است.

x حدیث ۱۰ - سند آن به قول مجلسی مجهول است

(۱۷) - برای آشنایی با او رجوع کنید به صفحه ۸۵ و ۸۱۱.

۳۲- باب فی إبطال الرؤیة

در این باب دوازده روایت آمده که مجلسی روایات ۲-۴-۸-۱۰ و ۹ را صحیح و روایت اول را مجهول یا صحیح شمرده اما آقای بهبهانی هیچ یک از روایات این باب را صحیح ندانسته است.

x حدیث ۱ - در این حدیث امام در جواب این که آیا پیامبر پروردگار - تبارک و تعالی - را دیده یا نه؟ جوابی داده که صریحاً از آن در قرآن کریم با وضوح تمام آمده و می فرماید: پیامبر آیات بزرگ الهی، از جمله جبرئیل را دیده نه خود خدا را.

x حدیث ۲ - سند آن چنانکه مجلسی می گوید صحیح و متن آن بسیار خوب است و همین روایت اکثر اخبار کافی را رد می کند، زیرا امام رضا (ع) در جواب «ابوقره» که می پرسد آیا روایات را تکذیب می کنی؟ می فرماید: «اذا كانت الروایات مخالفة للقرآن کذبتها = هرگاه روایات مخالف قرآن باشند، تکذیبشان می کنم». علاوه بر این امام سؤالات را با استشهاد به آیات شریفه قرآن پاسخ داده و تسلط خود را بر آیات قرآن کریم آشکار نموده که امیدوارم این روش امام، مورد تبعیت علمای زمان ما قرار گیرد.

البته در این روایت امام پس از اینکه ابوقره آیه ۱۳ سوره نجم را تلاوت کرد، در جواب فرموده بعد از این آیه، آیه ای است که آنچه را که پیامبر دیده معرفی کرده است و سپس آیه ۱۱ سوره نجم را تلاوت فرموده که قبل از آیه مذکور است نه بعد از آن.

x حدیث ۳ - سندش به واسطه «محمد بن عبید» بی اعتبار است. زیرا این نام میان چند نفر مشترک است که اکثرشان ضعیف یا مجهول اند. مجلسی این حدیث را مجهول دانسته است.

x حدیث ۴ - گرچه مجلسی سند حدیث را صحیح شمرده ولی به نظر ما چون «احمد بن اسحاق» قمی را وی خرافات است، اعتمادی بها و نیست. از جمله در باب ۱۸۱ کافی روایت یادرواقع قصه ۲۷ را از او نقل کرده که امام حسن عسکری از مافی الضمیر مردم اطلاع داشت و چون در دلم گفتم از امام خواهم خواست که قلمی را که با آن می نویسد به من بدهد، آن حضرت از نیتم مطلع شد و قلم را به من داد. در صورتی که قرآن

می‌فرماید: «يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ = خداوند آنچه را نهان کنند و یا آشکار سازند می‌داند همانا اوست که از دلها آگاه است» (هود/۵) و می‌فرماید: «إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ = همانا خداست که داننده نهفته آسمانها و زمین است، همانا اوست که از دلها آگاه است» (فاطر/۳۸) اما این حدیث می‌گوید امام نیز از دل بندگان خدا آگاه بود!

دیگرانکه مطلبی را درباره نحوه خوابیدن اصناف مردم به امام نسبت داده که معقول و موافق قرآن به نظر نمی‌رسد. زیرا خداوند در مورد اصحاب کهف - رضوان الله علیهم - که از اولیاء الهی بوده‌اند می‌فرماید که آنها هم به‌چپ و هم به‌راست می‌خوابیدند، اما این روایت مدعی است که امام کاری کرد که دیگر به‌چپ نخوابیم؟!

x حدیث ۶۵ - هر دو به قول مجلسی مجهول اند اما متن آنها اشکالی ندارد.

x حدیث ۷ - به قول مجلسی ضعیف است

x حدیث ۸ - گرچه مجلسی آن را صحیح شمرده ولی افرادی چون او توجهی ندارند به اینکه مرویات ناقلین حدیث موافق عقل و قرآن هست یا خیر. ولی ما - چنانکه در مقدمه نیز گفتیم - می‌گوییم بهترین دلیل بر ضعف راوی اخبار خرافی است که نقل می‌کند از جمله «محمد بن یحیی» که او را قبلاً معرفی کرده‌ایم. (۱۸)

x حدیث ۹ - از نظر ما به لحاظ سند مانند حدیث قبلی مورد تردید و محل تأمل است. اما متن آن بلا اشکال است.

x حدیث ۱۱۰ - در سند حدیث دهم که مجلسی آن را صحیح شمرده و در سند حدیث یازدهم که مجلسی آن را مرسل دانسته نام «ابو هاشم جعفری» دیده می‌شود که راوی اخبار خرافی است. (۱۹)

x حدیث ۱۲ - سند آن مرسل و موقوف است و به هیچ‌امامی منسوب نیست.

(۱۸) - ر. ک. صفحه ۷۰ و ۱۳۲ کتاب حاضر.

(۱۹) - برای آشنایی با او رجوع کنید به صفحه ۹۶ همین کتاب.

۳۳- باب النّهی عن الصّفة بغير ما وصف به نفسه تعالی

این باب دارای دوازده حدیث است که مجلسی هیچیک از آنها را صحیح ندانسته اما روایت دوم را مجهول همطراز موثق و حدیث یازدهم را مجهول همطراز صحیح محسوب کرده و روایت اول را مجهول و احادیث ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰ و ۱۲ را ضعیف شمرده است. آقای بهبهودی حدیث اول و یازدهم را صحیح دانسته است. از اخبار این باب معلوم می‌شود که صفات حق تعالی توقیفی یعنی موقوف است به ورود وحی.

x حدیث ۱ - مجلسی می‌گوید مجهول است ولی علامه «مقانی»، «عبدالرحیم بن عتیک» را «مهمل» دانسته است. متن حدیث بسیار خوب است.

x حدیث ۲ - مجلسی آن را مجهول همطراز موثق دانسته، ولی چون «محمد بن اسماعیل» میان چندتن مشترک است و معلوم نیست که او کدامیک از آنهاست همان صفت مجهول برای این حدیث درست است.

x حدیث ۳ - یکی از روایات آن «بکر بن صالح» است. وی ضعیف و راوی خرافات است از جمله روایتی خرافی و شرک آمیز نقل کرده که ما مضمون آن را - البته با سندی دیگر - آورده و نقد کرده ایم^(۲۰). در روایت مورد نظر (ص ۱۴۴ اصول کافی) بکر بن صالح از قول مجهولی به نام

(۲۰) - ر. ک. صفحه ۶۰ همین کتاب - توجه داشته باشیم که روایت «بکر بن صالح» حدیث پنجم باب ۴۶ و مشابه حدیث ششم باب ۶۹ کافی است که روایت اخیر را در صفحه ۶۰ کتاب حاضر بررسی کرده ایم. جالب است بدانید چون حارس البدع و مروج الخرافات، محمد باقر مجلسی - و نظایر او - بیشتر به سند روایات می‌پردازند، گاه دچار مشکلات عجیبی می‌شوند. فی المثل مجلسی حدیث مورد نظر ما را در باب ۴۶ کافی ضعیف دانسته ولی مشابه آن را در باب ۶۹ - علی رغم وجود سهل بن زیاد در سند - صحیح شمرده است!! در حالی که در خاتمه حدیث اول عبارت «لَوْلَانَحْنُ» آمده که لا اقل به لحاظ نحوی از عبارت «لَوْلَانَا» که در حدیث دوم ذکر شده، صحیحتر است.

اما اگر محقق در قبول حدیث، تحقیق در متن را بر امور دیگر مقدم بداند - حتی اگر اسناد خوبی برای احادیث جعل کرده باشند - فریب نمی‌خورد. وَمَا تَوْفِيقُنَا إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ.

«هیثم بن عبدالله» که او نیز نقل می‌کند از مهملی به نام «مروان بن صباح» می‌گوید امام صادق (ع) فرمود: به‌توسط ما درختان میوه می‌دهند و میوه‌ها می‌رسند و نه‌رها جاری می‌شوند و باران از آسمان می‌بارد و گیاه از زمین می‌روید. قطعاً حضرت صادق چنین مطالب شرک آمیزی در مدح خود و اجداد بزرگوارش نفرموده، زیرا به‌خوبی می‌داند که خداوند متعال غنی عن العالمین است و قرن‌ها قبل از به‌وجود آمدن ائمه نیز این وقایع در طبیعت به‌امرالهی تحقق می‌یافت و دلیلی ندارد که از زمان ائمه این روال تغییر یابد. ثانیاً خداوند در قرآن از ملائکه که مأمور اجرای اوامر الهی هستند نام برده پس چرا از ائمه که به‌قول این روایت، آنان نیز در این وقایع نقش دارند، هیچ‌ذکری در قرآن نیست؟ ثالثاً این روایت می‌گوید امام فرموده: خداوند ما را دری قرار داده که او را نشان می‌دهد!! باید از این راویان دانشمند پرسید اگر در و دربان دارد چرا حضرت امیر (ع) فرموده: «لَيْسَ لَهُ بَابٌ وَ لَا لَهُ بَوَّابٌ = خداوند در و دربان ندارد» و یا در دعا عرض می‌کند: «یا من لیس له بواب ینادی = ای آنکه دربانی ندارد که ندا شود» (۲۱).

البته از «بکر بن صالح» ذکر چنین اباطیلی بعید نیست. مرحوم «غضائری» و «علامه حلی» درباره‌ او فرموده‌اند: او بسیار ضعیف است و روایات غریبی از ائمه نقل کرده که سایرین نگفته‌اند. نجاشی و ابن داوود نیز او را تضعیف کرده و علامه ماقدانی می‌گوید هر روایتی با وجود «بکر بن صالح» از اعتبار ساقط است. روایت «لوح جابر» را نیز همین مرد روایت کرده است.

آری کلینی و امثال او روایاتی این چنین را در کتب خویش آورده‌اند و از آنجا وارد زیارت‌نامه‌ها و کتب دیگر شده. آنگاه گمراهی کسه خود را آیه‌الله العظمی می‌داند به‌استناد اینگونه اکاذیب کتابی پرداخته به نام «امراء هستی» و ۱۴ تن از بندگان خدا را امیران هستی دانسته و شرکت‌سها می‌خدایی به‌وجود آورده!!! این آیه‌الله العظمی درص ۲۴۹ از کتاب «خرائج» را وندی که مملو از این خرافات است از قول

(۲۱) - مستدرک الوسائل، چاپ سنگی ج ۱ ص ۲۵۱.

دا وود رقی فاسدالمذهب ضعیف نقل کرده که اما صادق فرموده اگر ما نبودیم نه‌رها جاری نمی‌شد و میوه‌ها نمی‌رسید و خواسته‌بگوید خدا بدون وجود ائمه این کارها را انجام نمی‌دهد. معلوم نیست چرا آیات عظام زمان ما در عقاید به قرآن رجوع نمی‌کنند و اعتقاد خود را از غُلاّة می‌گیرند. پروردگار منّان برادر فاضل، مرحوم قلمداران را اجر جزیل عطا فرماید که کتاب «راه نجات از شرّ غُلاّة» را در تبیین اشکالات کتاب سراسر خرافه «امراء هستی» تألیف کرد.

دیگرا حدیث این باب همگی به لحاظ سند مبتلا به ضعف و روایت یازدهم که مورد قبول هردو «محمد باقر» قرار گرفته، مجهول است. اما متن احادیث مذکور بسیار خوب و موافق قرآن است به جز ذیل حدیث سوّم که می‌گوید پیامبر (ص) در سی سالگی یعنی قبل از نبوّت از ماورای حُجُب مطلع گشت، به وضوح با تاریخ قطعی و آیات قرآن ناسازگار است. در روایات این باب نهی شده از ذکر صفتی برای خدا که در وحی نیامده و خدا خود را وصف ننموده ولی حکما و فلاسفه و شعرا ی شیعه بر ضدّ این اخبار عمل کرده‌اند. ای‌کاش لا اقلّ آن دسته از علما که کافی را بهترین کتاب حدیث معرفی می‌کنند به مفاد روایات این باب عمل می‌کردند.

۳۴- باب النّهی عن الجسم و الصّورة

بدان که چون احادیث این باب - همچون باب قبل - موافق عقل بوده و با قرآن کریم مخالف نیست با متن احادیث مخالف نیستیم. البتّه به جهت ضعف سند، به صدور آنها از ائمه مطمئن نیستیم. این باب ۸ روایت دارد که هردو «محمد باقر» هیچیک را صحیح ندانسته‌اند، ولی مجلسی حدیث اوّل را - علی‌رغم وجود «علی بن اُبی حمزه بطنی» - موثّق شمرده است.

احادیث این باب همگی در باب «أَنَّهُ عَزَّوَجَلَّ لَيْسَ بِجِسْمٍ وَلَا صُورَةً» در کتاب «التّوحید» شیخ صدوق نیز آمده است. (۲۲)

از احادیث یکم و چهارم و ششم معلوم می‌شود تعریف و تمجیدهایی که از «هشام بن حکم» کرده‌اند، صحیح نیست بلکه خلاف آن - از احادیث

(۲۲) - التّوحید، شیخ صدوق، تصحیح و تعلیق السّیدهاشم الحسینی الطّهرانی، مکتبة الصّدوق صفحہ ۹۷ به بعد.

مذکور - ظاهراً است . و بنا به حدیث اول معلوم می‌شود که از افتراء بر امام (ع) نیز ابراء نداشته‌است . وی مورد نفرین و مخالفت امام قرار گرفته‌است . او را قبلاً معرفی کرده‌ایم . و در اینجا نیز یک نمونه از اباطیل او را می‌آوریم : وی از قول امام صادق (ع) نقل کرده که آن حضرت درباره آیه ۱۵۸ سوره انعام فرموده منظور از آن اقرار به پیامبران و اوصیاء ایشان خصوصاً امیر المؤمنین (ع) است که خداوند فرموده ایمانش او را سودن دهد زیرا ایمانش [بدون چنین اقراری] سلب شده‌است .

اولاً منظور از لفظ قبل در آیه مذکور پیش از مرگ و قبل از ظهور برخی از آیات الهی مقارن و یا اندکی قبل از قیامت است نه در زمان میثاق . ثانیاً اگر قوام و بقای ایمان مؤمنین مشروط به ایمان و اقرار به ولایت علی (ع) است و عدم آن موجب سلب ایمان می‌شود پس چرا قرآن دریغ کرده و این امر را به وضوح تبیین نفرموده و بیان آن را بر عهده این حدیث مجهول نهاده‌است ؟!

۳۵- باب صفات الذات

این باب دارای شش حدیث است که مجلسی حدیث دوم و چهارم بهبودی حدیث دوم و سوم را صحیح دانسته‌است . حدیث دوم این باب با وجود هشام بن سالم - راوی روایتی که می‌گوید قرآن هفده هزار آیه داشته‌است - اعتبار چندانی ندارد . وی چنانکه در احادیث باب قبل آمده ، قائل به جسم داشتن خداوند نیز هست !!

۳۶- باب آخر و هو من الباب الأول

این باب فقط دو حدیث دارد که مجلسی حدیث اول را صحیح و دیگری را مجهول دانسته اما آقای بهبودی هیچیک از آنها را صحیح ندانسته است. به نظر ما نیز سند حدیث اول به واسطه «محمد بن عیسی بن عبید»^(۲۴) اعتبار ندارد. متن هر دو حدیث بسیار عالی است.

۳۷- باب الإرادة أنها من صفات الفعل و سائر صفات الفعل

این باب مشتمل بر هفت حدیث است که مجلسی حدیث ۱، ۳ و ۷ را صحیح و حدیث چهارم را حسن و آقای بهبودی احادیث ۱، ۳، ۴ و ۷ را صحیح شمرده است. به نظر ما حدیث هفتم که هردو «محمد باقر» آن را صحیح دانسته اند به واسطه «احمد برقی» قابل اعتماد نیست.

۳۸- باب حدوث الأسماء

این باب دارای چهار حدیث است که هردو «محمد باقر» هیچ یک را صحیح ندانسته اند!! مجلسی حدیث اول را مجهول و بقیه را ضعیف معرفی کرده است.

x حدیث ۱ - چنانکه گفتیم مجلسی آن را مجهول شمرده ولی «صالح بن ابی حماد» غالی و ضعیف و «حسن بن علی بن ابی حمزه» واقفی و دشمن ائمه پس از حضرت کاظم (ع) است. به هر حال این حدیث را فردی فاسدالمذهب از ضعیفی و او از مجهولی نقل کرده که نه خودش فهمیده و نه شارحین آن. مجلسی به جای آنکه صریحاً بگوید حدیث معنای واضحی ندارد گفته است این حدیث از مشکلات اسرار و از متشابهاست اخباری است که هیچ کس جز خدا و راسخون در علم معنای دقیق آن را نمیدانند!

(۲۴) - ۱ و در صفحه ۱۸۲ همین کتاب معرفی شده است.

به کلینی باید گفت: خبری را که کسی - حتی از قبیل مجلسی - معنای آن را در نمی یابد چرا آوردی. اگر از اسرار است چرا به دست راویان مجهول و فاسدالمذهب داده اند؟ آیا دین خدا سُرّی است و لفاظی و اصطلاحات پیچ در پیچ فلسفی و غامض گویی دارد؟ آیا امام بیست و سه مشکل با فی آمده است؟

خداوند فرموده: «مَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ» هیچ پیامبری نفرستادیم مگر به زبان قومش» (ابراهیم/۴) قرآن برای ناس بیان روشن است چنانکه خداوند می فرماید: «هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ» این قرآن بیانی برای مردم است» (آل عمران/۱۳۸) و فرموده: بَيَانٌ لِلْفَلَاسِفَةِ. آیا این مَعْمُی گویی در حدیث، برخلاف سبک و اسلوب قرآن کریم نیست؟ شما که مدعی هستید احادیث مبین و شارح آیات قرآن است، بگویید چگونه چنین احادیثی می توانند مفسر آیات قرآن باشند؟ چگونه قرآنی را که خدا مکرر در سوره «قمر» فرموده ما آن را آسان ساختهایم و می فرماید ما قرآن را به زبان مردم و به زبان قوم نازل کرده ایم، می گذارید و عمر خود را با اینگونه احادیث و توجیه آنها می گذرانید؟!

به نظر ما اگر کلینی به حدیث نهم باب هفدهم عمل می کرد باید از نقل چنین احادیثی اجتناب می نمود.

x حدیث ۳ و ۲ - هر دو حدیث دارای یک سند و به قول مجلسی ضعیف است. یکی از روایات آن «حسن بن علی بن عثمان» است که غضائری و شیخ طوسی و نجاشی او را غالی و ضعیف شمرده اند. در رجال کشی درباره او گفته شده: خدا او را لعنت کند و ملائکه و دیگر لعنت کنندگان همگی او را لعنت کنند. او از اسلام بهره ای ندارد^(۲۵). یکی از مرویات او حدیثی است که مرحوم قلمداران (ره) به نقل از «کامل الزیارة» ابن قولویه در کتاب زیارت و زیارتنامه (ص ۶۱ و ۶۲) آورده است.

x حدیث ۴ - یکی از روایات آن «بکر بن صالح» است که در صفحات قبل با او آشنا شده ایم.^(۲۶) در این حدیث معلوم نیست که چه به هم بافته است. قرآن واضح فرموده: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ = هیچ چیز مانند او نیست»

(۲۵) - رجال کشی، چاپ کربلاء صفحه ۴۷۸ و ۴۷۹.

(۲۶) - ر.ک. صفحه ۲۵۱ همین کتاب.

(الشوری/۱۱) و نیز فرموده: «لاتضربوا لله الامثال = برای خدا مثال ننزید» (النحل/۷۴) اما در این حدیث به جای آنکه واضح سخن بگوید، کلام را پیچانده و به جای آنکه بگوید خدا حجاب و صورت و مثال ندارد میگوید هرکس گمان کند خدا را به حجاب و صورت و مثال شناخته، مشرک است. یعنی در واقع نخست برای خدا حجاب و صورت و مثال را پذیرفته سپس میگوید حجاب و صورت و مثال و غیرا وست و هرکس خدا را به اینها بشناسد مشرک است!

۳۹- باب معانی الأسماء و اشتقاقها

این باب مشتمل بر دوازده حدیث است که مجلسی حدیث ۵، ۱۵ و ۱۲ را صحیح و آقای بهبودی فقط حدیث ۵، ۶ را صحیح دانسته است. حدیث دوم این باب همان حدیث دوم باب ۲۸ است که در اینجا تکرار شده است. x حدیث ۱ - سندش به قول مجلسی ضعیف است. متن آن نیز بهترین گواه بر بی اعتباری آن است. «عبدالله بن سنان» میگوید: امام صادق (ع) در تفسیر **بسم الله الرحمن الرحيم** فرمود: باء به معنای بهاء الله و سین، سناء الله و میم مجد الله است!! باید گفت قرآن به زبان عربی مبین و به زبان قریش نازل شده و باء حرف جر است که براسامی دیگر نیز وارد میشود و متعلق به فعل مقدر مناسبی از مصدر ابتداء یا تبرک است (از قبیل ابتدئ، نبتدی یا تبرک و). دیگر آنکه اگر قرار است که حرف باء اشاره به چیزی باشد چرا «باء» اشاره به «بصیر» و «سین» اشاره به سمیع نباشد؟! و قس علی هذا. دیگر آنکه جاعل حدیث عربی نمی دانسته و الا باید می دانست که اولاً لفظ «باسم» استثناءً و برای احترام به روش کتابت قرآن و فقط در عبارت «بسم الله الرحمن الرحيم» جایز است که بدون همزه نوشته شود ولی در موارد دیگر نمی توان آن را بدون همزه نوشت و باید به صورت **باسم** نوشته شود. به هر حال اسم دارای «همزه» است ولی جاعل فراموش کرده برای همزه اسم، معنایی بتراشد. ثانیاً می پرسیم اگر لفظ «اسم» مضاف کلمه ای غیر از «الله» قرار گیرد آیا باز هم معنایش بهاء الله و سناء الله و مجد الله است؟!.

مخفی نماند که حتی بافنده‌ای چون ملاصدرا نتوانسته توجیهی
برایش بیاورد و اعتراف کرده که عقل به مطالب این روایت راهی
ندارد!! (۲۷)

- x حدیث ۲ - به حدیث دوم باب ۲۸ مراجعه شود
- x حدیث ۳ - راوی آن «قاسم بن یحیی» کذاب فاسدالدین است که
روایت اول همین باب را همو نقل کرده است. متن آن نیز خالی از
اشکال نیست. زیرا الله را به معنای مستولی دانسته که صحیح نیست.
آری خداوند مستولی هست اما لفظ الله به معنای مستولی نیست.
- x حدیث ۴ - راوی آن «سهل بن زیاد» کذاب است و مجلسی آن را
ضعیف دانسته است. ذیل حدیث نیز به قول مجلسی مرسل است.
- x حدیث ۵ - هر دو «محمد باقر» این حدیث را صحیح دانسته‌اند.
متن آن نیز بلا اشکال است.
- x حدیث ۶ - به قول مجلسی مجهول است اما جناب بهبودی آن را
صحیح دانسته است؟!
- x حدیث ۷ - مجلسی گوید مرفوع است. علاوه بر این «ابوهاشم
جعفری» هم راوی خرافات است. (۲۸)

(۲۷) - از اینگونه روایات در کتب ما کم نیست. از جمله در روایتی
آمده است که علی (ع) فرموده من نقطه «باء» بسم الله هستم!!
گرچه جاعل روایت نمی‌دانسته که خط کوفی که در زمان
امیرالمؤمنین (ع) رائج بوده نقطه نداشته و هنوز در زمان
آن امام برای «باء» یک نقطه اختیار نشده بود و ممکن نیست
امام چنین سخنی گفته باشد، اما من به راویان این اخبار و
مروجین امثال این روایت می‌گویم به راستی افکار شما خیلی
بلند و اکتشافات شما بسیار مفید است! غربیان از آهن موشک
و قاره پیما می‌سازند و سفینه فضایی و قمر مصنوعی به فضا
می‌فرستند، و یروس کشف می‌کنند و روز به روز از مسلمین قدرتمندتر
می‌شوند و آنان را تحت سلطه خود می‌گیرند اما شما از «باء»
بسم الله «بهاء» و از نقطه آن علی (ع) می‌سازید!

(۲۸) - ر. ک. صفحه ۹۶ همین کتاب.

x حدیث ۹ و ۸ - حدیث هشتم به قول مجلسی ضعیف و حدیث نهم مجهول است. در روایت نهم «جمیع بن عمیر» مهمل است. متن هردو حدیث بلااشکال است ولی به سبب معیوب بودن سندشان نمی‌توان آنها را با اطمینان به امام نسبت داد.

x حدیث ۱۰ - سند آن به وجود فاسدالعقیده‌ای چون «محمد بن عیسی بن عبید»^(۲۹) ضعیف است. هشام بن الحکم نیز قائل به جسمیت خدای تعالی است.^(۳۰) متن حدیث نیز چندان مناسب بیان نشده زیرا می‌گوید از امام درباره «سبحان الله» پرسیدم، فرمود: «أنفء الله» یا «أنفء لله» یعنی عزت و کبریای خدا یا عزت و کبریا برای خداست. به جای آنکه بگوید لله العظمة یا لله العزة والكبرياء، تعبیر «أنفء» را استعمال کرده که به بشری می‌گویند که مغرور و به اصطلاح دماغش پر باد است و این تعبیر مناسب خداوند متعال - جل ذکره - نیست.

x حدیث ۱۱ - متن آن بلااشکال است اما سند آن به قول مجلسی ضعیف است. یکی از روایات آن «احمد بن مهران» خرافی^(۳۱) است که در حدیث چهارم باب ۱۷۷ کافی با قرآن بازی کرده^(۳۲) و مدعی است که امام کاظم (ع) به یک نصرانی درباره آیه ۲ و ۳ سوره مبارکه «دخان» فرموده: مقصود از حم، پیامبر اسلام (ص) است که در کتاب نازل شده بر حضرت هود (ع) از حروفش کاسته شده [و میم و دال آن ذکر نشده] و منظور از الکتاب المبین حضرت علی (ع) و از لیلۃ مبارکه حضرت فاطمه (ع) است. می‌گوییم اینکه نام پیامبر اسلام فقط با دو حرف وسط آن (ح) و (م) در کتاب حضرت هود (ع) بیاید چه فایده‌ای برای امت آن حضرت داشته است؟

ثانیا کتابی که علی بن ابی طالب را بالفظ کتاب مبین و حضرت زهرا را بالفظ لیلۃ مبارکه یاد کند، کتاب رمزا است نه کتاب مبین هدایت. دیگر آنکه چرا ایمان به علی (ع) که از اصول تشیع است در باطن

(۲۹) - ر. ک. صفحه ۱۸۲ همین کتاب.

(۳۰) - او را در صفحه ۹۳ و ۲۵۴ کتاب حاضر معرفی کرده ایم.

(۳۱) - او را در صفحه ۱۳۱ کتاب حاضر معرفی کرده ایم.

(۳۲) - این تنها روایتی نیست که در آن با قرآن بازی کرده بلکه ۱۵ روایت باب مفتوح ۱۶۵ کافی نیز از منقولات اوست.

کتاب ذکر شده و در ظاهر کتاب اثری از آن نیست؟ چرا بیان این حقیقت از مخاطبین ظاهر قرآن دریغ شده است؟ ملاحظه کنید چگونه با قرآن بازی کرده اند. دیگر آنکه نصرانی از کجا فهمید که امام در توضیح باطن آیه درست گفته یا نه؟!

x حدیث ۱۲ - سند آن به واسطه «سهل بن زیاد» کذاب ضعیف است (۳۳) اما مجلسی آن را صحیح دانسته است! متن آن نیز عاری از عیب نیست زیرا راوی از معنای «واحد» پرسیده اما امام در جواب سخنی گفته که به سؤال مربوط نیست. امام فرموده: «اجماع الالسن علیه بالوحدانیه» یعنی همه زبانه‌ها به وحدانیت او اقرار و اتفاق دارند. اما معلوم نکرده معنای «واحد» چیست؟! به راستی آیا راویان این اخبار دوستدار امام بوده اند؟

۴۰- باب آخر و هو من الباب الأول إلا أن فيه زيادة و هو الفرق ما بين المعانی

التي تحت أسماء الله و أسماء المخلوقين

این باب دارای دو حدیث است که هر دو «محمد باقر» هیچیک از آن دو را صحیح ندانسته اند و به قول مجلسی اولی مجهول و دومی مرسل است. در حدیث نخست، هم راوی و هم مامی که از او نقل شده ناشناخته اند. معلوم نیست منظور ابوالحسن ثانی (= حضرت رضا) است یا ابوالحسن ثالث (= امام علی النقی).

شاید به جهت شباهت موضوع آن به روایت دوم که به امام رضا (ع) منسوب است بتوان گفت به احتمال قوی ابوالحسن ثانی منظور بوده است.

متن هر دو حدیث اشکالی ندارد ولی به جهت اشکال سند نمی توان به صدور آنها از امام مطمئن بود.

(۳۳) - برای آشنایی با او رجوع کنید به صفحه ۶۰ کتاب حاضر.

۴۱- باب تأویل الصّمد

این باب دو حدیث دارد. که بهبودی هیچیک از آنها را صحیح ندانسته است.

x حدیث ۱ - راوی آن «سهل بن زیاد» کذاب است. مجلسی نیز این حدیث را ضعیف ارزیابی کرده است. راوی دیگر حدیث محمد بن الولید الشّباب الصّیرفی است که غضائری و علامه حلی او را از ضعفاء شمرده اند و به قول استاد بهبودی بیش از همه «سهل بن زیاد» از او روایت می‌کند.

x حدیث ۲ - با اینکه به اعتراف مجلسی سند آن مجهول است ولی او آن را همطراز صحیح دانسته است! نگارنده گوید: «احمد بن أبی عبد الله» مهمل است. با «محمد بن عیسی» نیز قبلاً آشنا شده ایم.^(۳۴) راوی دیگر «جابر بن یزید الجعفی» است که او را در اینجا معرفی می‌کنیم:

ابو عبد الله جابر بن یزید الجعفی از افرادی است که منقولاتش بسیار مورد توجه غلاة و ضعفاء بوده و به قول غضائری کسانی که از جابر نقل می‌کنند مطعون و ضعیف‌اند و بهتراست روایات او ترک شود. از جمله کسانی که از او نقل می‌کنند «عمرو بن شمر بن یزید جعفی» است که به تصریح علمای رجال بسیار ضعیف است و احادیثی را به جابر نسبت داده است. نجاشی می‌گوید رساله‌ای به نام «رساله أبی جعفر (ع) إلى أهل البصرة» و کتب جعلی دیگری را به او نسبت داده‌اند. به قول علامه شوشتری (ره) ابن الولید و ابن بابویه و ابن نوح و غضائری و نجاشی او را تضعیف کرده‌اند. کتبی از قبیل «زید الزاد» و «زید النرسی» و کتاب خالد بن عبد الله که به او نسبت داده شده در واقع از جعلیات دیگران است.^(۳۵) به هر حال اکثر روایاتی که از او نقل شده غلوآمیز است. لذا بسیاری از علما از قبیل شهید ثانی و جزائری و او را از غلاة شمرده‌اند. از جمله خرافات او این روایت است: «عن جابر الجعفی عن أبی عبد الله (ع) قال: من بات عند قبر الحسين (ع) ليله عاشورا لقي الله يوم القيامة ملطخاً بدمه كأنما قتل معه في عرصة كربلاء» = از جابر روایت

(۳۴) - ر.ک. صفحه ۱۸۲ کتاب حاضر.

(۳۵) - اخبار الدخيلة ج ۱ ص ۲۵۶.

شده که امام صادق (ع) فرمود: هر که شب عاشورا را نزد قبر امام حسین (ع) بگذراند، روز قیامت خدا را ملاقات می‌کند [گویی که] به خون خویش آغشته و با آن حضرت در عرصه کربلاء کشته شده است!! (۳۶)

اگر کسی همه انبیاء را هنگام زنده بودنشان ملاقات کند، بهشت بر او حتمی نخواهد شد. حتی اگر همه قرآن را بخواند و بدان عمل کند، خداوند فرموده: «لعلکم تفلحون» شاید که رستگار شوید و وعده قطعی نداده و لفظ «شاید» استعمال فرموده تا انسان مغرور نشود، پس چگونه ممکن است زیارت قبر سیدالشهداء (ع) چنین اثری داشته باشد؟!!

جابر نقل کرده که امام باقر (ع) او را به دوازده هزار عالم برده و ملکوت آسمانها را به او نشان داده و او را به ظلمات برده و از آب حیات نوشیده است. یعنی از همان اعتقاد عوام که معتقدند آب حیات در ظلمات است در این روایت تقلید کرده است! لیکن ما می‌گوییم رسول خدا (ص) این کارها را برای کسی نکرده پس چگونه امام چنین می‌کند؟

متأسفانه «ممقانی» چون دیده که روایات «جابر» ظاهراً در تمجید و تعریف از امام است او را «ثقه» شمرده است و می‌گوید آنچه از اخبار او غلو آمیز است امروز از ضروریات مذهب به شمار می‌رود!! آری از بس اخبار غلو آمیز انتشار داده‌اند مذهب‌یون عادت کرده و بدانها خو گرفته‌اند و آنها را حقیقت پنداشته‌اند. عوام نیز آنها را ضروری مذهب تصور می‌کنند! «ممقانی» نیز پرورده چنین محیطی بوده است. در حالی که باید بدانند آنچه در صدر اسلام غلو بوده تا قیامت غلو است و نباید هیچگاه از ضروریات شمرده شود.

اینک بپردازیم به متن حدیث دوم: در این حدیث عبارتی هست که معنایش معلوم نیست زیرا می‌گوید: «توحد بالتحید فی توحده ثم أجرة علی خلقه»!! باید از رای پرسید که «أجرة فی خلقه» یعنی چه؟ چگونه توحّد خود را بر خلق اجرا کرده است؟ آری المعنی فی بطن الشاعر!! حتی مجلسی نیز در «مرآة العقول» از توجیه این جمله طفره رفته است.

۴۲- باب الحركة و الانتقال

این باب ظاهراً حاوی ده روایت است اما مجلسی در «مرآة العقول» حدیث هفتم را جزء حدیث ششم محسوب نموده که بدین ترتیب روایات این باب ۹ عدد خواهد بود. استاد بهبودی هیچ‌یک از احادیث دهگانه این باب را صحیح ندانسته است.

x حدیث ۱ - مجلسی آن را ضعیف شمرده است. یکی از روایات آن علی بن عباس الخراذینی الرازی است که غضائی فرموده به او و به آنچه نقل کرده اعتناء نمی‌شود. او مصنف کتابی است که برخاسته و دلالت دارد. نجاشی او را غالی و بسیار ضعیف شمرده و علامه حلی و ابن داوود نیز او را در شمار ضعیفا آورده‌اند. متن حدیث بلا اشکال است.

x حدیث ۲ - به اعتراف کلینی مرفوع و به قول مجلسی ضعیف است. یکی از روایان آن «حسن بن راشد» ناقل خرافات است که نمونه‌ای از اباطیل او را در حدیث اول و سوم باب ۳۹ ملاحظه کرده‌اید. در متن حدیث ایرادی به نظر نمی‌رسد.

x حدیث ۳ - به قول مجلسی مجهول است. متن آب خوب است.

x حدیث ۴ - مجلسی سند نخست آن را ضعیف و سند ثانی آن را صحیح دانسته است. در حالی که هر دو سند به واسطه «محمد بن عیسی»^(۳۷) بی اعتبار است.

x حدیث ۵ - مجلسی آن را صحیح قلمداد کرده و به نظر ما به واسطه «احمد بن محمد بن خالد برقی» بی اعتبار است. راوی دیگر آن «یعقوب بن یزید» نیز وضع خوبی ندارد و او را در اینجا معرفی می‌کنیم:

یعقوب بن یزید کاتب یکی از درباریان «بنی عباس» به نام «أبودلف» بوده. اخبارش خرافی است. از جمله حدیث پنجم باب ۱۷۲ کافی را او چنین روایت کرده که امام صادق فرموده که امام حسن (ع) گفته است خداوند دوشهر یکی در مشرق و یکی در مغرب دارد که دیوار آن دوشهر از

(۳۷) - ر.ک. صفحه ۱۸۲ کتاب حاضر.

آهن است و بره‌ریک از این دودیوار یک میلیون لنگه در وجود دارد و در این دوشهر هفتاد میلیون زبان است که هر یک با دیگری تفاوت دارد و من همه این زبانها را می‌دانم و آنچه در میان این دوشهر هست می‌دانم و بر آنها جزم و برادرم حسین (ع) حجتی نیست!!

مخفی نماند که مجلسی پس از ذکر توجیهاتی که برای این روایت واضح البطلان آورده‌اند ناگزیر اعتراف کرده: «هَذِهِ الْكَلِمَاتُ شَبِيهَةٌ بِالْخُرَافَاتِ وَ تَصْحِيحُ النُّصُوصِ وَالْآيَاتِ لَا يَحْتَاجُ إِلَى أَرْتِكَابِ هَذِهِ التَّكَلُّفَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ حَقَائِقَ الْعَوَالِمِ وَالْمَوْجُودَاتِ = این کلمات شبیه خرافات است در حالی که نشان دادن صحت و درستی نصوص شرعی و آیات، نیازی به این تکلفات ندارد و خداست که حقائق عوالم و موجودات را می‌داند» (۳۸)

نمونه دیگر از خرافات او این دو روایت است: «... عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن زيدا الشحام عن أبي عبد الله (ع) قال: مَنْ زَارَ قَبْرَ الْحُسَيْنِ (ع) فِي النِّصْفِ مِنْ شُعْبَانَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ» (۳۹) و «... عن أبي عبد الله (ع) قال: مَنْ زَارَ قَبْرَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) يَوْمَ عَاشُورَا عَارِفًا بِحَقِّهِ كَانَ كَمَنْ زَارَ اللَّهَ تَعَالَى فِي عَرْشِهِ» (۴۰) یعقوب بن یزید مدعی است که امام صادق فرمود کسی که مرقد سیدالشهداء را در نیمه شعبان زیارت کند خداوند گناهان گذشته و آینده او را می‌آمرزد و اگر در روز عاشورا مرقد آن حضرت را زیارت کند در حالی که حق آن امام را بشناسد گویی که خدا را در عرش خویش زیارت کرده است!!

x حدیث ۶ و ۷ - مجلسی در «مرآة العقول» حدیث ششم را ضعیف شمرده و حدیث هفتم نیز که از مرویات سهل بن زیاد کذاب است جزء حدیث قبلی محسوب گردیده، متن هر دو حدیث ایرادی ندارد.

x حدیث ۸ - مجلسی آن را صحیح شمرده است.

x حدیث ۹ - مجلسی آن را صحیح و ذیل آن را مرسل گفته است.

اما یکی از روایات آن یعنی حسین بن سعید از غلاة است، گرچه ممقانی

(۳۸) - مرآة العقول، دارالکتب الاسلامیه، ج ۵ ص ۳۵۹.

(۳۹) - وسائل الشیعه، مکتبه الاسلامیه بطهران، ج ۱۰، کتاب الحج (ابواب المزار و ما یناسبه) ص ۳۶۶ حدیث ۶

(۴۰) - وسائل الشیعه، ج ۱۰ ص ۳۷۱ و ۳۷۲.

و برخی از علمای رجال او را ثقه دانسته‌اند. ولی وی از ضعفا و اهل غلوّ روایت می‌کند و نمی‌توان به روایات او اعتماد کرد. فی‌المثل در باب ۸۷ حدیث اوّل را او از کذابى واقفى موسوم به علی بن ابی‌حمزّه بطائنى نقل کرده است. دوروایت باب مفتضح ۱۶۵ نیز از اوست.

x حدیث ۱ - سند آن به قول مجلسی حسن است. ولی چون علی بن ابراهیم قائل به تحریف قرآن و پدرش مجهول الحال است ما آن را معتمد نمی‌دانیم. اما متن حدیث می‌گوید کِیْصَانِی مَسْأَلَهُ آسَانِی از «هشام بن الحکم» پرسیده و او از جواب عاجز مانده است، چنانکه در شرح حدیث اوّل و دوم باب ۲۴ گفتیم معلوم می‌شود تعریفهای زیادی که از دانش او کرده‌اند، بجا نبوده است.

۴۳- باب العرش و الكرسي

این باب دارای هفت حدیث است که مجلسی حدیث دوم و چهارم را صحیح و حدیث سوّم را مجهول همطراز صحیح و حدیث پنجم را موثّق همطراز صحیح شمرده اما استاد بهبودی هیچ‌یک از احادیث این باب را صحیح ندانسته است.

x حدیث ۱ - علاوه بر اینکه سند آن به قول مجلسی مرفوع است، راوی دوّم آن یعنی «برقی» نیز قابل اعتماد نیست. در این حدیث جوابی که حضرت امیر (ع) به سؤال اوّل جاثلیق داده قانع‌کننده نیست. عقیده ما این است که این جواب را دیگران از قول آن حضرت ساخته‌اند و گر نه شأن آن بزرگوار اجلّ است که جوابی غیر قانع‌کننده بدهد.

x حدیث ۲ - مجلسی آن را صحیح دانسته. ولی راویان آن اخباری برخلاف قرآن و عقل نیز نقل کرده‌اند، لذا به‌چنین راویانی نمی‌توان اعتماد کرد. یکی از این روایات «صفوان بن یحیی» است که او را پیش از حدیث سوّم معرفی می‌کنیم. متن حدیث نیز عاری از اشکال نیست. مثلاً می‌گوید: حاملین عرش حاملین علم خدا هستند. در حالی که علم خدا از ذات خدا جدا نیست که قابل حمل باشد و اگر علم خدا حمل شود در واقع

(۴۱) - وی در صفحه ۱۶۶ همین کتاب معرفی شده است.

ذات خدا حمل شده است . نَعُوذُ بِاللَّهِ .

علاوه بر این، جواب امام ارتباط چندانی با معنای آیه ۱۷ سوره «الْحَاقَّة» ندارد و اشکال «ابوقرّه» را حل نمی‌کند. خصوصاً که آیه مذکور مربوط به قیامت است و احوال رستاخیز را بیان می‌کند و نه امری دائمی را، حتی در آیه لفظ «يَوْمَئِذٍ» در آن روز است. استعمال شده است. از این رو گفتن اینکه «عرش» همان علم یا قدرت الهی است، صحیح نخواهد بود. زیرا جای این سؤال است که در دیگر آیات چه کسی علم خدا را حمل می‌کند؟! البته متن اشکالات دیگری دارد که برای احتراز از تطویل کلام، به همین مقدار اکتفا کردیم. اَلْإِشَارَةُ .

اینک می‌پردازیم به معرفی راوی اول حدیث که صفوان بن یحیی نام دارد. او را گرچه توثیق کرده‌اند ولی فاسدالعقیده بوده است. در باب ۵۱ کافی حدیث اول از اوست که بر جبری بودن او دلالت دارد. نخستین حدیث باب ۷۱ کافی نیز از اوست که بطلان آن بعداً بیان خواهد شد.^(۴۲) دیگر از خرافات او حدیثی است که در اینجا ذکر می‌کنیم «عن صفوان بن یحیی عن ابن مسکان عن ابي عبد الله (ع) قال: مَنْ زَارَ قَبْرَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَارِفًا بِحَقِّهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ»^(۴۳) صفوان بن یحیی مدعی است که امام صادق (ع) فرمود کسی که حق سیدالشهداء را بشناسد و قبر آن حضرت را زیارت کند، گناهان گذشته و آینده اش آمرزیده می‌شود!!

واقعاً اگر آمرزش یافتن بدین آسانی است دیگر چه نیازی داریم که به او امر قرآن عمل و یا از نواهی آن اجتناب کنیم؟! x حدیث ۳ - یکی از روایات آن «ربعی بن عبد الله» است. او را توثیق کرده‌اند ولی از روایاتش معلوم می‌شود که با قرآن بازی کرده است از جمله در حدیث ششم باب ۱۶۵ کافی روایت کرده که امام باقر (ع) در مورد آیه «وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ» = اگر اهل کتاب تورات و

(۴۲) - ر.ک. صفحه ۲۸۸

(۴۳) - وسائل الشیعه، ج ۱۰، کتاب الحج ص ۳۲۶، حدیث ۲۲.

انجیل و آنچه را که از سوی پروردگارشان برایشان نازل شده، به پیا دارند و عمل کنند هرآینه از بالا و پایین [آسمان و زمین] از نعمت های الهی بخورند و برخوردار شوند» (المائدة/۶۶) فرموده که مقصود از آن ولایت است! (۴۴)

حالا چرا ولایت در آیه نیامده و یا کجای آیه «ولایت» را می رساند معلوم نیست؟! در حالی که امام که در پیروی از پیامبر، مقام اول را دارد قطعاً در اینجا هم از آن حضرت پیروی خواهد کرد. زیرا رسول خدا (ص) مأمور بود بگوید: «هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي = بگو این است راه و رسم من - و هر که مرا پیروی کند - که [مردم] را به سوی خدا دعوت می کنم تا با بصیرت [ایمان آورند]» (یوسف/۱۰۸) از این رو اگر امام باقر (ع) چنین سخنی فرموده بود لا اقل دلیل دلالت آیه بر ولایت را نیز بیان می فرمود.

x حدیث ۴ و ۵ - مجلسی حدیث چهارم را صحیح و پنجم را موثق همطراز صحیح شمرده است.

x حدیث ۶ - را مجلسی مجهول گفته است. علاوه بر این «محمد بن فضیل» نیز از غلاة و ضعیف است. ما او را در سطور آینده معرفی می کنیم. اما متن حدیث نیز خالی از اشکال نیست زیرا بنا به این حدیث سه تن از ائمه از حاملین عرش هستند. می پرسیم اگر مقصود از «عرش» علم است - صرف نظر از اشکالات وارده بر این مدعا - چرا فقط سه تن از ائمه از حاملان آن هستند؟ مگر بقیه ائمه حامل علم نیستند؟ کلینی که این روایت را آورده، چرا احادیث چهارگانه باب ۱۰۲ و حدیث پنجم باب ۹۱ و حدیث دوم باب ۱۱۶ را نقل می کند که بنا به مفاد آنها ائمه به لحاظ علم بایکدیگر یکسان اند؟ اگر به لحاظ علم مساوی اند پس همگی حاملین عرش (= علم) می باشند و اگر فقط سه تن از ائمه حامل عرش (= علم) هستند پس چرا روایات کلینی می گوید آنها به لحاظ علم برابرند؟ اینک می پردازیم به معرفی راوی دوم این حدیث:

ابو جعفر محمد بن فضیل کثیر الصیرفی الازدی از اصحاب امام کاظم و امام رضا - علیهما السلام - محسوب می شود. نجاشی او را توثیق نکرده و

شیخ طوسی و علامه حلی و ابن داوود او را تضعیف کرده و متهم به غلو دانسته اند. آیه الله خوئی فرموده او توثیق نشده و به روایت او اعتماد نمی شود. مخفی نماید که ده حدیث از احادیث باب مفتضح ۱۶۵ کافی از او نقل شده است. حدیث ششم باب ۱۰۶ کافی که غلو آمیز است از مرویات اوست. وی در خبر هشتم و دهم باب ۶۳ کافی مدعی است که امام باقر و امام صادق - علیهما السلام - فرموده اند: زمین بدون حجت و امام باقی نمی ماند و اهل خود را فرومی برد! می پرسیم در زمانی که پیامبر و امام در کار نبود - فی المثل ده یا پنج سال پیش از تولد پیامبر اکرم - زمین چگونه باقی ماند و اهل خود را فرو نبرد؟! چنانکه خداوند نیز در قرآن کریم فرموده زمین مدتی بدون حجت بوده است: «قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتْرَةٍ مِّنَ الرَّسُلِ = فرستاده ما پس از دوران فترت فرستادگان، به نزد شما آمده [و حقایق دین را] برایتان بیان می کند» (المائدة/ ۱۹)

دیگر از قصه های این مرد خبر پنجم باب ۱۶۶ کافی است که می گوید امام باقر فرموده: در آسمان هفتاد صفا از ملائکه هستند که اهل زمین نمی توانند آنها را شمارش کنند. آنان دینشان را ولایت ما می دانند! می پرسیم چرا فقط هفتاد صفا؟ پس سایر ملائکه بر چه دین و آیینی هستند؟ آیا در ملکوت هم تفرقه و فرقه پرستی است. آیا آنجا هم با ولایت و بی ولایت داریم؟! هر که دین خود را از اینگونه افراد غالی و کذاب گرفته باشد، طبعاً باید این خرافات را تحویل بگیرد!

x حدیث ۷ - به قول مجلسی ضعیف است. اکثر روایتش خوشنام نیستند. اما از قول امام نقل کرده که خدا دین و علم خود را بر آب حمل کرد، پیش از آنکه زمین و آسمان و جن و انس موجود باشند! از این کذابان می پرسیم آیا آب علم و دین دارد؟

۴۴- باب الرّوح

این باب چهار حدیث دارد. که مجلسی فقط حدیث اول را صحیح و حدیث دوم را حسن و سوم را مجهول و چهارم را ضعیف دانسته. استاد بهبودی هیچ یک از آنها را صحیح ندانسته است.

متن احادیث این باب خصوصا احادیث ۱ و ۲ و ۴ ایرادی ندارد و مخالف قرآن کریم نیست. اما قبول حدیث سوّم که می‌گوید: «إِنَّ الْأَرْوَاحَ مَجَانِسَةٌ لِلرَّيْحِ = همانا ارواح با باد مجانس‌اند» محلّ تأمل است، زیرا باد چیزی جز حرکت هوایست و هوا بی‌خلاف بسیط نیست، درحالی‌که درمورد بساطت روح سخن بسیار است. خداوند درمورد خلق روح به خود تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ فرموده اما درمورد خلقت هوا و باد چنیــــن نکرده است. خداوند درمورد باد نفرموده: «قُلِ الرِّيحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي» اما درمورد روح فرموده: «قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي» (الاسراء/ ۸۵)

۴۵- باب جوامع التّوحید

این باب مشتمل بر هفت حدیث است که هردو «محمد باقر» هیچ‌یک از آنها را صحیح ندانسته‌اند. مجلسی حدیث اوّل و چهارم را مرفوع و هفتم را مرسل و حدیث دوّم و پنجم را ضعیف و سوّم و ششم را مجهول شمرده است.

متن احادیث به نظر ما عالی است و با عقل و قرآن مخالف نیست.

۴۶- باب النوادر

این باب مشتمل بر یازده حدیث است که استاد بهبودی هیچ‌یک از آنها را صحیح ندانسته، مجلسی نیز حدیث اوّل را مرسل و حدیث ۴ و ۷ و ۸ را مجهول و ۳ و ۵ و ۱۰ را ضعیف و ۱۱ را مجهول و مرسل و حدیث ۶ و ۹ را حسن و حدیث دوم را صحیح شمرده است. اینک بپردازیم به متن احادیث:

x حدیث ۱ - امام صادق (ع) از وی پرسیده مردم درباره آیه «كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ» (القصص/ ۸۸) چه می‌گویند؟ وی عرض می‌کند که مردم می‌گویند: «هرچیزی جز وجه خداوند، هلاک می‌شود» امام با تعجب فرموده: سبحان الله، قول بزرگی گفته‌اند! اما قول مردم به هیچ وجه تعجب ندارد و ترجمه بدون کم و زیاد آیه شریفه است. اما روایت، معنایی مبهم برای آیه ذکر کرده و آن را به امام (ع) نسبت داده است و

می‌گوید امام فرموده که مقصود از آن، وجه خداست که از آن آمده می‌شود؟! باید از راوی که روایتش را به نام امام صادق (ع) به هم بافته است، پرسید: آیا خودت فهمیده‌ای که چه بافته‌ای؟ چنانکه در توضیح روایت بعدی خواهیم دید، حضرت علی (ع) وجه الله را به ذات الهی تفسیر و تعبیر فرموده است.

x حدیث ۲ - به سبب وجود «برقی» در سند این حدیث، نمی‌توان به آن اعتماد کرد، اما مجلسی آن را صحیح دانسته است! متن حدیث نیز وجه الله را برخلاف قول امام المتّقین حضرت علی (ع) معنی کرده است. از آن بزرگوار درباره معنای «وجه الله» سؤال شد، آن حضرت فرمود تا آتشی افروختند، آنگاه از سائل پرسید: وجه این شعله آتش کجای آن است؟ گفت: از همه سو، «وجه» است، فرمود: وجه الله نیز ذات او و خود اوست. (۴۵)

نویسنده گوید: یکی از معانی «وجه» در فارسی «روی و چهره» است که بشر با آن به بالا و پایین و چپ و راست و... توجه می‌کند، البته چون قوه بینایی و شنوایی... در چهره و صورت انسان قرار دارد از این رو با صورت توجه می‌کند اما خدای متعال بالذات سمیع و بصیر است و نیازی به آلت شنوایی و بینایی ندارد و به ذات خویش عنایت دارد و وجه او همان ذات اوست. متأسفانه این روایت برای وجه الله معنایی ذکر کرده که به هیچ وجه با صدر و ذیل آخرین آیه سوره «قصص» تناسب ندارد!

x حدیث ۳ - حدیثی مرفوع است که «محمد بن سنان» از فردی مجهول به نام «ابو سلام النّحاس» روایت می‌کند و البته نقل چنین روایتی از فردی مانند او بعید نیست.

وی یکی از غلاة و کذابان رسواست که به قول «شیخ مفید» علمای شیعه در متهم بودن و ضعف وی اختلاف ندارند. ما «ابن سنان» را در کتاب خرافات وفور در زیارات قبور (ص ۲۸۱) معرفی کرده ایم و در اینجا تکرار

(۴۵) - ر. ک. سفینه البحار، ج ۲ ص ۶۳۵. این روایت در تفسیر صافی ذیل آیه ۱۱۵ سوره بقره و کتب دیگر نیز مذکور است.

نمی‌کنیم. مرحوم «قلمداران نیز دو نمونه از احادیث رسوای وی را در کتاب «زیارت و زیارتنامه» (صفحه ۸۱ به بعد) آورده است، بدانجا مراجعه شود.^(۴۶) در اینجا یادآور می‌شویم که وی از روایات حدیثی است که می‌گوید «رمضان همیشه سی روزه است!!» «نجاشی» و «کشی» گفته‌اند که «فضل بن شاذان» و «أیوب بن نوح» نقل احادیث محمد بن سنان را جایز نمی‌دانسته‌اند.

یکی از تحفه‌های «ابن سنان»، روایت ذیل است که «کشی» نقل کرده و دلالت بر انحراف کامل و فساد عقیده وی دارد: «عن محمد بن سنان قال: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي (ع) فَقَالَ لِي: يَا مُحَمَّدُ كَيْفَ أَنْتَ إِذَا لَعَنْتُكَ وَ بَرَّئْتُ مِنْكَ وَ جَعَلْتُكَ مُحَنَّةً لِلْعَالَمِينَ، أَهْدِي بَكَ مَنْ أَشَاءُ وَ أَضِلُّ بَكَ مَنْ أَشَاءُ، قَالَ قُلْتُ لَهُ: تَفْعَلُ بِعَبْدِكَ مَا تَشَاءُ يَا سَيِّدِي، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ عَبْدٌ قَدْ أَخْلَصْتَ لِلَّهِ، إِنِّي نَاجِيْتُ اللَّهَ فَيْكَ فَأَبَى إِلَّا أَنْ يُضِلَّ بَكَ كَثِيرًا وَ يَهْدِي بَكَ كَثِيرًا»^(۴۷) محمد بن سنان مدعی است که بر امام جواد (ع) وارد شدم، آن حضرت به من فرمود: ای محمد چگونه خواهد بود اگر تو را لعن کرده و از تو بیزاری جویم و تو را [وسیله] امتحان جهانیان قرار دهم که با تو هر که را بخواهم هدایت نمایم و هر که را بخواهم گمراه سازم؟ گفتم: ای سرورم با بنده‌ات هر کار که بخواهی می‌کنی همانا تو بر هر چیز توانایی [أَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ هَذِهِ الْأَبَاطِيلِ] سپس امام [به جای آنکه به وی اعتراض کند] فرمود: ای محمد تو بنده‌ای هستی که برای خدا خالص شده‌ای، من درباره تو با خداوند مناجات کرده‌ام و خدا خواسته است که بسیاری را توسط تو گمراه سازد و بسیاری را هدایت فرماید!!

آیا اگر کسی با پیامبر این چنین سخن می‌گفت و آن حضرت را به مقام ربوبیت می‌رساند، آن حضرت اعتراض نمی‌فرمود؟^(۴۸) آری «ابن سنان»

(۴۶) - آن مرحوم وی را در کتاب «زکاة» (ص ۲۲۰ به بعد) نیز معرفی کرده است.

(۴۷) - رجال کشی، چاپ کربلاء، ص ۴۸۷

(۴۸) - مفید است در این مورد رجوع کنید به کتاب خیانت در گزارش تاریخ (چاپ اول) انتشارات چاپخش ج ۱ ص ۲۶ و ۲۷.

فرا موش کرده که امام جواد (ع) فرزند بزرگوار حضرت علی (ع) است که به فردی که آن حضرت را ستوده بود، فرمود: **إِنَّ مِنْ حَقِّ مَنْ عَظَّمَ جَلَالَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ فِي نَفْسِهِ، وَ جَلَّ مَوْضِعُهُ مِنْ قَلْبِهِ، أَنْ يَصْغُرَ عِنْدَهُ - لِعِظَمِ ذَلِكَ - كُلُّ مَا سِوَاهُ** = شایسته است کسی که عظمت خدای متعال در جانش بزرگ آمده و رفعت مرتبت الهی در دلش عظمت یافته، همه چیز جز حق، در نظرش [به سبب عظمت الهی] کوچک آید» (نهج البلاغه، خطبه ۲۱۶). و همچنین فرمود: **«عِظَمُ الْخَالِقِ عِنْدَكَ يَصْغُرُ الْمَخْلُوقُ فِي عَيْنِكَ»** = عظمت آفریدگار موجب می شود که مخلوق در نظرت کوچک باشد» (نهج البلاغه، کلمات قصار ۱۲۹ و خطبه ۱۹۳). آری، فرزند بزرگوار این امام همام یعنی امام جواد (ع) قطعاً در برابر اینگونه سخنان شرک آمیز سکوت نخواهد کرد.

دیگر از ابا طیل «ابن سنان» روایت نخست باب ۷۲ کافی است، وی (۴۹) در حدیث مذکور مدّعی است که امام صادق فرموده: **«جَرَى لَه (= عَلَيَّ) مِنَ الْفَضْلِ مِثْلَ مَا جَرَى لِمُحَمَّدٍ (ص)»** منظورش آن است که همان فضیلتی که خداوند به محمد (ص) عطا فرموده به حضرت امیر (ع) نیز عطا شده است! و یا مدّعی است که حضرت علی (ع) بارها می فرمود: **«أَقَرَّتْ لِي جَمِيعُ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ وَالرَّسْلِ بِمِثْلِ مَا أَقَرُّوا بِهِ لِمُحَمَّدٍ = هُمُ الْفَرِشَتَانِ وَ رُوحُ الْقُدُسِ وَ أَنْبِيَاءُ أَنْجَبَ رَأْسَهُ»** برای محمد (ص) اقرار نموده اند برای من نیز همانند آن را اقرار کرده اند!!

می گوئیم فضل خدا بر پیا میرا کرم (ص)، نعمت نبوت بوده است که همه فرشتگان و روح القدس نیز آن را پذیرفته اند و بدان اقرار دارند، آیا این فضیلت نیز به علی (ع) یا سایر ائمه عطا شده است؟! دیگر آنکه می گوید: **«جَعَلَهُمُ اللَّهُ أَرْكَانَ الْأَرْضِ أَنْ تَمِيدَ بِأَهْلِهَا»** = خداوند ایشان (= ائمه) را ارکان زمین قرار داده که زمین، مردم را نجنباند!! قرآن فرموده که خدا کوهها را خلق کرد تا زمین مضطرب و لرزان نشود **«أَمَّا غُلَاةٌ»** می گویند که امام رکن زمین است و اگر امام نباشد زمین مضطرب خواهد شد. می گوئیم قبل از خلقت حضرت آدم (ع) و یا

(۴۹) - اصول کافی ج ۱ ص ۱۹۶ - هردو «محمد باقر» این حدیث را صحیح ندانسته اند و مجلسی به ضعف هردو سند آن تصریح کرده است.

قبل از تولد پیا مبرا سلام (ص) زمین هرطور که بوده پس از انبیاء و ائمه نیز همان طور خواهد بود.

دیگر آنکه می‌گوید: «الرَّادُّ عَلَيْهِ فِي صَغِيرَةٍ أَوْ كَبِيرَةٍ عَلَى حَدِّ الشَّرْكَ بِاللَّهِ = مخالف با او (= علی) در امری کوچک یا بزرگ، در حدِّ و مرز شرک به خداوند است» می‌گوییم اگر چنین است پس چرا حضرت علی (ع) خوارج و سپاه معاویه و یعنی مخالفانی را که حتی با او جنگیدند به شرک و نفاق نسبت نمی‌داد و درباره آنها فرمود: هُمْ إِخْوَانُنَا بَغَوْا عَلَيْنَا = آنان برادران ما هستند که بر ما گردنکشی و نافرمانی کردند^(۵۰) مطلعین از تاریخ به خوبی می‌دانند که علی (ع) در دوران زمامداری خویش در مورد مخالفانش احکام مسلمین را جاری می‌دانست، به عنوان نمونه آن حضرت پس از جنگ جمل، سه روز در خارج بصره اقامت فرمود و برکشتگان جنگ - خواه از سپاه خودش بودند یا از لشکر مخالفان - نماز خواند و با آنان مانند غیر مسلمین و مشرکین رفتار نکرد.^(۵۱) فرزند آن حضرت، امام صادق نیز فرموده: صَلَّ عَلَى مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ وَ حِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ = هر که از اهل قبله درگذشت، براو نماز [میّت] به جای آور، محاسبه اعمال او با خداست^(۵۲).

دیگر آنکه می‌گوید: «عُلِّمْتُ الْمَنَایَا وَالْبَلَايَا = مرگ مردم و بلاهای [که دچارش می‌شوند] به من آموخته شده است». با توجه به آنچه در این کتاب، در فصل «علم غیب و معجزه و کرامت» گفته ایم، بطلان این ادعا واضح است. قرآن نیز فرموده: مَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَ مَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ = هیچ کس نمی‌داند فردا چه

(۵۰) - وسائل الشیعه، ج ۱۱ ص ۶۲ (کتاب جهاد، باب ۲۶) حدیث دهم. در نهج البلاغه (خطبه ۱۲۲) نیز درباره مخالفان خود می‌فرماید: «لَكِنَّا إِنَّمَا أَصْبَحْنَا نُقَاتِلُ إِخْوَانَنَا فِي الْإِسْلَامِ = ولی اینک ما با برادران اسلامی خود می‌جنگیم».

(۵۱) - الکامل فی التاریخ، ابن اثیر، ج ۳ ص ۱۳۱ و البدایة و النهایة ج ۷ ص ۲۴۵ - ترجمه تاریخ طبری ج ۶ ص ۲۴۷۰ و ۲۴۷۱ (ترجمه ابوالقاسم پاینده).

(۵۲) - وسائل الشیعه، ج ۲ ص ۸۱۴

کاری خواهد کرد و هیچ کس نمی داند به کدام سرزمین خواهد مرد برآستی که خداست دانای آگاه «(لقمان/۳۴) پس چگونه ممکن است حضرت علی (ع) از مرگ مردم و بلاهایی که بدان مبتلا می شوند، مطلع باشد؟! دیگر آنکه از قول امام می گوید: «أَنَا الْفَارُوقُ الْأَكْبَرُ = من فاروق بزرگترم». پیدا است که جاعل روایت چون شنیده که خلیفه ثانی به «فاروق» ملقب است، از زبان امام جعل کرده که فرمود: من فاروق بزرگترم. با همین گونه جعلیات، مذهبی ساخته اند که اکثر مذاهب اسلامی به آن خوشبین نیستند و باعث دوری مسلمین از یکدیگر شده اند. دیگر آنکه می گوید: «كَانَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (ع) بَابَ اللَّهِ = امیر المؤمنین (ع) باب خداست» چنانکه در صفحات قبل نیز گفته ایم، می پرسیم چرا حضرت امیر خود فرموده است که خداوند در و دربان ندارد؟^(۵۳) معلوم می شود که جاعلین این حدیث از سخنان حضرت امیر (ع) بی خبر بوده اند.

آری حدیث سوم این باب را چنین کسی روایت کرده و ائمه را «وجه خدا» دانسته است. می گوئیم مگر «وجه خدا» پیر می شود یا می میرد؟! در حالی که پیامبر و ائمه پیر می شدند و می مردند، پس چگونه ممکن است آنان وجه خدا باشند؟!!

همچنین ائمه را چشم و دست خدا دانسته است!! آیا خدا قبل از ولادت ائمه و یا پیامبر، وجه و چشم و دست نداشت؟! خدایی که وجه و چشم و دستش یکی از بندگان محتاج باشد، چگونه خدایی است؟ آیا اینگونه احادیث مخالف آیه «وَرَبِّكَ فَكَبِّرُ» و پروردگارت را بزرگ دان «(الْمُدَّثِّرُ/۳) نیست؟ باید در برابر این باطل این آیه را بخوانیم: سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ.

x حدیث ۴ - این حدیث را قبلاً در صفحه ۱۳۴ و ۱۳۵ کتاب بررسی کرده ایم بدانجا مراجعه شود.

x حدیث ۵ - از این حدیث قبلاً در صفحه ۶۰ و ۶۱ و صفحه ۲۵۱ سخن گفته ایم.^(۵۴)

(۵۳) - ر. ک. صفحه ۲۵۲ کتاب حاضر.

(۵۴) - سند این حدیث را مرحوم قلمداران در کتاب زیارت و زیارتنامه (ص ۱۰۱ به بعد) بررسی کرده است.

x حدیث ۶ - راوی این حدیث «حمزه بن بزيع»، به قول ممقانی از ضعف است. وی همان است که از «علی بن ابی حمزه بطائنی»^(۵۵) پول گرفت تا مذهب واقفیه را ترویج کند. اما رضا (ع) او را شقی شمرده و فرمود وی جز به حالت کفر از دنیا نمی رود. حال ای خواننده محترم ملاحظه کن که کلینی خرافات و شرکیات اینگونه روایت را که اکاذیب خود را به نام امام بافته اند در کتاب «کافی» گردآورده است!

x حدیث ۷ - در این حدیث ما نند حدیث ۵ امام را حجت و در زبان و وجه و چشم خدا شمرده است در حالی که واضح است پس از پیامبر اکرم، حجتی نیست چنانکه حضرت علی (ع) نیز فرموده: «تَمَّتْ بِنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ (ص) حُجَّتُهُ» = حجت خداوند با پیامبرمان محمد (ص) خاتمه یافت» (نهج البلاغه، خطبه ۹۱). همچنین این روایت مخالف است با قول علی (ع) که «وجه الله» را ذات خدا دانسته است.

x حدیث ۸ - راوی آن هاشم بن ابوعماره جنبی یا ابوعمار حیتی، مجهول است. در این روایت نیز به حضرت امیر (ع) افتراء بسته اند که فرموده من «باب الله» هستم! می گوئیم مقام آن بزرگوار اجل از آن است که چنین سخنی بگوید. اینگونه ادعاها و خودستاییها بیشتر از کسانی از قماش «میرزا علی محمد باب» و «میرزا حسینعلی بهاء» و امثال آنها سرمی زند.

پیش از آنکه نهمین حدیث این باب را مورد رسیدگی قرار دهیم، لازم است ابتداء فردی را بشناسیم و سپس به حدیث شماره ۹ توجه کنیم، زیرا این کار برای شناخت راوی سوّم حدیث شماره ۹ ضروری است. شخصی که اینک او را معرفی خواهیم کرد صالح بن عقبه بن قیس بن سمعان ابی ربیع است که برادر فاضل ما جناب «قلمداران» (ره) او را در کتاب «زیارت و زیارتنامه» (ص ۶۵ به بعد) معرفی کرده است. در اینجا یادآور می شویم که «غضائری» درباره صالح بن عقبه می گوید: به او

(۵۵) - برای شناخت او رجوع کنید به صفحه ۱۶۶ کتاب حاضر.

اعتنا نمی‌شود و بسیار دروغگو و غالی است .

این مرد در نقض وحدت اسلامی و افروختن آتش تفرقه در میان مسلمین
ید طولا دارد . از جمله مرویات او « زیارت عاشورا » است که با کمال تأسف
قراءت آن در میان امامیه متداول است و علمای ما مردم را از بطلان
این به اصطلاح دعا ، آگاه نمی‌کنند و متأسفانه بنا به قاعده مضرّه
« تسامح در أدله سنن » به سند آن توجه نمی‌شود ! ذیل زیارتنامه عاشورا
شامل لعن بر معاویه و یزید و خلفای راشدین است و می‌گوید : « اللّٰهُمَّ
خُصَّ أَنْتَ أَوَّلَ ظَالِمٍ بِاللَّعْنِ مِنِّي وَ أَوَّلَ ظَالِمٍ أَوَّلًا ثُمَّ الثَّانِي ثُمَّ الثَّالِثُ
وَالرَّابِعُ ، اللّٰهُمَّ الْعَنْ يَزِيدَ خَاسِمًا = پروردگارا تو خود نخستین ستمگر
را از جانب من به لعنت ، مخصوص بدار و [این لعنت را] از او آغاز کن و
سپس دومی و سپس سومی و چهارمی را [بیفزا] و پروردگارا یزید را
به عنوان پنجمی لعنت کن » !!^(۵۶) چنانکه ملاحظه می‌شود در اینجا معاویه و
یزید - أخا هما اللّٰه تعالی - را هم ردیف ابوبکر و عمر قرار داده و به روی
خود دنیا ورده که حضرت امیر (ع) که با معاویه جنگید با خلفای راشدین
بیعت فرمود و آنها را یکسان نشمرده و من گمان ندارم که هیچ مسلمان
منصفی - حتی اگر با ابوبکر و عمر کاملاً موافق نباشد - آنان را همسنگ
معاویه و یزید بداند . نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ التَّعَصُّبِ .

در مورد این دعا اغراقی عظیم کرده و مدّعی است هر کس به آن بپردازد ،
« كُتِبَ لِلّٰهِ تَعَالٰی لَهُمْ ثَوَابُ أَلْفِ حَجَّةٍ وَ أَلْفِ عُمْرَةٍ وَ أَلْفِ غَزْوَةٍ كُلِّهَا
مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ (ص) وَ كَانَ لَهُ أَجْرُ وَ ثَوَابُ مُصِيبَةِ كُلِّ نَبِيٍّ وَ رَسُولٍ وَ وَصِيِّ وَ
صَدِّيقٍ وَ شَهِيدٍ مَاتَ أَوْ قُتِلَ مُنْذُ خَلَقَ اللّٰهُ الدُّنْيَا إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ »
= خداوند متعال برایشان ثواب هزار حجّ و هزار عمره و هزار غزوه همراه
پیامبر (ص) می‌نویسد و پاداش و ثواب مصیبت و رنج هر پیامبر و رسول و
وصی و صدیق و شهیدی که از زمان آفرینش دنیا تا قیام قیامت کشته
شده و یا مرده است ، خواهد داشت !! ملاحظه می‌فرمایید که بدین ترتیب
ثواب خواننده این دعا به مراتب از خود سید الشهداء (ع) بیشتر خواهد شد !!

(۵۶) - مصباح المتجّد ، شیخ طوسی ، مؤسّسة الأعلمی (بیروت) ص ۵۳۶ - ابن
عقبة ذیل این دعا را ، یعنی همان قسمت که شامل لعن و سلام است ،
از مجهولی به نام « علقة بن محمد الحضرمی » آورده است !

۲- راوی روایت «کسی که به یاد امام حسین (ع) به قدر بال مگسی اشک بریزد، وارد بهشت می شود» نیز صالح بن عقبه است. (۵۷)

۳- دیگر از روایات «ابن عقبه که کلینی روایت کرده، حدیث زیر است: «..... از اسماعیل بن بزیع از صالح بن عقبه روایت شده که یزید بن عبدالملک نوفلی می گوید: در حالی بر امام صادق (ع) وارد شدم که اناری در دست داشت، [آن حضرت به خادمش] فرمود: ای معتب به او اناری بده، زیرا مشارکت در هیچ چیز به اندازه مشارکت در خوردن انار برایم ناخوشایند نیست! سپس آن حضرت حجامت کرد و به من نیز فرمود که حجامت کنم، من نیز حجامت کردم، سپس فرمود تا اناری دیگر آوردند و فرمود: ای یزید هر مؤمنی که یک انار کامل بخورد، خداوند چهل روز شیطان را از تابناکی و نورانیت دلش دور می سازد و کسی که دو انار بخورد خدا صد روز شیطان را از نورانیت دلش دور می سازد و کسی که سه انار کامل بخورد خدا یک سال شیطان را از نورانیت دلش دور می سازد و کسی که خدا شیطان را از نورانیت دلش دور سازد، گناه نمی کند و کسی که گناه نکند وارد بهشت می شود» (۵۸) چنانکه ملاحظه می کنید لازم نیست برای دخول در بهشت زحمت چندانی متحمل شویم بلکه کافی است هر سال سه انار

(۵۷)- این روایت را در صفحه ۶۶ و ۶۷ کتاب زیارت و زیارتنامه مطالعه فرمایید.

(۵۸)- عن محمد بن اسماعیل بن بزیع عن صالح بن عقبه عن یزید بن عبدالملک النوفلی قال: دخلت علی ابی عبداللہ (ع) و فی یدہ رمانة فقال یا معتب اعطه رمانة فاننی لم اشرک فی شیء ابغض الی من ان اشرک فی رمانة ثم احتجم و امرنی ان احتجم فاحتجمت ثم دعا برمانة اخرى وقال: یا یزید ایما مؤمن اکل رمانة حتی یستوفیها اذهب الله الشیطان عن انارة قلبه اربعین صباحاً و من اکل اثنتین اذهب الله الشیطان عن انارة قلبه مائة یوم و من اکل ثلاثاً حتی یستوفیها اذهب الله الشیطان عن انارة قلبه سنة و من اذهب الله الشیطان عن انارة قلبه لم یذنب و من لم یذنب دخل الجنة!! (الفروع من الکافی، ج ۶ «باب الرمان» ص ۳۵۳، حدیث ۹ - همچنین در صفحه ۳۴۵ حدیث ۱۵ نیز از صالح بن عقبه است).

کامل بخوریم و به بهشت برویم! ای کاش پیا مبراً کرم (ص) که بیست و سه سال برای تربیت مؤمنین رنج برد و موعظه کرد و زحمت کشید به آنها توصیه می فرمود سالی سه بار کامل بخورند!!

در جلد پنجم «وسائل الشیعه» (کتاب الحج، ابواب المزار و مایناسبه) در «ابواب تأکد استحباب زیارة الحسین»، احادیث ضد قرآن نامعقول غلو آمیز متعددی از «ابن عقبه» درباره زیارت امام حسین (ع) و عزاداری برای آن حضرت نقل شده که فقط دو نمونه را ذکر می کنیم و طالبین می توانند خود به کتاب مذکور مراجعه و سایر روایات این کذاب را در آنجا ملاحظه کنند:

۴- از محمد بن اسماعیل از صالح بن عقبه از بشیر الدهان روایت شده که امام صادق (ع) فرمود: همانا مردی که از نزد خانواده اش به سوی قبر امام حسین (ع) می رود با اولین گام گناهانش آمرزیده می شود و سپس پیوسته با هر قدمش برپاکی و پاکیزگی او از گناهان، افزوده می شود تا اینکه به قبر می رسد و چون به قبر رسید خداوند درگوش او می فرماید: ای بنده ام از من بخواه تا به تو بدهم و مرا بخوان تا تورا اجابت کنم، از من چیزی طلب کن تا به تو عطا کنم، و از من حاجتی بخواه تا برایت برآورم و امام صادق (ع) فرمود که برخداست که آنچه را که بخشیده است، عطا فرماید! (۵۹)

۵- محمد بن اسماعیل از صالح بن عقبه از پدرش از علقمه در حدیث زیارت امام حسین از دور یا نزدیک در روز عاشورا، نقل کرده که امام باقر (ع) فرمود: سپس باید برای حسین (ع) زاری و نوحه سرایی کرده و براو بگرید و در خانه اش به کسانی که از ایشان تقیّه نمی کنند بگوید که بر آن حضرت بگریند و با اظهار جزع و زاری در خانه ذکر مصیبت آن حضرت

(۵۹) - عن محمد بن اسماعیل عن صالح بن عقبه عن بشیر الدهان عن ابي عبد الله (ع) قال ان الرجل لیخرج الی قبر الحسین (ع) فله إذا خرج من اهله بأول خطوة مغفرة لذنوبه ثم لم یزل یقدس بکل خطوة حتی یأتیه، فاذا أتاه نجاه الله وقال: عبدی سلنی أعطک وأدعنی أجبک، اطلب شیئاً أعطک، سلنی حاجة أقضها لک، قال: وقال أبو عبد الله (ع) وحق علی الله أن یعطی ما بذل (وسائل الشیعه، ج ۱۰، ص ۳۲۷، حدیث ۲۸).

را برپا دارد و به یکدیگر مصیبت حسین را تعزیت و تسلیت بگویند و من ضامنم که اگر چنین کنند برخدای - عزوجل - است (!!) که همه آن ثوابها را عطا نماید! یعنی ثواب دوهزار حج و دوهزار عمره و دوهزار غزوه، گفتم: آیا تو ضمانت می‌کنی و برعهده می‌گیری؟ فرمود: آری برای کسی که چنین کند من ضمانت می‌کنم و برعهده می‌گیرم! گفت چگونه یکدیگر را تعزیت و تسلیت بگوییم، فرمود می‌گویی: خدا پاداش ما را از مصیبتی که برای امام حسین بر ما رسیده است بزرگ نماید و ما و شمارا با ولی خودش و حضرت مهدی از آل محمد، از خونخواهان وی قرار دهد. و اگر می‌توانی در این روز به دنبال کاری نروی، چنین کن زیرا آن روز، روز شومی است که حاجت مؤمن برآورده نمی‌شود و اگر برآورده شود، مبارک نیست و در آن خیری نخواهد بود و هیچ یک از شما چیزی برای منزلش ذخیره نکند که هر که در این روز چیزی ذخیره کند آن چیز برای خود و خانواده اش برکت نخواهد داشت و اگر چنان که [گفتم] بکنند، خداوند برایشان ثواب هزار حج و هزار عمره و هزار غزوه همراه رسول خدا (ص)، می‌نویسد و ثوابی همانند هر پیامبر و رسول و صدیق و شهیدی خواهد داشت که از زمان آفرینش دنیا تا قیام قیامت، کشته شده یا مرده است!! (۶۰)

(۶۰) - عن محمد بن اسماعیل عن صالح بن عقبه عن أبيه عن علقمة عن أبي جعفر (ع) (فی حدیث زیارة الحسین یوم عاشورا من قرب وبعد) قال: ثمَّ لَیْنَدِبُ الحسینَ - علیه السَّلامُ - ویبکیه ویأمر من فی داره ممَّنْ لا یتقیه بالبکاء علیه، ویقیم فی داره المصیبة باظهار الجزع علیه ولیعزب بعضهم بعضاً بمصابهم الحسین (ع) وانا ضامن لهم اذا فعلوا ذلک علی الله عزوجلَّ جمیع ذلک یعنی ثواب الفی حجة و الفی عمره، و الفی غزوة، قلت: أنت الضامن لهم ذلک والزعمیم؟ قال: انا الضامن والزعمیم لمن فعل ذلک، قلت وکیف یعزى بعضنا بعضاً؟ قال: تقول: عظم الله أجورنا بمصابنا الحسین (ع) وجعلنا وایاکم من الطالبین بثأره مع ولیّه و الامام المهدی من آل محمد، و ان استطعت ان لاتنشر یومک فی حاجة فافعل، فانّ یوم نحس لاتقضى فیهِ حاجة مؤمن و ان قضیت لم یبارک له فیها، ولا یری فیها رشداً و لا یدخرن احدکم لمنزله فیهِ شیئاً فمن ادخر فی ذلک الیوم شیئاً لم یبارک له فیما ادخر ولم یبارک له فی اهله، فاذا فعلوا ذلک کتب الله لهم ثواب الف حجة و الف عمره و الف غزوة مع رسول الله (ص) و کان له کثواب کل نبی و رسول و صدیق و شهید مات أو قتل منذ خلق الله الدنیا الی ان تقوم الساعة! (وسائل الشیعه، ج ۱۰، ص ۳۹۸ و ۳۹۹، حدیث ۲۰) و نیز بنگرید به حدیث پنجم با ب مذکور در صفحه ۳۷۲ و ۳۷۳ و وسائل الشیعه که آن نیز از منقولات «صالح بن عقبه» است.

می‌گوییم چرا خداوند رحیم در کتابش چنین ثوابی را ذکر و بندگان را به کسب آن تشویق فرموده است .

۶- دیگر از تحفه‌های صالح بن عقبه برای مسلمین، حدیث دوم باب ۱۶۶ کافی است که متضمن جبر و مخالف مذهب تشیع است.^(۶۱) وی مدعی است که امام باقر (ع) فرمود: خدا مخلوقات را آفرید و هر که را دوست داشت از گل بهشت و هر که را دشمن می‌داشت از گل دوزخ آفرید! می‌گوییم: اولاً این چیزی جز عقیده جبریّه نیست و برخلاف تعالیم ائمه است. ثانیاً خدا با هیچ‌کسی دشمنی نداشته است. بنا به این روایت امام باقر برای اثبات این ادّعای موهوم به دو آیه استناد کرده که هیچ ارتباطی به عالم طینت و عالم ذر و نظایر آن ندارد بلکه هر دو آیه مربوط به همین عالم است نه عالمی دیگر. آیا این راویان می‌خواسته‌اند غیر مستقیم برسانند که حضرت باقر العلوم (ع) به قدری از قرآن بی‌اطلاع بوده که بدون مناسبت به آیه‌ای نا مربوط استناد کرده است؟ معلوم می‌شود که این احادیث را اشخاص جاهل مغرض جعل کرده‌اند. ما برای رسوا کردن آنان، هر دو آیه را در اینجا ذکر می‌کنیم و مختصراً توضیح می‌دهیم: آیه نخست آیه ۸۷ سوره شریفه زخرف است که می‌فرماید: «وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ = اگر از ایشان (= مشرکین) بپرسی: چه کسی ایشان را آفریده است هر آینه خواهند گفت خدا [و بت‌ها را خالق خویش نمی‌دانند]» مرحوم طبرسی در تفسیر این آیه می‌گوید: ای محمد اگر از ایشان بپرسی چه کسی آنان را از عدم به عرصه وجود آورده است هر آینه خواهند گفت خدا، زیرا ضرورتاً می‌دانند که بت‌ها ایشان را نیافریده‌اند. پس چگونه از عبادت خدا به عبادت غیرا و روی می‌آورند. (مجمع البیان، ذیل آیه ۸۷ سوره زخرف) چنانکه ملاحظه می‌فرمایید آیه خطاب به مشرکین و کفار است و هیچ ارتباطی به عالم ذر ندارد.

آیه دوم آیه‌ای است که می‌فرماید: «فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَبُوا بِهِ

(۶۱) - کلینی یک بار دیگر این حدیث را آورده است (اصول کافی ج ۲ ص ۱۰ حدیث ۳). در باب ۱۶۶ کافی اشتباهاً نام یکی از روایت «جعفری» ذکر شده، اما بار دوم «جعفی» مکتوب گردیده، که صحیح همان است - هردو «محمد باقر» این حدیث را صحیح ندانسته‌اند و مجلسی به ضعف آن تصریح کرده است.

مِنْ قَبْلُ» لازم است بدانیم آنچه که آورديم بخشي است از آیه ۷۴ — سوره مبارکه «یونس» که آن را به صورت کامل در اینجا ذکر می‌کنیم و یادآور می‌شویم که آیات پیش از آن مربوط به قوم نوح (ع) است: «ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ = پس از او (= نوح) فرستادگانی را به سوی قومشان گسیل داشتیم که حجت‌ها و دلایل روشن برایشان آوردند اما آنان به چیزی که پیش از این تکذیب کرده بودند، ایمان نمی‌آوردند و ما این چنین بر دل‌های کسانی که به حقیقت ستم می‌کنند، مهر می‌زنیم» مرحوم طبرسی در تفسیر این آیه می‌گوید: پس از حضرت نوح و هلاک کردن قومش و پس از اینکه باز ماندگانش با توالد و تناسل روبه‌به ازدیاد نهادند، پیامبرانی [از قبیل] ابراهیم و هود و صالح و لوط و شعیب و... را با براهین و معجزاتی که نشانه را ستگویی آنان و شاهی بر رسالت و نبوتشان بود، به سوی قومشان فرستادیم اما آنان چیزی را که پیشینیان آنان — یعنی قوم نوح — تکذیب کرده بودند، تصدیق نکردند و ایمان نیاوردند یعنی در کفر و سرکشی مانند پیشینیان خود رفتار کردند. (مجمع البیان، ذیل آیه ۷۴ سوره یونس) باید از این روایت جاهل پرسید که آیه چه ارتباطی به عالم ذر و عالم طینت دارد؟ مقام امام باقر (ع) أَجَلَ از آن است که آیه را به موضوعی نامربوط نسبت دهد.

از همه مهمتر این که این حدیث — که نظایرش در کافی کم نیست — مخالف کتاب خداست زیرا قرآن از قول پیامبران می‌فرماید: «إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ» = ما جز بشری همانند شما نیستیم» (ابراهیم/۱۱) در حالی که بنا به این روایت، انبیاء مانند سایر مردم نبوده‌اند و خلقت آنها لا اقل با کسانی که ایمان نمی‌آورند، یکسان نبوده است و آنان در دعوت بسیاری از مردم به ایمان، از مخاطبین خود توقع نابجا داشته‌اند! اینک که با «صالح بن عقبه» آشنا شدیم، می‌پردازیم به سومین راوی حدیث نهم باب ۴۶ که «محمد بن اسماعیل بن بزیع» نامیده می‌شود:

x حدیث ۹ — راوی سوم این حدیث «محمد بن اسماعیل بن بزیع» است که این روایت را از قول عموی کذابش نقل می‌کند. اهل تحقیق

میدانند که ناقل و مروج اکثر اباطیل و اکاذیب «صالح بن عقبه» که با کیفیت احادیثش در سطور فوق آشنا شدیم، همین جناب «محمدبزیع» است - چنانکه احادیثی که از «ابن عقبه» در اینجا آورده ایم از طریق همین مرد نقل شده است - وی از «منصور بن یونس» نیز روایت کرده و همچنین ابطیل عمویش «حمزة بن بزیع» و افرادی از قبیل «خیبری بن علی الطحان الکوفی» و «محمد بن فضیل» را نقل می‌کنند که هر سه از ضعفاء محسوب می‌شوند! به عبارت دیگر مرویات او از غیر «ابن عقبه» نیز عاری از اشکال نیست، وی از قول اما مرزا می‌گوید روز جمعه از سایر روزها کوتاه‌تر است (مباح المتہجد ص ۲۵۵). اما جالب است بدانید که علمای رجال به جای اینکه او را جرح و تضعیف کنند و لا اقل بگویند: «یروی عن الغلاة والضعفاء من دون تخرج» بی‌محابا از غلاة و ضعفاء روایت می‌کند «یا بگویند: «یروی عن الضعفاء» و نظایران، او را توثیق کرده‌اند!! در حالی که این خصوصیت، از علل ضعف راوی است. (فتا مل) روایت نهم این باب نیز از احادیثی است که «محمدبزیع» از عموی کذابش نقل کرده و ما حال نکبت مال عمویش را قبلاً بیان کرده ایم.^(۶۵)

متن حدیث نیز با آیات قرآن بازی کرده و مدعی است که مقصود از «جنب الله» در آیه ۵۶ سوره زمر، علی بن ابی طالب است! غافل از اینکه سوره شریفه زمر مکی است و این معنی در دوران مکه بسیار نامناسب است. دیگر آنکه خداوند فرموده: «وَ اتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَ أَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتِي عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّخِرِينَ

(۶۲) - «کشی» او را تضعیف کرده و شیخ «طوسی» نیز او را واقف دانسته است.

(۶۳) - «خیبری» را غضائری و نجاشی تضعیف کرده‌اند. درباره او رجوع کنید به کتاب «زیارت وزیارتنامه» صفحه ۶۴.

(۶۴) - او را در صفحه ۲۶۷ همین کتاب معرفی کرده ایم.

(۶۵) - ر. ک. صفحه ۲۷۵ کتاب حاضر.

= و نیکوترین چیزی را که از پروردگارتان بر شما نازل شده، پیروی کنید، پیش از آنکه ناگاه شما را درحالی که بی خبرید عذاب الهی بیاورد و کسی بگوید ای دریغا بر آنچه در حضور خدا، کوتاهی ورزیدم و به راستی من از استهزاء کنندگان بودم» (الزمر/ ۵۵ و ۵۶)، و نیز فرموده: «قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا = همانا زیان کردند کسانی که ملاقات با خدا را دروغ شمردند تا آنکه قیامت ناگاه بیاورد و گویند: ای دریغ بر ما که در باره آن (= قیامت) کوتاهی ورزیدیم» (الانعام/ ۳۱)

این آیات به وضوح می‌رساند که این حسرتی است که هر بنده کافر و نافرمانی به این حسرت مبتلا می‌شود، چه در زمان علی (ع) باشد و چه در زمان انبیاء سابقین و چه در سایر زمانها و اختصاصی به حضرت علی (ع) ندارد.

x حدیث ۱۰ - سند آن در نهایت ضعف است یکی از روایات بدنام آن «معلی بن محمد» است که قبلاً با او آشنا شده ایم^(۶۶) را وی دیگر آن «محمد بن جمهور» است.

محمد بن جمهور العمی البصری و پسرش «حسن» هر دو دروغگویند.^(۶۷) گرچه پدر را دروغگوتر دانسته‌اند! وی از غُلا^۳ بوده و «غضائری» فرموده‌اند و فساد الحدیث است و نباید حدیثش نوشته شود و من از او شعری دیده‌ام که در آن محرمات خدا را حلال شمرده است! «نجاشی» نیز او را به همین خصوصیات نکوهیده و فرموده در او امور عظیمی است که خدا به خباثت آنها داناتر است!

این غالی کذاب علاقه بسیار دارد که برای خداوند متعال درود دربان و حجاب و بتراشد و همچنانکه در حدیث دهم باب حاضر مدعی است اما مباح فرموده: محمد «حجاب» خداست! در حدیث دوم باب ۷۰ کافی نیز می‌گوید امام صادق فرموده: «أوصياء هُم أبواب الله = اوصیاء

(۶۶) - ر.ک. صفحه ۱۲۰ همین کتاب.

(۶۷) - حسن بن محمد بن جمهور به دروغ عمر پدرش را بسیار طولانی و حدود ۱۲۰ سال ذکر می‌کرد تا بتواند او را از اصحاب امام رضا (ع) قلمداد کند و بدین ترتیب اکاذیبی را به نقل از پدرش به ائمه نسبت دهد. (ر.ک. معرفة الحدیث، محمد باقر بهبودی ص ۷۲ و ۱۹۹).

درهای خدایند. اما حضرت علی (ع) درباره خدا و خلق فرموده: «فَمَا قَطَعَكُمْ عَنْهُ حِجَابٌ وَلَا غُلِقَ عَنْكُمْ دُونُهُ بَابٌ وَإِنَّهُ لَبِكُلِّ مَكَانٍ، وَفِي كُلِّ حِينٍ وَأَوَانٍ وَمَعَ كُلِّ إِنْسٍ وَجَانٍ = پرده‌ای شمارا از خدا جدا نساخته و [میان خود و بندگان] دری بر روی شما نبسته و همانا او در هر مکان و همه جا و در هر وقت و زمانی حاضر و با هر انسان و جن همراه است» (نهج البلاغه، خطبه ۱۹۵) و نیز فرموده: «لَمْ يَجْعَلْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ مَنْ يَحْجُبُكَ عَنْهُ = خداوند بین خود و تو کسی که حجاب او از تو باشد قرار نداده است» (نهج البلاغه، نامه ۳۱) و چنانکه گفته‌ایم^(۶۸) فرموده خداوند در و دربان ندارد. چنانکه ملاحظه می‌کنید حضرت امیر (ع) می‌فرماید خداوند در و حجاب ندارد اما کذابین ادعا می‌کنند که ائمه در و حجاب خدایند! همین اکاذیب زمینه‌ساز ادعای امثال علی محمد باب شده که بگویند که چون خدا «در» دارد من هم در خدایم!!

دیگر آنکه حجاب و پرده مانع‌اند، اما «ملاحسن فیض کاشانی» برای توجیه این حدیث، برخلاف لغت، چنین بافته که منظور از حجاب آن است که به وسیله آنها فیض و رحمت و هدایت و توفیق از خداوند به بندگان می‌رسد، در حالی که اولاً پرواضح است که به چنین وسیله‌ای حجاب گفته نمی‌شود.^(۶۹) ثانیاً خداوند در قرآن امر کرده که مستقیماً به او روی آورده شود و فرموده «فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ = پس مستقیماً به سوی او بروید» (فُصِّلَتْ / ۶) و این امر به وضوح می‌رساند که خدا باب و حجاب ندارد. وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا.

x حدیث ۱۱ - مجهول و مرسل است و در دومورد با قرآن بازی کرده است. اول با آیه ۵۷ سوره مبارکه بقره و آیه ۱۶۰ سوره اعراف که ما در اینجا آیه اخیرا ذکر می‌کنیم: «وَ ظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّانَ وَ السَّلْوَى كُلُّوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَ مَا ظَلَمُونَا وَ لَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ = و برآنان (= بنی اسرائیل) ابر را سایبان

(۶۸) - ر. ک. صفحه ۲۵۲ کتاب حاضر.

(۶۹) - این روایت به قدری رسواست که حتی مترجم متعصب کافی نیز ناچار از متن عدول نموده و «حجاب = پرده» را به معنای «حاجب = پرده‌دار» ترجمه کرده است!! فتأمل.

ساختیم و من و سلوی برآنان فرودآوریم [وگفتیم] از پاکیزه‌های آنچه که شما را روزی داده‌ایم بخورید و ایشان [با تباهاکاری خویش] به ما ستم نکردند لیکن برخویشتن ستم می‌کرده‌اند. راوی می‌گوید امام فرموده خداوند ما را با خودش آمیخته (!!) و ظلم به ما را ستم به خودش شمرده است. باید از راوی پرسید چرا خدا مسأله ظلم به ائمه را در قصه حضرت موسی ذکر کرده است؟!

دوم: درباره آیه «إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا» همانا دوست شما خدا و پیامبر اوست و کسانی که ایمان آورده‌اند (المائدة/۵۵) می‌گوید منظور از «وَالَّذِينَ آمَنُوا» ائمه است. درحالی که «الَّذِينَ آمَنُوا» شامل همه مؤمنین است و به قرینه آیه ۵۱ و ۵۷ که می‌فرماید یهود و نصاری و کفار را دوست نگیرید مقصود از «وَلِيِّي» دوست است. درواقع منظور از این آیات آن است که ای مؤمنان با کفار و یهود و نصاری دوستی و به آنها اعتماد و اتکا نکنید، آنها دوست شما نیستند بلکه خدا و رسولش و مؤمنان نمازگزار و زکات‌پرداز دوست شمایند. بنابراین منحصرنمودن «وَالَّذِينَ آمَنُوا» به ائمه، بازی کردن با قرآن و تهمت به آن بزرگواران است. (ر.ک. شاهراه اتحاد، ص ۱۴۵)

۴۷- باب البداء

در این باب شانزده حدیث آمده که به بودی هشت حدیث ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ را صحیح دانسته و مجلسی حدیث ۱ و ۹ و ۱۱ را صحیح و حدیث ۶ و ۷ را مجهول همطراز صحیح (!!) و حدیث ۲ و ۳ و ۴ و ۱۵ را حسن شمرده است.

بدان که یکی از عقاید شیعه، مسأله بداء است که مجلسی به چندین وجه آن را توجیه کرده اما در کتاب خدا و سنت قطعی رسول خدا (ص) ذکر واضحی از آن نیست. از این رو در میان مذاهب اسلامی مورد نفی و اثبات واقع شده است. کتاب ما نیز مجال بحث مفصل این مسأله نیست. ما این احادیث را سنداً بررسی می‌کنیم و اگر در متن آنها مطالبی مخالف کتاب خدا باشد، بیان می‌کنیم.

(۷۰)

x حدیث ۱ - گرچه این حدیث را صحیح محسوب کرده‌اند ولی چون راویان آن، در ابواب مختلف کافی خرافات بسیار نقل کرده‌اند، نمی‌توان به نقل آنها اعتماد کرد. متن آن نیز مورد تأمل است زیرا در این حدیث اعتقاد به بداء را از هر عبادتی برتر شمرده اما پرواضح است که اعتقاد به توحید خدا از هر چیز دیگر از جمله بداء مهم‌تر و گرامی‌تر است.

x حدیث ۲ و ۳ و ۴ - مجلسی این احادیث را «حسن» دانسته است.

x حدیث ۵ - هردو «محمد باقر» این حدیث را صحیح ندانسته‌اند. جالب است توجه کنید که جاعل این روایت هنگام ذکر آیه قرآن اشتباه کرده و به جای آنکه بگوید: «أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ» که صدر آیه ۶۷ سوره «مریم» است، صدر آیه ۷۷ سوره «یس» را آورده و به بقیه آیه ۶۷ سوره مریم الصاق کرده است!! در این مورد در نسخ گوناگون «کافی» اختلافی نیست و نمی‌توان اشتباه نسخ را بهانه کرد.^(۷۱)

چنانچه جناب «کلینی» که این همه از او تجلیل و تبجیل می‌کنند با قرآن انس می‌داشت، در می‌یافت که اگر این آیه واقعاً بر امام قرائت شده بود، قطعاً امام، اشتباه سائل را متذکر می‌شد و سکوت نمی‌فرمود. x حدیث ۶ و ۷ و ۸ - مجهول است.

x حدیث ۹ - این حدیث را صحیح دانسته‌اند در حالی که «حسین بن سعید» از غلاة است و از او روایاتی ناموافق با قرآن نقل شده است. راوی دیگر آن «حسن بن محبوب» است که پیش از پرداختن به متن حدیث، ابتداءً او را معرفی کرده و سپس به متن حدیث نهم این باب که از مرویات اوست، می‌پردازیم.

گرچه ابوعلی حسن بن محبوب بن وهب بجلی را ثقه شمرده‌اند اما غالباً ضعفاء از او حدیث نقل می‌کنند، خود وی نیز برخلاف مشهور و چنانکه خواهیم دید، اخباری نامعقول و نامقبول از افراد منحرف و

(۷۰) - مجلسی ذیل حدیث را که از ابن ابی عمیر نقل شده، مرسل دانسته است.

(۷۱) - به منظور تسهیل مقایسه دو آیه مذکور، هردو را در اینجا ذکر می‌کنیم:

۱ = أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئاً (مریم/۶۷)

۲ = أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ (یس/)

(۷۷)

ضعیف، نقل می‌کند. در اینجا چند نمونه از احادیث او را می‌آوریم:

۱- در حدیثی مرسل و بسیار غلوآمیز، به نقل از ابن محبوب آمده است که حضرت سجّاد (ع) فرمود: کسی که دوست می‌دارد صدوبیست و چهار هزار پیامبر با او مصافحه کنند باید در شب نیمه شعبان اما حسین (ع) را زیارت کند، زیرا فرشتگان و پیامبران [در آن شب] برای زیارت او از خداوند رخصت می‌گیرند، خوشا به حال کسی که با آنان مصافحه کند و آنان نیز با او مصافحه نمایند! (۷۲)

می‌پرسیم مگر روح مطهر حضرت سیدالشهداء (ع) در قبر اوست که انبیاء - علیهم السلام - برای زیارتش نزد قبرش حاضر می‌شوند؟! مگر آن حضرت، خود در دارالسلام در جوار انبیاء و ملائکه نیست که آنها برای زیارتش شب نیمه شعبان اجازه می‌گیرند و به ملاقات آن حضرت می‌روند؟! سؤال دیگر آن است که آیا اگر هر ظالم و فاجری شب نیمه شعبان به زیارت امام حسین برود، انبیاء با او مصافحه می‌کنند؟!

۲- بنا به نقل کلینی، حسن بن محبوب به نقل از مقاتل بن سلیمان می‌گوید: از امام صادق (ع) پرسیدند طول قامت آدم و حواء هنگامی که به زمین هبوط کردند، چه قدر بود؟ فرمود: چنانکه در کتاب علی (ع) یافته‌ایم هنگامی که خداوند متعال آدم و همسرش حواء را به زمین هبوط داد، دوپای آدم در دو طرف کوه صفا و سرش نزدیک افق آسمان بود. او از گرمای خورشید، به خدا شکایت برد. خداوند به جبرئیل وحی کرد که آدم از گرمای تابش شکوه می‌کند، جبرئیل نیز آدم را درهم فشرد تا اینکه طولش به اندازه هفتاد ذراع خودش رسید، سپس حواء را درهم فشرد تا اینکه طولش به سی و پنج ذراع خودش رسید!! (۷۳)

علامه شوشتری می‌فرماید: پروردگار حکیمی که هر چیزی را به بهترین صورت آفریده و خداوند رحمانی که در خلقتش هیچگونه بی‌نظمی و تفاوت و

(۷۲) - عن الحسن بن محبوب عن أبي حمزة الثمالي عن علي بن الحسين (ع) قال: من أحب أن يصفحه مائة ألف نبي و أربعة وعشرون ألف نبي فليزر الحسين (ع) ليلة النصف من شعبان، فإن الملائكة و النبيين يستأذنون الله في زيّارته فيؤذن لهم فطوبى لمن صافحهم و صافحوه (وسائل الشيعة، ج ۱۰ ص ۱۶۷، أبواب المزار و ما يناسبه، حديث ۸)

(۷۳) - روضه کافی، حديث ۳۰۸

(۷۴) هیچ‌خللی درکارش نمی‌بینی و تمام مصلحت‌ها را برای هرجنب‌بنده و پرنده‌ای درنظرگرفته و آنها را از امور زیان‌آور محفوظ داشته، چگونه ممکن است خلیفه‌خود را در زمین - که او را به‌سجود فرشتگان گرامی داشته‌است - نامتناسب و ناقص‌خلق کند، آنچنانکه بنا به‌این خبر، حتی پس از فشرده‌شدن، به‌هفتاد ذراع خودش برسد و لابد هرذراع او چندبرابر ذراع ما بوده‌است و طبعاً محذور همچنان باقی است زیرا با این‌قامت‌نیز، بنایی او را از تابش آفتاب نمی‌پوشانده است! راوی [نخست این حدیث] مقاتل بن سلیمان بتری مذهب است و احتمالاً خود او این‌خبر را جعل کرده‌است. (۷۵)

«هاشم معروف الحسنى» نیز می‌گوید: بی‌تردید این روایات ساخته داستان پردازان ویا از جعلیات کعب الاحبار و وهب بن منبه و امثال آن دو است که اسرائیلیات را در حدیث و تفسیر [مسلمین] وارد کرده‌اند. (۷۶) حتی حارس البدع و مروج الخرافات «مجلسی» درباره این حدیث می‌گوید: «اعلم ان هذا الخبر من المعضلات التي حيرت أفهام الناظرين والعويصات التي رجعت عنها بالخيبة احلام الكاملين و القاصرين = بدان‌که این خبر از مشکلاتی است که فهم ناظران را متعجب ساخته و از معضلاتی است که علمای بزرگ و غیر آنان از فهم آن نومید بازگشتند»!

۳- بنا به آنچه کلینی در باب ۷۱ (حدیث اول و چهارم) آورده، حسن بن محبوب مدعی است که امام باقر (ع) درباره آیه «فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا» پس به‌خداوند و فرستاده‌اش ونوری که نازل کرده‌ایم، ایمان آورید» (التغابن/۸) فرموده: به‌خدا قسم [مقصود از] آن نور، نور ائمه آل محمد (ص) تا روز قیامت است!

برای اینکه بدانیم نوری که خداوند نازل فرموده چیست اولاً کلام شیخ طبرسی را از «مجمع البیان» نقل می‌کنیم که می‌گوید: «[آن نور] قرآن است که حاوی دلائل و براهینی است که [بشر] را به حق می‌رساند، از این رو آن را به نوری که با آن انسان راه می‌یابد، تشبیه فرموده

(۷۴) - به آیه ۳ سوره الملك اشاره کرده‌است.

(۷۵) - الاخبار الدخيلة، محمدتقی شوشتری، مكتبة الصدوق، ج ۱ ص ۲۳۸.

(۷۶) - الموضوعات في الآثار والأخبار، ص ۲۵۶.

(۷۷)

است .»

ثانیاً لازم است بدانیم که خدا در قرآن کریم هیچ انسانی را به نور تشبیه نفرموده بلکه کتب آسمانی را نور دانسته است (المائدة / ۴۴ و ۴۶ ، الانعام / ۹۱ ، فاطر / ۲۵) و خصوصاً قرآن کریم را نور شمرده و فرموده : «قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ» به راستی که از جانب خدا شما را نور و کتابی روشنگر آمده است «(المائدة / ۱۵) و فرموده : «يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا» ای مردمان ، شما را از پروردگار تان دلیلی آمده است و به سوی شما نوری روشنگر نازل کرده ایم «(النساء / ۱۷۴) و فرموده : «جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ» [انبیاء] دلائل روشن و صحیفه ها و کتاب نورانی آوردند «(آل عمران / ۱۸۴) . رسول خدا (ص) نیز می فرماید : «إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ حَبْلُ اللَّهِ وَهُوَ النُّورُ الْمُبِينُ» = همانا این قرآن ریسمان خداست و نوری روشنگر است .» و حضرت امیر (ع) نیز فرموده : «ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ نُورًا لَاتُطْفَأُ مَصَابِيحُهُ وَسِرَاجًا لَاتُخْبَوُ تَوَقُّدُهُ» = آنگاه برای او کتابی نازل فرمود که همچون نوری است که قندیلها یش خاموش نمی شود و چراغی است که فروختگی آن فرو نماند «(۷۹) و فرموده : «عَلَيْكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنَّهُ لَحَبْلُ الْمَتِينِ وَالنُّورُ الْمُبِينُ» بر شما باد [تمسک] به کتاب خدا که همانا آن ریسمان مستحکم و نور روشنگر است «(۸۰) و فرموده : «وَالنُّورُ الْمُقْتَدَى بِهِ ذَلِكَ الْقُرْآنُ» = و نور مورد اقتداء همان قرآن است «(۸۱) و باز درباره قرآن فرموده : «وَأَسْتَشْفُوا بِنُورِهِ فَإِنَّهُ شِفَاءُ الصُّدُورِ» از نور قرآن شفا بجوید که شفاي دلها در آن است «(۸۲) و فرموده : «وَالنُّورُ الشَّاطِعُ وَالضِّيَاءُ اللَّامِعُ» = قرآن نور تابان و فروغ درخشان است «(۸۳) و فرموده : «أَتَمَّ نُورُهُ وَأَكْمَلَ بِهِ دِينَهُ» نور خویش را بدان تمام و دینش را با آن کامل فرمود «(۸۴)

(۷۷) - وَهُوَ الْقُرْآنُ، سَمَاءُهُ نُورًا لِمَا فِيهِ مِنَ الْأَدْلَةِ وَالْحُجَجِ الْمُؤَصِّلَةِ إِلَى الْحَقِّ فَشَبَّهَ بِالنُّورِ الَّذِي يُهْتَدَى بِهِ إِلَى الطَّرِيقِ.

(۷۸) - مجمع البیان ، دارالمعرفة ، ج ۱ ص ۸۵ (الفن السادس)

(۷۹) - نهج البلاغه ، خطبه ۱۹۸

(۸۰) - نهج البلاغه ، خطبه ۱۵۶

(۸۱) - نهج البلاغه ، خطبه ۱۵۸

(۸۲) - نهج البلاغه ، خطبه ۱۱۰

(۸۳) - نهج البلاغه ، خطبه ۲

(۸۴) - نهج البلاغه ، خطبه ۱۸۳ .

البته مخفی نماند که قرآن، پیامبر را «سراج» دانسته نه نور و طبعاً از سراج نبوت پیامبر اکرم (ص) نور قرآن ساطع می‌شود، بدین سبب قرآن فرموده ما پیامبر را نازل کرده‌ایم بلکه می‌فرماید ما پیامبر را فرستادیم و اگر در آیه مذکور، ائمه منظور بودند، می‌فرمود، آنها را فرستادیم و فعل «أَنْزَلْنَا» نازل کردیم «استعمال نمی‌کرد». علاوه بر این اگر امام «نور» باشد، پیامبر اکرم به مراتب اولی، «نور» خواهد بود ولی چنانکه می‌بینیم آیه شریفه، پیامبر را در کنار نور آورده و به آن عطف کرده و معنایش این است که پیامبر یک چیز و نور چیزی دیگر است.

۴- بنا به نقل کلینی، حسن بن محبوب، مدعی است که ابان بن تغلب گفته است که از امام صادق (ع) پرسیدم کره زمین بر چه قرار دارد؟ فرمود: بر ماهی، پرسیدم: ماهی بر چه قرار دارد؟ فرمود: بر آب، پرسیدم آب بر چه قرار دارد؟ فرمود: بر صخره‌ای، پرسیدم: صخره بر چه قرار دارد؟ فرمود: بر شاخ گاوی لطیف اندام! پرسیدم: گا و بر چه قرار دارد؟ فرمود: بر خاک نمناک، پرسیدم: خاک بر چه قرار دارد؟ فرمود: هیئات که در اینجا دانش دانشوران گم گشته است!! (۸۵)

همچنین حدیث ۶۳ روضه کافی را که درباره بادهاست، همین جناب «حسن بن محبوب» نقل کرده است وی همچنین در حدیث ۳۱۳ روضه کافی روایت کرده امام سجاد (ع) در برابر یزید به غلامی و بندگی خود اقرار کرده است!!

۵- حسن بن محبوب در حدیث چهارم باب ۸۲ اصول کافی، مدعی است که امام صادق (ع) درباره آیه «الَّذِينَ آمَنُوا هُمْ أَكْبَرُ حَقِّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ» کسانی که آنان را کتاب داده‌ایم و آن را چنانکه سزاوار آن است، تلاوت می‌کنند، ایشان به کتاب ایمان می‌آورند (البقره / ۱۲۱) فرموده: منظور از کسانی که به کتاب ایمان می‌آورند، ائمه است! (۸۶) با توجه به آیات قبل و بعد از این آیه، واضح می‌شود که مقصود آیات آن است که اگر یهود و نصاری به قرآن ایمان نیاورند، البته هستند

(۸۵) - روضه کافی، حدیث ۵۵.

(۸۶) - استاد بهبودی این حدیث را نپذیرفته و صحیح ندانسته است. اما مجلسی چنین حدیثی را صحیح شمرده است!

کسانی - حتی اهل کتاب - که با تأمل و تدبّر چنانکه شایسته است ، کتاب را تلاوت می‌کنند و حقانیت آن را درمی‌یابند و به آن ایمان می‌آورند .

اما به قول رُوات «کافی» ، منظور فقط ائمه می‌باشند ، در صورتی‌که این معنی به وضوح تمام مخالف مشهود و مخالف قرآن کریم است ، زیرا اولاً ما می‌بینیم چه در زمان گذشته و چه در زمان حال ایمان به قرآن منحصر به ائمه نیست بلکه هزاران نفر قرآن را با تدبّر و تأمل قرائت کرده و به آن ایمان آورده‌اند و برخی بر آن تفسیر نوشته‌اند . ثانیاً خدا در قرآن در بسیاری از آیات ، شماری از اهل کتاب را ذکر و از آنان تمجید کرده که به قرآن ایمان آورده‌اند . از آن جمله فرموده است : «وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ = همانا برخی از اهل کتاب با فروتنی در برابر خدا ، به آنچه بر شما و آنچه بر آنان نازل گردیده ایمان می‌آورند» (آل عمران / ۱۹۹) و درباره یهود می‌فرماید : «لَكِنَّ الرَّاْسُخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ = لیکن [از میان ایشان] استواران در دانش و مؤمنان ایشان ، بدانچه بر تو و بدانچه پیش از تو نازل گردیده ، ایمان می‌آورند» (النساء / ۱۶۲) و درباره نصاری می‌فرماید : «وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ = و چون آنچه را که به این پیامبر نازل شده ، بشنوند ، می‌بینی که چشمانشان بر اثر آنچه از حق شناخته‌اند از اشک لبریز می‌شود و می‌گویند پروردگارا ایمان آوردیم پس ما را با گواهان بنویس» (المائدة / ۸۳) . ما می‌گوییم اما مصادق (ع) این آیات را به یاد داشته و هرگز چنین سخنی نگفته بلکه دروغگویان به آن حضرت تهمت زده‌اند .^(۸۷)

ع- بنا به نقل کلینی ، حسن بن محبوب در حدیث اول باب ۸۳ اصول

(۸۷) - ابن محبوب این روایت را از «ابوولاد» نقل کرده که «نجاشی» او را توثیق نکرده و بسیار مضطرب دانسته است . استاد بهبه‌ودی نیز این حدیث را نپذیرفته و صحیح ندانسته است . اما مجلسی چنین حدیثی را صحیح شمرده است !

(۸۸) کافی به نقل از «جابر بن یزید جعفی» غالی ضعیف می‌گوید: پیا مبرا کرم (ص) پس از تلاوت آیه ۷۱ سوره مکی «اسراء» فرمود: پس از من از جانب خدا اما مانی از خاندانم در میان مردم قیام می‌کنند و مورد تکذیب مردم و ستم امام کفر و گمراهی و پیروان‌شان قرار می‌گیرند، هر که با ایشان دوستی و از آنان پیروی کند، از من و با من است و در آخرت مرا دیدار خواهد کرد و هر که به ایشان ستم و آنان را تکذیب کند از من و با من نخواهد بود و من از او بیزارم! ^(۸۹) برای اینکه دروغ‌گویی رُوات را آشکار کنیم، آیه‌ای که در حدیث ناقص نقل شده به صورت کامل در اینجا می‌آوریم: «يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اُنَاسٍ بِمَا مِمْهُمْ فَمَنْ اَوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِنَا فَاولئك يقرءون كتابهم و لا يظلمون فتيلًا = روزی که هر گروه از مردم را با نامه اعمالشان فراخوانیم، پس کسی که نامه‌اش، به دست راست او داده شود، آنان نامه خویش را می‌خوانند و به قدر رشته میان هسته خرما ستم نخواهند شد» (الاسراء / ۷۱) به قرینه جمله «فَمَنْ اَوْتِيَ كِتَابَهُ» در این آیه، مقصود از امام، نامه و پرونده اعمال است، جمله «يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ» نیز قرینه دیگری بر همین معناست، چنانکه در سوره یس آیه ۱۲ نیز فرموده: «اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلِّ شَيْءٍ اَحْصَيْنَاهُ فِي اِمَامٍ مُّبِينٍ = همانا ما خود مردگان را زنده می‌کنیم و آنچه را که پیش فرستاده‌اند و آثار [بعدی اعمال] ایشان را می‌نویسیم و همه چیز را در مکتوبی روشن و بیا بهام به شمارش آورده‌ایم». آری به پرونده عمل انسان که جلوی اوست و همچنین به مکتوب و کتاب نیز «امام» گفته می‌شود چنانکه خداوند فرموده: «وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى اِمَامًا وَرَحْمَةً = پیش از قرآن، کتاب موسی پیشوا و رحمت خدا بوده است» (هود / ۱۷)، (لاحقاف / ۱۲). حضرت امیر نیز فرموده: «اِنِّي اَشْهَدُ اَنَّ الْكِتَابَ الَّذِي اُنْزِلَ اِلَيْهِ اِمَامِي = همانا من گواهی می‌دهم کتابی که بر او

(۸۸) - «جابر» از غلاة است و علمای فریقین او را ضعیف می‌دانند، نجاشی او را مختلط و دروغ‌گو می‌شمارد و چنانکه در رجال کشی (ص ۱۶۹) آمده است امام صادق فرموده: «وی هرگز نزد من نیا مده و او را جزیک بار نزد پدرم ندیده‌ام» ولی در کتب روایی، احادیث بسیاری به او منسوب است که از قول صادقین - علیهما السلام - نقل کرده است! برخی از احادیث وی واضح البطلان است، از آن جمله حدیثی است که جبرئیل بن احمد از او نقل کرده است (رجال کشی، ص ۱۷)

(۸۹) - استاد بهبودی این حدیث را نپذیرفته و صحیح ندانسته است. اما مجلسی چنین حدیثی را صحیح شمرده است!!

(۹۰)

(= محمد ص) نازل شده، امام و پیشوای من است « و به کسانی که قرآن را امام خویش نگرفته اعتراض کرده و می‌فرماید: **كَأَنَّهُمْ أُتِمَّهَ الْكِتَابُ وَ لَيْسَ الْكِتَابُ إِمَامَهُمْ** = گویی که ایشان پیشوایان کتاب خدایانند و کتاب خدا امامشان نیست « و از کسی که قرآن را امام خویش گرفته تمجید نموده و می‌فرماید: **«قَدْ أَتَمَّكَ الْكِتَابُ مِنْ زَمَانِهِ، فَهُوَ قَائِدُهُ وَ إِمَامُهُ، يَحُلُّ حَيْثُ حَلَّ ثَقْلُهُ»** = عنان خویش را به کتاب خدا سپرده و کتاب راهبر و پیشوای اوست و هر جا که با قرآن فرود آید، او نیز فرود آید « (۹۲).

اینک باید توجه کنیم که سوره «اسراء» مکی و آیه مورد نظر درباره قیامت و نامه اعمال است و هیچ ارتباطی به ائمه پس از پیامبر (ص) ندارد. اما ضعفا و کذابین آیه را ناقص نقل کرده و به دروغ آن را به امامت نسبت داده‌اند و کلینی مرویات اینگونه افراد را در کتابش گرد آورده است!

۷- بنا به نقل کلینی، «حسن بن محبوب» مدعی است که امام سجاد (ع) فرموده: مردی نزد امیرالمؤمنین آمد و گفت اگر تو دانشمندی مرا از مردم و شبه مردم و شناس آگاه ساز، حضرت علی به امام حسین فرمود: پاسخ او را بگو. امام حسین (ع) فرمود: مردم ماییم و بدین سبب خداوند در قرآن فرموده: **«ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ»** = سپس از جایی باز گردید که مردم باز می‌گردند «(البقره/۱۹۹) و رسول خدا ست که مردم را باز گرداند.

اما شبه مردم، همان شیعیان و پیروان مایند که از ما هستند و بدین سبب حضرت ابراهیم (ع) فرمود: **«فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي»** = هر که مرا پیروی کند، همانا او از من است «(ابراهیم/۳۶).

اما «شناس» انبوه بزرگ [مردمانند] و با دست خود به گروهی از مردم

(۹۰) - الصّحيفة العلوية، دَعَاؤُهُ بَعْدَ تَسْلِيمِ الصَّلَاةِ.

(۹۱) - نهج البلاغه، خطبه ۱۴۷.

(۹۲) - نهج البلاغه، خطبه ۸۷.

(۹۳) - بزرگان مغرور و متکبر قریش هنگام بازگشت به مکه، از راه اصلی که از عرفات به «مشعر الحرام» و سپس از «منی» می‌گذرد، نمی‌رفتند و راهی دیگر را می‌پیمودند تا از مردم متمایز باشند، لذا آیه شریفه می‌فرماید از همان راهی باز گردید که عموم مردم باز می‌گردند. چنانکه ملاحظه می‌کنید آیه درباره مراسم حج است و هیچ اختصاصی به اهل بیت پیامبر ندارد. حتی مجلسی نیز اقرا کرده که بعید است در این آیه مقصود از «ناس»، اهل بیت پیامبر باشد.

اشاره کرد سپس این آیه را خواند «إِنَّ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا» آنان جز مانند چارپایان نیستند بلکه ایشان گمراه ترند» (الفرقان/۴۴) (۹۴)

چنانکه ملاحظه می شود بنا به این حدیث، مقصود از «ناس = مردم»، اهل بیت پیا مبر است. از این رو امام حسین (ع) فرموده: «نَحْنُ النَّاسُ = مردم ما ایم». اینک می پرسیم آیا در آیه ۲۴ و ۲۴۳ سوره بقره و آیه ۱۴ سوره آل عمران و ۶۱ سوره نحل و آیه ۱ سوره انبیاء و دهها آیه مشابه آنها، مقصود از «ناس» اهل بیت است؟! آیا راوی حدیث فهمیده که چه بافته است؟!

آیا ممکن است امام فداکار حضرت سیدالشهداء - سلام الله علیه - پیروان و دوستداران خود را «شبه مردم» بدانند؟! مشکل دیگر آن است که این حدیث غیر شیعیان را «نسناس» دانسته و به آیه ۴۴ سوره «فرقان» استشها دکرده است.

اما لازم است بدانیم که اولاً قرآن کریم همه افراد غیر مسلمان را «گمراه تر از چارپا» نشمرده بلکه با ملاحظه آیات قبل از آیه منظور، به سادگی می توان دریافت که قرآن نام مسلمانانی را گفته که سخن گوینده را نمی شنوند و پیامبر و آیینش را به تمسخر گرفته و بی دلیل و متعصبانه بر کیش خویش پافشاری نموده و فقط از هوای نفسشان تبعیت کرده و از عقل و منطق پیروی نمی کنند. اما حدیث مذکور همه غیر شیعیان را به یک چوب رانده است.

ثانیاً چگونه ممکن است حضرت علی (ع) در نامه اش به مالک اشتر بفرماید که مردم یا برادر دینی تو و یا همنوع تو هستند، اما پسر بزرگوارش بگوید شیعیان ما، شبه مردم و غیر شیعیان نسناس اند؟! آیا ممکن است امام این اندازه متکبر باشد؟! آیا «ابن محبوب» که این روایت را نقل کرده دوستدار حضرت سیدالشهداء (ع) بوده است؟ (۹۵)

۸- بنا به نقل کلینی، ابن محبوب به نقل از «سیف بن عمیره» مدعی

(۹۴) - روضه کافی، حدیث ۳۳۹ - هردو «محمد باقر» این حدیث را صحیح دانسته اند.

(۹۵) - ابن محبوب این حدیث را از «سیف بن عمیره» نقل کرده که مورد لعن ائمه بوده است. ما او را در صفحه ۷۸ کتاب حاضر معرفی کرده ایم. همچنین در مورد احادیثی که درباره ثواب قرائت سوره های قرآن جعل شده است، رجوع کنید به صفحه ۱۶ به بعد کتاب حاضر.

است که اما مباقر (ع) فرمود: هرکه سوره «إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ» به صدای رسا و بلند بخواند مانند کسی است که در راه خدا شمشیرزده و هرکه آن را آهسته و ناآشکار بخواند چونان کسی است که در راه خدا، در خون خود بغلطد و هرکه ده بار این سوره را بخواند حدود هزار گناهش آمرزیده شود! (۹۶)

آیا با اینگونه احادیث، انگیزه‌ای برای تحمل مصائب و مشقات در جهاد فی سبیل الله باقی می‌ماند؟! «ابن محبوب» و امثال او با این قبیل احادیث چهارمغان خوبی برای مسلمین آورده‌اند، زیرا بنا به گفته آنان به جای آنکه در سرما و گرما به میدان جهاد بشتابیم، در منزل استراحت می‌کنیم و یک بار سوره «قدر» را به صدای آهسته می‌خوانیم و ثواب شهادت فی سبیل الله را از خدا طلبکار می‌شویم؟!!

از دیگر عجایب این روایت آن است که بنا به مفاد آن، اگر سوره «قدر» را یک بار بخوانیم ثواب شهید را می‌بریم اما اگر آن را ده بار بخوانیم نه تنها ثوابش بیشتر نمی‌شود (مثلاً ثواب ده بار شهادت را ندارد) بلکه فقط حدود هزار گناه از گناهانمان را محو می‌کند!!

۹- بنا به نقل کلینی، «حسن بن محبوب» به نقل از «عبدالله بن سنان» مدعی است که اما مسجاد (ع) فرمود: همانا از جمله روزی و قوتی که مردم بدان نیاز دارند، و خدا آن را مقدر فرموده و اندازه‌گیری کرده است، دریایی است که خداوند - عزوجل - میان آسمان و زمین آفریده است!! و فرمود: همانا خدا مجاری حرکت خورشید و ماه و ستارگان و کواکب را در آن اندازه‌گیری کرده و همه آنها را بر فلک مقدر نموده و بر این فلک فرشته‌ای را گمارده که هفتاد هزار فرشته همراه وی هستند و آنها فلک را می‌چرخانند و با چرخش فلک، خورشید و ماه و ستارگان و کواکب نیز می‌چرخند و در جایگاه و منازلی که خداوند در شبانه روز برایشان مقدر فرموده، وارد می‌شوند، چون گناهان بندگان بسیار شود و خدا بخواهد آنان را با آیتی از آیات و نشانه‌های خویش عتاب فرماید به فرشته‌ی مور بر این فلک فرمان می‌دهد که فلکی را که مجاری خورشید و ماه و ستارگان و کواکب بر آن است از جای خود به درآورد، فرشته نیز

به آن هفتاد هزار فرشته امر می‌کند که فلک را از مجاری خود خارج سازند. و فرمود: آنان نیز چنین کنند و خورشید در آن دریا افتد که در فلک مذکور جریان دارد!! و فرمود: و بدین ترتیب پرتو خورشید محو گردد و رنگش دگرگون شود و هرگاه خداوند - عزّوجلّ - بخواهد آیات خویش را بزرگتر سازد - بدان حدّ که می‌خواهد بندگان را بترساند - خورشید را در آن دریا فروپوشاند و فرمود: این ماجرا به هنگام کسوف است و فرمود: با ماه نیز چنین می‌کند. و فرمود: و چون بخواهد که خورشید را آشکار سازد و به مجرای خودش بازگرداند، به فرشته‌های مأمور می‌فرماید که فلک را به مجرایش بازگردانند، او نیز فلک را بازمی‌گرداند و خورشید به مجرای خود بازمی‌گردد و فرمود: خورشید با حالتی تیره رنگ از آب خارج می‌شود و فرمود ماه نیز چنین است، سپس امام سجّاد (ع) فرمود: جز کسی که از شیعیان ما باشد از این دو آیت و نشانه نمی‌هراسد و فزع نمی‌کند!! پس اگر چنین شد به خداوند - عزّوجلّ - پناه برده و به سوی او بازگردید. (۹۷)

آیا کسی احتمال می‌دهد که امام سجّاد (ع) چنین سخنی گفته باشد؟! ۱۰- بنا به نقل کلینی، ابن محبوب به نقل از «عبدالله بن سنان» مدّعی است که امام صادق (ع) فرمود: خداوند خیر را روز یکشنبه آفرید و سزاوار نیست که خدا شرّ را پیش از خیر بیافریند. خدا روز یکشنبه و دوشنبه زمینها را آفرید و روز سه‌شنبه قوت و روزی آنها را آفرید و روز چهارشنبه و پنجشنبه آسمانها را آفرید و روز جمعه قوت و روزی آنها را آفرید و این است معنای کلام خداوند: «خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ = خدا آسمانها و زمین و آنچه در میان آنهاست در شش روزگار آفرید» (الفرقان/۵۹) (۹۸)

لازم است توجه کنیم که مقصود از شش روز، شش «دوره و مدّت» است زیرا لفظ «یوم» فقط در مورد روز عرفی استعمال نمی‌شود بلکه به قول مؤلف «لسان العرب» «وَقَدْ يُرَادُّ بِالْيَوْمِ، الْوَقْتُ مطلقاً = گاهی مراد از یوم مطلق زمان است» چنانکه علی (ع) می‌فرماید: «الدَّهْرُ يَوْمَانِ :

(۹۷) - روضه کافی، حدیث ۴۱ - هردو «محمد باقر» این حدیث را صحیح ندانسته‌اند.

(۹۸) - استاد بهبودی این حدیث را نپذیرفته و صحیح ندانسته است اما مجلسی چنین حدیثی را صحیح شمرده است!

يَوْمٌ لَكَ وَ يَوْمٌ عَلَيْكَ = روزگار دوروز است، روزی به نفع تو و روزی به زیان توست و می‌فرماید: «إِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَ لِاحِسَابٍ وَ غَدًا حِسَابٌ وَ لِاعْمَلْ = امروز امکان عمل هست و اعمال محاسبه نمی‌شود و فردا اعمال محاسبه می‌شود و امکان عمل نیست». دیگر آنکه قبل و حین خلقت آسمان و زمین، شب و روز تحقق نداشت بلکه شب و روز بر اثر گردش منظومه شمسی به وجود می‌آید. از این رو به اتفاق اکثر مفسرین، منظور از «یوم» دوره است، نه روزهای معمولی هفته که هر یک بیست و چهار ساعت است! اما راوی نادان اولاً «يَوْم» را در آیه مذکور به معنای روز عادی پنداشته! ثانیاً چون تحت تأثیر یهود بوده، خلقت چیزی را به روز شنبه که روز تعطیل یهود است، نسبت نداده! ثالثاً فراموش کرده بگوید «مَا بَيْنَهُمَا» چند شنبه خلق شده است! رابعاً به بسیاری از آیات قرآن که در آنها کلمه یَوْم آمده و از جمله آیات ۴۷ سوره حج و ۴ سوره معارج توجهی نداشته است.

این احادیث نمونه‌هایی بودند از مرویات حسن بن محبوب و لازم است یادآوری کنم که ده حدیث از احادیث باب مفتضح ۱۶۵ کافی و سه روایت باب ۱۶۶ و روایت اول باب ۹۳ را او روایت کرده است.

مخفی نماند که به نظر گروهی از - به اصطلاح - علمای ما، «حسن بن محبوب» یکی از هجده نفری است که از «أصحاب اجماع» شمرده می‌شوند! به عقیده اینان اگر روایتی با سلسله سند صحیح به یکی از این افراد برسد، راوی پیش از ایشان حتی اگر متصف به ضعف باشد، حدیث مذکور صحیح و مقبول محسوب می‌شود!! (فتا مل ج ۱) بنگر که عالم نمایان چه بر سر دین خدا آورده‌اند!

با اینکه در این کتاب قصد ورود بدینگونه مباحث را نداشته‌ام ولی چون تا ملاقات حق - جَلَّ وَ عَلَا - فرصت چندانی برایم نمانده است، لذا به منظور ادای وظیفه، درباره مسأله‌نا موّجه «اصحاب اجماع» مطالبی را به اختصار در همین کتاب عرضه می‌دارم:

چنانکه برخی از علمای رجال نیز گفته‌اند ادّعی «صحت و مقبولیت روایات اصحاب اجماع با فرض مجهولیت یا ضعف روایات سابق بر ایشان»، فاقد وجاهت است، زیرا حدّا کثر آنچه درباره این روایات موثوق

می‌توان گفت، این است که آنان کلام منقول را از خود جعل نکرده‌اند بلکه واقعاً آن را استماع کرده‌اند. فی‌المثل اگر «زید» بگوید که از «عمرو» شنیدم که می‌گفت پیامبر چنین و چنان فرموده‌است. این امر مثبت و ضامن صدور کلام منقول - در واقع و نفس الامر - از شارع نیست، بلکه حداکثر موجد این اطمینان است که «زید» سخن مذکور را از «عمرو» شنیده و خود آن را جعل نکرده‌است. کلام مرحوم «کشی» (رجال کشی، چاپ کربلاء، ص ۲۵۶، ۳۲۲، ۴۶۶) نیز بیش از این دلالت ندارد و فقط موثوقیت آنان را می‌رساند.

اما این ادعا که اصحاب اجماع به سبب صداقت و دقت و احتیاطشان فقط از ثقات نقل می‌کنند، ادعایی بی‌دلیل است، زیرا چنانکه قبلاً نیز گفته‌ایم (ص ۱۹ و ۶۸ همین کتاب) آنها معصوم و عالم به سرائر اشخاص نبوده‌اند و چه بسا فریب زهد و تقوای ظاهری کسی را خورده و او را صادق و ثقه پنداشته‌اند علاوه بر این نمی‌توانستند یقین کنند که آیا فرد مورد اعتماد آنان، در نقل حدیث دچار سهو یا فراموشی نشده است. (۹۹)

تحقیق نیز خلاف ادعای مذکور را اثبات می‌کند و چنانکه آیت‌الله «خوئی» در مقدمه «معجم رجال الحدیث» تصریح کرده مواردی هست که اصحاب اجماع از ضعفاء، حدیث نقل کرده‌اند. از آن جمله «زراره» که از کبار اصحاب اجماع به شمار می‌رود از فردی گمراه چون «سالم بن ابی حفصه»، و «حماد بن عیسی» و «حسن بن محبوب» که آن دو نیز در عداد اصحاب اجماع‌اند از «عمر بن شمر» که فردی ضعیف است حدیث نقل کرده‌اند و هکذا..... بنا به نقل «کشی» (ص ۴۸۹) گروهی نیز «حسن بن محبوب» را به سبب آنکه از «ابن ابی حمزه» روایت می‌کند متهم می‌شمارند. «ابن الولید» (= استاد شیخ صدوق) و «أحمد بن محمد بن

(۹۹) - اینجا نب به هیچ وجه بر جا عل و دروغ بودن «ابن محبوب» اصرار ندارم بلکه با ذکر نمونه‌هایی که در صفحات قبل ملاحظه شد، قصد دارم برای این نکته تأکید کنم که وی فردی حدیث شناس نبوده و از غیر ثقات نیز نقل می‌کرده‌است و این ادعا که «وی از ثقات نقل می‌کند» خلاف واقع است و نمی‌توان میان حدیث او با سایرین تفاوت قائل شد.

عیسی اشعری» نیز روایت «حسن بن محبوب» را نمی‌پذیرفتند. علاوه بر این تضعیف «یونس بن عبدالرحمان» بدان سبب که وی سماع را در نقل حدیث شرط نمی‌دانست! و نیز تحریم مرویات «حسن بن محبوب» توسط علمای قم و همچنین وجود اختلاف در مورد این هجده تن که برخی «أبوبصیر اُسدی» و برخی «أبوبصیر مرادی» و گروهی «حسن بن محبوب» و گروهی «حسن فضال» و برخی «فضالة بن یعقوب» یا «عثمان بن عیسی» را به جای «ابن محبوب» از اصحاب اجماع شمرده‌اند، خود مثبت آن است که در مورد مرویات افراد فوق نیز مانند تمامی روایات، باید کلیه اصول و شروط قبول حدیث، احراز شود و نمی‌توان برای منقولات آنها امتیاز خاصی قائل شد. (فتا مل)

اینک بپردازیم به حدیث نهم باب ۴۷: این حدیث را «ابن محبوب» از «عبداللّه بن سنان» نقل کرده که می‌گوید امام صادق (ع) فرموده: در هیچ چیز برای خدا «بداء» حاصل نشد مگر آنکه پیش از حصول «بداء» آن امر در علم الهی موجود بوده و خدا آن را می‌دانسته است!

این حدیث به هیچ وجه با تعالیم اسلام تعارض ندارد ولی به نظر ما مؤید مسأله «بداء» نیست، زیرا چیزی که از قبل مکشوف و معلوم باشد دیگر «بداء» و تغییر درباره آن معنی ندارد، بلکه جدید بودن امر و احساس تغییر نسبت به حدوث موضوع درباره غیر خدا - که فاقد علم مطلق و نامتناهی هستند - صادق است نه درباره خداوند علام الغیوب. مثالهایی که برای مسأله «بداء» می‌آورند نیز هیچ ارتباطی به خدا ندارد و پیدا است که خود نیز در این وادی حیران‌اند. از آن جمله در حدیث دهم باب ۱۳۲ کافی آمده است: «بَدَأَ لِلَّهِ فِي أَبِي مُحَمَّدٍ (ع) بَعْدَ أَبِي جَعْفَرٍ، مَا لَمْ يَكُن يُعْرِفُ لَهُ كَمَا بَدَأَ لَهُ فِي مُوسَى (ع) بَعْدَ مُضَى إِسْمَاعِيلَ مَا كُشِفَ بِهِ عَنْ حَالِهِ = همچنان که پس از مرگ اسماعیل (= پس از رشد امام صادق) برای خدا درباره موسی [بن جعفر] بداء حاصل شد و حال او مکشوف گردید، پس از [مرگ] ابوجعفر نیز برای خدا درباره ابومحمد [حسن عسکری] بداء حاصل شد». از کلینی می‌پرسیم انکشاف امامت حضرت کاظم و امام حسن عسکری چه ربطی به خدای متعال و چه ربطی به مسأله بداء دارد؟ بنا به ادعای شما و بنا به روایات متعددی که در باب ۱۸۳ کافی آورده‌ای دوازده امام،

از جمله امام کاظم و حضرت عسکری، از قبل مشخص و منصوص بوده اند و اگر مردم مدّتی نسبت به دوتن دیگر گمان امامت داشته اند و سپس اشتباهشان آشکار گردیده، هیچ ارتباطی به خدا و بدا ندارد.

باری، خبر نهم باب ۴۷ را «ابن محبوب» از «عبدالله بن سنان» نقل کرده است. نمونه های نهم و دهم در بخش معرفی ابن محبوب نیز از همین شخص نقل شده، از این رو مناسب است که پیش از پرداختن به روایات بعدی باب ۴۷، او را نیز در همین جا معرفی نمایم:

عبدالله بن سنان را متأسّفانه توثیق کرده اند، در حالی که بنا به نقل «مقانی» او خزانه دار خلفای عباسی از جمله منصور و مهدی و هادی و رشید بوده است. هر عاقلی می داند که تا کسی سرسپردگی خود را اثبات ننموده و خوش خدمتی های فراوان نکرده و اعتماد کامل خلفا را به دست نیاورده باشد، مسؤولیت بیت المال و خزانه اموال، به او محوّل نمی شود. با اینکه أئمه در روایات متعدّد، مردم را از ورود به دستگاه حکومتی امویان و عباسیان و خدمت به آنان، نهی فرموده اند، اما این مرد از یک طرف عملاً در خدمت خلفای جور بوده و از طرف دیگر خود را از ارادتمندان أئمه نشان می داده و روایاتی نقل می کرده که اختلاف میان مسلمین را شعله ور نگاه دارد!

از او روایات نامعقول غلو آمیزی نقل شده است. اگر وی واقعاً به ولایت أئمه قائل بوده و آنان را منصوص و منصوب من عند الله می شمرده و دارای معجزات و کرامات می دانسته، پس چرا تمام عمر را به خدمت خلفای عباسی که به نظر علمای شیعه غاصب مقام أئمه بوده اند، کمر بسته؟ یا اینکه با نقل اینگونه روایات قصد تفرقه افکنی و تضعیف مسلمین را داشته است؟ برخی از روایات او مؤیّد مذهب جبر است که با عقاید شیعه موافق نیست. در صفحات گذشته دو نمونه از منقولات او را ملاحظه کرده اید. ^(۱۰۰) در اینجا نیز چند نمونه دیگر از روایاتش را ذکر می کنیم:

۱- بنا به نقل کلینی، وی مدّعی است که به امام صادق (ع) عرض کردم: من برخی از اصحاب ما [شیعیان] را می بینم که اعمال نا بخردانه و

تندی و سبکسری از ایشان سرمی‌زند، در نتیجه، به شدت غمگین می‌شوم و [برخی از] کسانی را که با ما مخالفانند (= غیرشیعیان) را مشاهده می‌کنم و آنان را نیکوروش می‌بینم. امام فرمود: مگو «نیکوروش» زیرا مقصود از «روش» همان مذهب و مسلک است ولی بگو «نیکوسیما»، زیرا خداوند - عزوجل - می‌فرماید: «سِیْمَا هُمْ فِیْ وَجْهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ = نشانه‌ایشان در رخسارشان، اثر سجده است» (الفتح/ ۲۹) [من نیز چنانکه امام فرموده بود] گفتم: او را نیکوسیما و باوقار می‌بینم و بدین سبب اندوهگین می‌شوم. امام فرمود: از اعمال ناخردانه یارانست [که با توهم مذهب‌اند] و از نیکویی سیمای مخالفانست اندوه‌مدار! زیرا خداوند - تبارک و تعالی - هنگامی که می‌خواست آدم را بیافریند، دو طینت و سرشت آفرید، آنگاه [مردم را] به دو قسمت تقسیم فرمود و به «اصحاب یمین» فرمود: به‌إذن من آفریده باشید [بلافاصله] آنان آفریده شدند و مانند ذره‌ای بودند که می‌دویدند. به «اصحاب شمال» نیز فرمود: به‌إذن من آفریده باشید [بلافاصله] آنان آفریده شدند و مانند ذره‌ای بودند که به آهستگی ره می‌سپردند، آنگاه خداوند برایشان آتشی افروخت و فرمود: به‌إذن من وارد آتش شوید. نخستین کسی که وارد آتش شد، حضرت محمد (ص) بود، سپس پیامبران اولوالعزم و اوصیای آنان و پیروانشان وارد آتش شدند. آنگاه خداوند به «اصحاب شمال» فرمود: به‌إذن من وارد آتش شوید. آنان گفتند: پروردگارا، آیا ما را آفریده‌ای که بسوزانی؟! و بدین ترتیب سرپیچی کردند. خداوند به «اصحاب یمین» فرمود: به‌إذن من از آتش برون آیید، [آنها خارج شدند اما] آتش بر آنها اثر نکرده و آنان را مجروح نساخته بود. چون «اصحاب شمال» آنان را [سالم] دیدند، گفتند: پروردگارا، یاران خویش را سالم می‌بینیم، از ما درگذر و بر ما ببخشا و [یک بار دیگر] ما را به داخل شدن در آتش فرمان ده. خداوند فرمود: شما را بخشودم و از شما درگذشتم پس به آتش درآیید، اما هنگامی که به آتش نزدیک شدند و گرمی آتش به ایشان رسید، باز گشتند و گفتند: ما تاب سوختن نداریم، خداوند سه بار ایشان را به دخول در آتش فرمان داد و آنان هر سه بار عصیان کرده و باز می‌گشتند. [همچنین «اصحاب یمین» را] سه بار به دخول در

آتش اُمر فرمود و آنان هر سه بار اطاعت کرده و [به سلامت از آتش] خارج می‌شدند.

سپس خدا به آنان فرمود: به اذن من گِل شوید و آدم را از آن گِل آفرید. پس آنها که از این دسته [مطیع] باشند، از آن دسته نگردند و آنها که از آن گروه [عاصی] باشند [در زمره] این گروه در نیایند! و آنچه از اعمال نابخردانه و [سوء] خُلق یا رانت (= شیعیان) می‌بینی [ناشی] از آمیختگی اندکی است که با [گِل] «اصحاب شمال» دارند و آنچه از وقار و نیکویی سیمای مخالفان می‌بینی [ناشی] از آمیختگی اندکی است که با [گِل] «اصحاب یمین» دارند!! (۱۰۱)

واضح است که این قصّه «ابن سنان» دلالت بر جبر دارد و با عقاید شیعه سازگار نیست.

۲- وی می‌گوید از امام صادق (ع) درباره حوض بهشت پرسیدم، فرمود: حوضی است [به مساحت] میان بصری تا صنعاء، آیا دوست داری آن را ببینی؟ عرض کردم: آری، فدایت شوم! آن حضرت دستم را گرفت و مرا به خارج «مدینه» برد، آنگاه پایش را به زمین کوفت. در این هنگام رودی دیدم که کناره‌هایش پیدان بود مگر جایی که در آنجا ایستاده بودم، [این جایگاه] مانند جزیره‌ای بود که من و امام در آنجا ایستاده بودیم. [در این زمان] رودخانه‌ای دیدم که از یک سویش آبی سفیدتر و شفافتر از برف و از دیگری سو، شیری سفیدتر از برف، روان بود. و از وسط این رودخانه شرابی خوشرنگ‌تر از یاقوت، جاری بود و من چیزی بهتر از شرابی که میان شیر و آب روان بود، ندیده بودم. به امام عرض کردم: فدایت شوم، این رود از کجا سرچشمه می‌گیرد و در کجا جاری است؟ فرمود: اینها چشمه‌هایی هستند که خداوند در کتابش از آنها یاد فرموده که در بهشت قرار دارند. چشمه‌ای از آب و چشمه‌ای از شیر و چشمه‌ای از شراب در این رودخانه جاری است. [در این هنگام] دیدم که بردوکناره این رود درختی قرار دارد که فرشتگان از آن آویزان اند و گیسوانشان بر سرشان [بسیار زیبا بود] من چیزی

زیباتر از آنها ندیدم. دردستانشان ظروفی بود که از نوع ظروف دنیا نبود و من ظرفی بهتر و زیباتر از آنها ندیده بودم. امام به یکی از این فرشتگان نزدیک شد و بآدمت اشاره فرمود که آب بیاورد. به آن فرشته نگریستم. فرشته خم شد تا از نهر آب بردارد، درخت نیز با او خم شد. فرشته آب برداشت و دستش را به سوی امام دراز کرد و آب را به امام داد، امام نیز آب را به من داد، از آن مایع نوشیدم. شربتی ملایمتر و لذیذتر از آن - که بوی مشک می داد - نخورده ام. به جام شربت نگریستم و در آن سهرنگ شربت دیدم! به امام گفتم: فدایت شوم، هرگز مانند امروز را ندیده بودم و نمی دانستم که وضع چنین است. امام فرمود: این کمترین چیزی است که خداوند برای شیعیان ما فراهم فرموده. همانا هنگامی که مؤمن می میرد، روح او نزد این نهر آمده و [به گردش] در بوستانهای آن مایل می شود و از شربت [اینجا] می نوشد و هرگاه دشمن ما بمیرد، روح او به وادی برهوت رفته و در عذاب آنجا جاویدان می ماند و از زقوم خورانده و از آب جوش آنجا نوشانیده می شود، پس از [دخول به] آن وادی به خداوند پناه ببرید! (۱۰۲) می گوئیم پیامبر اکرم (ص) برای اصحاب خود چنین نکرد و بهشت را به ایشان ارائه ننمود و شربت بهشتی به آنها ننوشانید. دیگر آنکه امام چرا این معجزه را به عده بیشتری عرضه نفرمود تا آنها نیز هدایت شوند و قدر ولایتش را بدانند؟ علاوه بر این، سائل از «حوض بهشت» پرسیده ولی امام آنها را بهشت را به او نشان داده است!

(۱۰۲) - بصائر الدرجات، محمد بن حسن صفار، چاپ سنگی، الجزء الثامن، باب الثالث عشر (باب فی الأئمة انهم یسیرون فی الأرض من شاءوا من اصحابهم بالقدرة اللّٰه التي اعطاها لهم الله) حدیث سوم - اصل حدیث چنین است: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ جَلَّاهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنْ الْحَوْضِ فَقَالَ لِي: حَوْضٌ مَا بَيْنَ بَصْرَى إِلَى صَنْعَاءَ، أَتَحِبُّ أَنْ تَرَاهُ، قُلْتُ: نَعَمْ جَعَلْتُ فِدَاكَ. قَالَ فَأَخَذَ بِيَدِي وَأَخْرَجَنِي إِلَى ظَهْرِ الْمَدِينَةِ ثُمَّ ضَرَبَ رِجْلَهُ فَنَظَرْتُ إِلَى نَهْرٍ يَجْرِي لَا يَدْرِكُ حَافَتَيْهِ إِلَّا الْمَوْضِعَ الَّذِي أَنَا فِيهِ قَائِمٌ فَإِنَّهُ شَبِيهُهُ بِالْجَزِيرَةِ فَكُنْتُ أَنَا وَهُوَ وَقُوفًا فَنَظَرْتُ إِلَى نَهْرٍ يَجْرِي جَانِبَهُ مَاءٌ أَبْيَضٌ مِنَ الثَّلْجِ وَ مِنْ جَانِبِهِ هَذَا لَبَنٌ أَبْيَضٌ مِنَ الثَّلْجِ وَ فِي وَسْطِهِ خَمْرٌ أَحْسَنُ مِنَ الْيَاقُوتِ فَمَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْ تِلْكَ الْخَمْرَيْنِ اللَّبَنِ وَالْمَاءِ،

۳- بنا به نقل «عبداللّٰه بن سنان»، سعید بن قیس همدانی می‌گوید:
 روزی در میدان جنگ امیرالمؤمنین علی (ع) را دیدم که [زره و کلاه خود و
 سپر نداشت و فقط] دوجامه [معمولی] به تن کرده بود. با اسبم به جانب
 آن حضرت رفتم و [با شگفتی] گفتم: ای امیرالمؤمنین آیا [درست است
 که] در این موقعیت [خطرناک با این لباس حاضر شده‌ای]. آن حضرت
 فرمود: آری ای سعید بن قیس، هربنده‌ای دوفرشته حافظ و نگاهدارنده
 دارد که او را از سقوط از قلعه کوه یا افتادن در چاه [و امثال این
 حوادث] حفظ می‌کنند و چون قضای الهی فرود آید [دیگر وی را حفظ
 نمی‌کنند و] او را نسبت به همه چیز رها می‌کنند!! (۱۰۳)

پیدا است که راه وی از اعتقادات صحیح قرآنی و اسلامی بی‌خبر بوده و
 معنای درست توکل را نمی‌دانسته، زیرا توکل به هیچ وجه به معنای ترک
 و رفض اسباب و عوامل طبیعی و معمولی که به مشیت حق در اختیار بشر
 نهاده شده، نیست. لازم به توضیح است که وسائط و اسباب حصول مقصود در
 عالم برد و قسم اند، اول: اسباب و عواملی که خدا بنا به مشیت خود در
 اختیار بشر نهاده و لازم است که بشر آنها را به کار گیرد. دوم: علل و
 عواملی که در اختیار بشر نبوده و فقط در اختیار حق تعالی است و از

فَقُلْتُ لَهُ: جَعَلْتَ فِدَاكَ مِنْ أَيْنَ يَخْرُجُ هَذَا وَمَجْرَاهُ، فَقَالَ هَذِهِ الْعَيُونُ
 الَّتِي ذَكَرَهَا اللَّهُ فِي كِتَابِهِ أَنَّهُ فِي الْجَنَّةِ، عَيْنٌ مِنْ مَاءٍ وَ عَيْنٌ مِنْ
 لَبَنٍ وَ عَيْنٌ مِنْ خَمْرٍ تَجْرِي فِي هَذَا النَّهْرِ وَ رَأَيْتُ حَافَتَيْهِ عَلَيْهِمَا شَجَرٌ
 فَهِنَّ حُورٌ مَعْلَقَاتُ بَرُؤْسِهِنَّ شَعْرٌ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْهُنَّ وَ بَأْيَدِيهِنَّ
 أَنْيَّةٌ مَا رَأَيْتُ أَنْيَّةً أَحْسَنَ مِنْهَا، لَيْسَتْ مِنْ أَنْيَّةِ الدُّنْيَا فَدَنَا مِنْ
 إِحْدَاهُنَّ فَأَوْمَى بِيَدِهِ تَسْقِيهِ، فَنَظَرْتُ إِلَيْهَا وَقَدْ مَالَتْ لِتَغْرِفَ مِنَ النَّهْرِ
 فَمَالَ الشَّجَرُ مَعَهَا فَاغْتَرَفْتُ فَمَالَتْ الشَّجَرَةُ مَعِيَ ثُمَّ نَالَتْهُ فَنَالَ وَلَنِي
 فَشَرِبْتُ فَمَا رَأَيْتُ شَرَابًا كَانَ أَلْيَنَ مِنْهُ وَ لَا أَلَذَّ مِنْهُ وَ كَانَتْ رَائِحَتُهُ رَائِحَةَ
 الْمِسْكِ فَنَظَرْتُ فِي الْكَأْسِ فَآذَانِيهِ ثَلَاثَةُ الْوَانِ مِنَ الشَّرَابِ فَقُلْتُ لَهُ:
 جَعَلْتَ فِدَاكَ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ قَطُّ وَ لَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ الْأَمْرَ هَكَذَا فَقَالَ لِي:
 هَذَا أَقَلُّ مَا أُعِدَّ اللَّهُ لِشِيعَتِنَا، إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا تَوَفَّى صَارَتْ رُوحُهُ
 إِلَى هَذَا النَّهْرِ وَ رَغِبَ فِي رِيَاضِهِ وَ شَرِبَتْ مِنْ شَرَابِهِ وَ إِنَّ عِدْوَنَا إِذَا
 تَوَفَّى صَارَتْ رُوحُهُ إِلَى وَادِي بَرِهوتٍ فَأَخْلَدَتْ فِي عَذَابِهِ وَ أَطْعَمَتْ مِنْ
 زَقُّومٍ وَ اسْقَيْتُ مِنْ حَمِيمِهِ فَاسْتَعِيدُوا بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ الْوَادِي!

(۱۰۳) - اصول کافی، ج ۲ (باب فضل الیقین) ص ۵۸ و ۵۹، حدیث ۸ -
 هردو «محمد باقر» این حدیث را صحیح ندانسته‌اند، اما مجلسی آن را
 «حسن» محسوب نموده است!

محدوده علم و اختیار بشر بیرون است .

وظیفه مؤمن آن است که نهایت سعی و تلاش خود را در استفاده از وسائط و وسائل قسم اول به عمل آورد و سپس به ذات اقدس حق توکل کند . به عبارت دیگر توکل پس از انجام تلاش و کوشش مؤمن در استفاده از اسباب و عوامل طبیعی و عادی که در اختیار اوست ، آغاز می شود و به هیچ وجه بهانه ای برای کاهلی و تن آسایی و اعمال متهورانه و نامعقول و نامعمول نیست . در واقع عدم استفاده از وسائل عادی و طبیعی ، نوعی کفران نعمت و ناسپاسی نسبت به سنن خداوند است ، فقط نکته مهم آن است که مسلمان در عین استفاده از اسباب و وسائل موجود ، اعتماد تام و کامل به اسباب نداشته و تنها به آنها پشتگرم و متکی نیست و آنها را برای حفظ خود یا حصول مقصود ، علت تامه و سبب کافی محسوب نمی کند و تأثیر آنها را منوط به اذن حق متعال می داند .

به همین سبب قرآن کریم نیز به پیامبر می فرماید که آن حضرت ابتداء مشورت کند ، یعنی از کارها و سنن مفیدی که به خواست خدا ، بشر می تواند برای حصول نتیجه بهتر ، از آن بهره مند شود ، استفاده کند سپس دستور «توکل» می دهد (آل عمران/ ۱۵۹) در واقع از نظر قرآن کریم ، توکل پس از کوشش و تلاش بنده آغاز می شود و جایگزین جهد و سعی انسان نیست ، بلکه مکمل آن است . (فتاوی) به همین سبب پیامبر اکرم (ص) که از اعلی درجات توکل برخوردار بود ، هم از وسائل دنیوی کمال استفاده را می کرد و هم به آنها دلگرمی تام و تمام نداشت . مطلقین از سیره پیامبر می دانند که آن حضرت هم در جنگها زره می پوشید و احتیاطات لازم و دوراندیشی و محاسبات معقول و مناسب را از نظر دور نمی داشت و هم به خدا توکل می کرد . حضرت علی (ع) نیز در جنگها زره برتن می کرد و بهتراز هر کس می دانست که این کار به هیچ وجه با توکل به خدا وند متعال و محافظت فرشتگان از انسان ، منافات ندارد .

رسول خدا (ص) نیز به مردی که از آن حضرت پرسید آیا پای شترم را ببندم و به خدا توکل کنم یا آن را بدون بستن رها کنم و [فقط] به به خدا توکل نمایم؟ فرمود: پای او را ببند و [آنگاه] توکل

(۱۰۴) کن.

به نظر ما راوی حدیث معنای درست توکل را نمی دانسته و با قرآن کریم و سیره پیامبر (ص) آشنا نبوده و الا چنین حدیثی را به امیر المؤمنین (ع) نسبت نمی داد.

چنانکه ملاحظه می کنید احادیثی که امثال «عبدالله بن سنان» نقل کرده اند و کلینی در کتابش گردآوری نموده، نه تنها مردم را در فهم بهتر اعتقادات قرآنی و اسلامی یاری نمی کنند بلکه مانع درک درست بوده و بیشتر سبب گمراهی مسلمین می شوند!

۴- بنا به نقل کلینی (حدیث سوم باب ۴۹ جلد اول اصول کافی) عبدالله بن سنان مدعی است که امام صادق فرمود: [گاهی] خداوند امر فرموده و نخواسته و [گاهی] خواسته ولی امر نفرموده [چنانکه] به شیطان امر فرمود که به آدم سجده کند ولی خواست که سجده نکند و اگر می خواست او [حضرت آدم را] سجده می کرد و آدم را از خوردن درخت نهی فرمود اما خواست که از آن درخت بخورد و اگر نمی خواست، نمی خورد!

متن این حدیث مشابه حدیث چهارم باب ۴۹ کافی است، در آنجا نیز راوی از قول امام رضا (ع) می گوید که خداوند آدم و همسرش را از خوردن آن درخت نهی فرمود اما خوردنشان را خواست و..... حضرت ابراهیم را به ذبح فرزندش امر فرمود ولی ذبحش را نخواست!!... الخ

تفاوت میان مشیت و عدم ممانعت کاملاً واضح است و لذا این ادعا که خدا نهی می کند ولی می خواهد یا امر می کند و نمی خواهد، به هیچ وجه صحیح نیست. در مورد نهی حضرت آدم (ع) و همسرش، از شجره ممنوعه نیز خداوند هم نهی فرمود و هم نمی خواست که آن دو از درخت بخورند، اما در عین حال از آنها سلب اختیار نکرد و با جبر و زور مانع آنها نشد. این سخن که خدای متعال می خواست آنها نهی الهی را نقض کنند، ادعای بی دلیل و افتراء بر ذات اقدس الهی و از گناهان کبیره است و إلا

(۱۰۴) - سنن ترمذی، دارالکتب العلمیة، ج ۴ ص ۵۷۶، حدیث ۲۵۱۷ - الجامع الصغیر، جلال الدین سیوطی، ج ۱ ص ۴۷، وی در (باب القاف) کتابش نیز همین حدیث را از بیهقی نقل کرده است - احیاء علوم الدین، امام غزالی، ج ۴ ص ۱۹۹.

مولوی نیز با اقتباس از همین حدیث در دفتر اول «مثنوی» سروده است:
گفت پیغمبر به آواز بلند با توکل زانوی اشتر ببند
رمز «الکاسب حبیب الله» شنو از توکل، در سبب کاهل مشو

این گمان باطل را وی را می‌توان درباره هر بزه‌کاری ادعا کرد. **سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ.**

در مورد ذبح حضرت ابراهیم (ع) نیز اشتباه حدیث آشکارا است زیرا خداوند به هیچ وجه به ذبح حضرت اسماعیل (ع) امر نفرمود و بنا به تصریح قرآن، حضرت ابراهیم (ع) در رؤیا ندیده بود که حضرت اسماعیل (ع) را ذبح کرده است بلکه دیده بود که می‌خواهد اسماعیل را ذبح کند و آنچه را که پروردگار متعال به حضرت خلیل الله نشان داده بود، تحقق یافت و آن حضرت واقعاً قصد کرد و تصمیم گرفت که فرزندش را ذبح کند، به همین سبب خداوند می‌فرماید: «يَا اِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا = ای ابراهیم به راستی رؤیا را راست نمودی» (الصافات / ۱۰۵) یعنی امر و مشیت خداوند کاملاً مطابق و موافق یکدیگر بوده‌اند. (فتا مل)

مجلسی نیز پس از ذکر این حدیث که موافق مذهب جبر می‌نماید، معترف است که توجیه اینگونه اخبار بنا به اصول گروه عدلیّه خالی از اشکال و دشواری نیست. سپس حدیثی ذکر می‌کند که آن را در اینجا می‌آوریم:

بنا به نقل شیخ صدوق، حسین بن خالد می‌گوید به امام رضا (ع) گفتم: یا بن رسول الله مردم به سبب اخبار و احادیثی که از نیاکان شما نقل شده ما را به [اعتقاد به] جبر و تشبیه نسبت می‌دهند. امام به «ابن خالد» فرمود: به من بگو آیا اخباری که در [موافقت با] تشبیه از نیاکانم نقل شده، بیشتر است یا اخباری که در این موضوع از پیامبر (ص) نقل گردیده؟ گفتم: اخباری که در این موضوع از پیامبر نقل شده بیشتر است. فرمود: بنا بر این باید بگویند که پیامبر به جبر و تشبیه معتقد بوده است!! گفتم: همانا می‌گویند پیامبر چیزی از آن احادیث را نفرموده بلکه از او [به دروغ] روایت شده است. فرمود: پس باید درباره نیاکان من نیز بگویند آنان چیزی از آن احادیث را نگفته‌اند بلکه [به دروغ] از آنها روایت شده است. سپس فرمود: ای «ابن خالد» هر که به جبر و تشبیه معتقد باشد، کافر و مشرک است و ما در دنیا و آخرت از او بیزاریم. ای «ابن خالد» غلاة که عظمت خداوند را کوچک شمرده‌اند، از قول ما احادیثی درباره جبر و تشبیه جعل کرده‌اند که هر کس آنها را دوست بدارد ما را دشمن داشته و هر که آنها را دشمن بدارد ما را دوست

داشته است . «عبداللّٰه بن سنان» به تحریف قرآن معتقد بود . حدیث ۲۳ باب ۱۶۵ نیز از اوست .

x حدیث ۱۰ و ۱۱ - مخالف تعالیم اسلام نیست .

x حدیث ۱۲ - مجهول است .

x حدیث ۱۳ - مرسل است .

x حدیث ۱۴ - مرسل و متن آن مخالف قرآن کریم است ، زیرا در این حدیث می‌گوید : «إِنَّ اللَّهَ - عَزَّوَجَلَّ - أَخْبَرَ مُحَمَّدًا بِمَا كَانَ مِنْذُ كَانَتْ الدُّنْيَا وَبِمَا يَكُونُ إِلَى انْقِضَاءِ الدُّنْيَا وَ أَخْبَرَهُ بِالْمَحْتَمِ مِنْ ذَلِكَ = خدای - عزوجل - محمّدا را از آنچه از ابتدای وجود دنیا بوده و از آنچه تا انقضای دنیا خواهد بود و آنچه حتمی و شدنی است خبر داده است .» در حالی که دهها آیه قرآن این حدیث را تکذیب می‌کند ، از جمله آیه : «إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَ يُنْزِلُ الْغَيْثَ وَ يَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَ مَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَ مَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ = همانا خداست که علم به ساعت قیامت را داراست و باران فرو فرستد و آنچه در رحمهاست می‌داند و هیچ کس نمی‌داند که فردا چه خواهد کرد و هیچ کس نمی‌داند که به کدام سرزمین خواهد مرد» (لقمان/۳۴) .

حضرت امیر (ع) نیز به همین آیه اشاره کرده و فرموده علم به امور مذکور در این آیه ، مخصوص خداست و حتی انبیاء و اوصیاء نمی‌دانند . (نهج البلاغه ، خطبه ۱۲۸)

دوّم - آیه «مَا أَتَدْرِي مَا يَفْعَلُ بِي وَلَإِيكُمْ» = نمی‌دانم بامن و با شما چه خواهد شد «(الحقاف / ۹)

سوّم - درباره اُمّ قبل از اسلام ، می‌فرماید : «قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٍ وَ ثَمُودُ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ» = قوم نوح و عاد و ثمود و کسانی را که پس از ایشان آمدند ، جز خدای متعال نمی‌داند «(ابراهیم / ۹)

چهارم - درباره اصحاب کف به پیامبر می‌فرماید : «قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ» = بگو پروردگارم به تعداد ایشان داناتر است «(الکھف / ۲۲) و آیات بسیار دیگری که به پیامبر فرموده : «مَا تَدْرِي» = نمی‌دانی و «مَا أَتَدْرَاكَ» = چه تورا آگاه کرد؟ و امثال آن .

چرا باید در کتاب مسلمانی ، اخبارنا موافق با قرآن گردآوری شود . آیات راویان این حدیث از قرآن بی‌خبر بوده اند یا اینکه هدفی غیر اسلامی داشته اند ؟ .

- x حدیث ۱۵ - مجلسی این حدیث را حسن دانسته اما به نظر مـا به جهت وجود «علی بن ابراهیم» در سندش، ضعیف است.
- x حدیث ۱۶ - به قول مجلسی ضعیف است.

۴۸- باب فی أَنَّهُ لَا یَکُونُ شَیْءٌ فِی السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ إِلَّا بِسَبْعَةِ

این باب مشتمل بر دو حدیث است که مجلسی هر دو را مجهول شمرده است، اما شگفتا که آقای بهبودی علی رغم آنکه در سندنخست روایت اول «حسین بن سعید» غالی وجود دارد، سند هر دو روایت را پذیرفته است! اما احتمالاً چون ترتیب خصال مذکور در حدیث دوم با حدیث اول، یکسان نیست، متن حدیث دوم را در «صحیح الکافی» ذکر نکرده است. واللّه اعلم.

دیگر آنکه از نحوه استعمال دو فعل «قَضَى» و «أَرَادَ» در قرآن کریم می توان دریافت که در کتاب خدا میان «قضاء» و «اراده» حق متعال فرقی نیست، چنانکه یکجا می فرماید: «إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ» هرگاه چیزی را بخواهد می گوید: باش پس می باشد» (یس / ۸۲) و در جای دیگر می فرماید: «إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ» و چون به [وجود] چیزی حکم کرده باشد می گوید باش پس می باشد» (البقره / ۱۱۲) در حالی که در این دو روایت «اراده» و «قضاء» الهی را دو چیز شمرده است!

۴۹- باب المشیئة و الإرادة

این باب مشتمل بر شش حدیث است که آقای بهبودی هیچ یک از آنها جز حدیث ششم را صحیح ندانسته است. مجلسی حدیث ۱ و ۵ را ضعیف، ۳ و ۴ مجهول و حدیث ۲ را موثق همطرا از صحیح و حدیث ۶ را صحیح شمرده است.

x حدیث ۱ - ضعیف و یکی از روایات آن «محمد بن سلیمان الدیلمی» است که پیش از این او را معرفی کرده ایم.^(۱۰۵) وی و پدرش هر دو غالی و کذاب اند، در اینجا یکی از اکاذیب او را نقل می کنیم: وی مدعی است

که امام رضا (ع) فرمود: خفّاش زنی بوده که شوهرش را جادو کرد و خداوند او را به شکل خفّاش مسخ نمود. موش نیز گروهی از یهود است که خداوند بر ایشان خشم گرفت و آنها را به شکل موش مسخ نمود. پشه — مردی بوده که انبیاء را تمسخر کرده و ناسزا می گفت و به آنها اخم کرده و دست می زد، خداوند — عزوجل — او را به شکل پشه مسخ نمود و شیش از پیکر است، همانا پیا مبری مشغول نماز و عبادت بود که یکی از نا بخردان بنی اسرائیل شروع کرد به تمسخر وی و هنوز از جایش نجنبیده بود که خداوند او را به صورت شیش مسخ نمود. امّا ما رمولک گروهی از بنی اسرائیل بوده اند که به فرزندان انبیاء دشنام می دادند و به آنها کینه — می ورزیدند، خداوند آنها را به شکل ما رمولک مسخ نمود. امّا عنقاء [و در بعضی نسخ کلاغ] کسی را که خدا برا و خشم گیرد مانند او مسخ می کند و پناه می بریم به خدا از خشم خدا و بلایش!! (۱۰۶)

آیا کسی احتمال می دهد که امام رضا (ع) چنین سخنی گفته باشد؟! آری چنین فردی حدیث اول باب ۴۹ را نقل کرده. متن حدیث نیز معیوب است زیرا سائل معنی تقدیر و اندازه گیری را می پرسد، امام پاسخ می دهد: تقدیر اندازه گرفتن طول و عرض چیزی است. در حالی که پرواضح است که خداوند روزی عباد را تقدیر می کند، امّا روزی مردم طول و عرض ندارد و قس علی هذا.

x حدیث ۲ — را مجلسی موثق شمرده است.

(۱۰۶) — عن محمد بن سلیمان الدّیلمی، عن الرّضا (ع) أنّه قال: کان الخفّاش امرأة سحرت زوجها فمسخها الله خفّاشاً و إنّ الفأر کان سبطاً من الیهود، غضب الله علیهم فمسخهم فأراً و إنّ البعوض کان رجلاً یستهزیء بالأنبیاء و یشتمهم و یکلح فی وجوههم و یصفق بیدیه فمسخه الله — عزوجل — بعوضاً و إنّ القملة هی من الجسد و إنّ نبیاً کان یصلی فجاءه سفیه من سفهاء بنی اسرائیل فجعل یهزیء به فما برح عن مکانه حتّی مسخه الله قملةً و امّا الوزغ فکان سبطاً من اسباط بنی اسرائیل یسبون اولاد الانبیاء و یبغضونهم فمسخهم الله وزغاً و امّا العنقاء [البقعاء] فمن غضب الله علیه مسخه و جعله مثله فنعوذ بالله من غضب الله و نقمته! (وسائل الشیعه، ج ۱۶، ابواب الاطعمة المحرّمة، ص ۳۸۵، حدیث ۳۰۱۰۵).

این حدیث را مقایسه فرما بیدبا حدیث صفحه ۳۳۳ کتاب حاضر.

- x حدیث ۳ - پیش از این درباره آن سخن گفته ایم.^(۱۰۷)
- x حدیث ۴ - به قول مجلسی مجهول است. راوی نخست آن، «فتح بن یزید جرجانی» موثق نیست و از مجاهیل و ضعفاء نقل می‌کند. متن آن نیز محلّ تأمل است و ما در صفحات گذشته تا حدودی به آن پرداخته ایم.^(۱۰۸)
- اما لازم است در اینجا اشاره کنیم چنانکه شیخ صدوق و مجلسی و علامه سید محمد حسن طباطبائی گفته‌اند، در میان اکثریت مسلمین، حضرت اسماعیل (ع) «ذبیح‌الله» خوانده می‌شود و قول غالب در میان ایشان خصوصا شیعیان، ذبیح بودن حضرت اسماعیل است، اما در این روایت چنانکه عقیده اهل کتاب است، حضرت اسحاق (ع) را ذبیح شمرده است! از قرآن کریم نیز ذبیح بودن حضرت اسماعیل استفاده می‌شود.
- x حدیث ۵ - به قول مجلسی ضعیف است. «علی بن معبد» توثیق نشده و «درست بن ابی‌منصور» چنانکه قبلا گفته ایم، «واقفی» یکی از کسانی است که روایت شیردادن ابوطالب را نقل کرده است.^(۱۰۹)
- x حدیث ۶ - با اینکه مرسل و سند آن ناقص است، یعنی روایت بین «محمد بن یحیی» و راوی نخست - که «احمد بن محمد بن ابی‌نصر بزنطی» و قائل به تحریف قرآن است -^(۱۱۰) مذکور نیستند، لیکن هردو «محمد باقر» آن را صحیح دانسته‌اند؟! متن حدیث بلا اشکال است. این حدیث با تفاوتی ناچیز، به عنوان روایت دوازدهم باب ۵۳ کافی تکرار شده و در آنجا هردو «محمد باقر» آن را صحیح ندانسته‌اند و مجلسی به ضعف آن تصریح کرده است.

۵۰- باب الابتلاء و الاختبار

این باب دارای دو روایت است که هردو «محمد باقر» هیچ یک را صحیح ندانسته‌اند، اما مجلسی هردو را «حسن» دانسته است. متن احادیث نیز بلا اشکال و خوب است.

(۱۰۷) - ر.ک. صفحه ۳۰۶ کتاب حاضر.

(۱۰۸) - ر.ک. صفحه ۳۰۷ کتاب حاضر.

(۱۰۹) - ر.ک. صفحه ۱۳۲ و ۱۳۳ همین کتاب.

(۱۱۰) - ر.ک. صفحه ۲۲۴ همین کتاب.

۵۱- باب السَّعَادَةِ وَالشَّقَاءِ

این باب متشکل از سه حدیث است. که هردو «محمدباقر» هیچ یک را صحیح ندانسته‌اند، البته مجلسی با اینکه به مجهول بودن حدیث اول معترف است امّا آن را همطراز صحیح به شمار آورده !! وی حدیث دوم را مرفوع و سؤم را مجهول دانسته است.

x حدیث ۱ - چنانکه گفتیم مجلسی این حدیث را مجهول دانسته ولی به نظر ما به سبب وجود «محمدبن اسماعیل» در سند حدیث، باید ضعیف شمرده شود. وی همان است که حدیث ۵ باب ۴۶ را روایت کرده است. یکی دیگر از راویان این حدیث «ابوایوب منصوربن حازم»، فردی خرافی و حجت تراش است. اگر در روایاتی که از او در کتاب «بصائر الدّرجات» نقل شده و یا روایت پانزدهم باب ۶۶ کافی که از مرویات اوست، تأمل کنیم، به وضوح معلوم می‌شود که وی از غُلاّفه بوده و اکثر روایاتش خرافی است و قصد حجت تراشی داشته است، نمونه‌ای از مرویات او حدیثی است که به حضرت باقرالعلوم (ع) نسبت داده و مدّعی است که آن حضرت درباره آیه ۷۵ سوره مبارکه انعام فرمود: [خداوند] برای حضرت ابراهیم (ع) پرده از آسمانها و زمین برداشت و آن حضرت آنها و آنچه در آنهاست و حتی عرش و کسی را که روی آن قرار دارد، مشاهده کرد !!

و این کار برای پیامبر اکرم (ص) نیز واقع شده است. و برای من نیز انجام گرفته است !! (۱۱۱) حدیث ۱۰ «کتاب فضل القرآن» اصول کافی ج ۲ ص ۶۲۲ نیز از اوست. ملاحظه می‌فرمایید راوی حدیث از قرآن بی اطلاع بوده، زیرا در سوره انعام اشاره‌ای به عرش الهی نشده ولی راوی دیدن عرش را به مفاد آیه افزوده است. دیگر آنکه خداوند متعال را که لَا یَدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ است قابل رؤیت پنداشته و ادّعا کرده حضرت ابراهیم و پیامبر و امام، کسی

(۱۱۱) - بصائر الدّرجات، محمدبن حسن صفّار، چاپ سنگی، الجزء الثّانی (باب فی الأئمّه عرض الله علیهم ملکوت السّماوات و الارض کما عرض رسول الله) حدیث ۶ - حدّثنا عبد الله بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن مغیره عن منصور بن حازم عن عبد الرّحیم القصیر عن أبي جعفر (ع) قال سألته عن قول الله عزّوجلّ: «وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ» (الانعام ۷۵) قال: كشف السماوات و الارض حتّى رآها و ما فيها و حتّى رأى العرش و من عليها و فعل ذلك برسول الله و روی ابو بصیر و منصور: و لا اری صاحبکم الا و قد فعل به ذلك!

را که بر عرش قرار دارد، دیده‌اند؟! ما می‌گوییم این حدیث جز تهمت به حضرت باقر العلوم (ع) نیست زیرا:

أَوَّلًا دلیلی نداریم که هر آیتی که به پیا مبری ارائه شده و یا هر معجزی که به پیا مبری اعطاء گردیده به سایر پیا مبران نیز عیناً ارائه یا اعطاء شده است تا چه رسد به امام که فاقد مقام نبوت است. چنانکه پیش از این نیز گفتیم دلیلی نداریم که اگر فی المثل حضرت عیسی (ع) در گهواره سخن گفت یا مرده به دعایش زنده شده و ابرص شفاء می‌یافت، حضرت نوح و ابراهیم و موسی و نیز چنین می‌کرده‌اند و یا اگر عصای حضرت کلیم الله (ع) اژدها می‌شد، عصای حضرت یونس یا حضرت هود یا حضرت یوسف نیز اژدها می‌شد و یا اگر رسول اکرم (ص) جبرئیل (ع) را مشاهده فرمود (النجم/ ۶-۱۴) و به معراج رفت، حضرت موسی و حضرت صالح و حضرت شعیب نیز جبرئیل (ع) را مشاهده کرده و به معراج رفته‌اند و هكذا.....

ثانیاً در سوره «أنعام» چنانکه گفتیم به عرش الهی و کسی که بر عرش قرار دارد، اشاره نشده، ولی راوی دیدن عرش و باقی قضایا را به مفاد آیه افزوده است. در حالی که پرواضح است که هم خدا قابل دیدن نیست و هم معنای «استوای بر عرش» در مورد خدای لَیْسَ كَمِثْلِهِ شَیْءٌ، به معنای نشستن معمولی نیست، و چنانکه بسیاری از مفسرین گفته‌اند به معنای استیلاء و چیرگی حق تعالی بر امور و تدبیر قاهرانه جهان است.^(۱۱۲)

از دیگر نمونه‌های منقولات «ابن حازم» روایت پانزدهم باب ۶۶ کافی است^(۱۱۳) که در آن از قدر و اهمیت قرآن در امر هدایت مردم،

(۱۱۲) - در این مورد رجوع کنید به تفسیر «مجمع البیان» ذیل آیه ۲۹ سوره بقره و آیه ۵۴ سوره اعراف و آیه ۳ سوره یونس و نیز کتاب گرانقدر «تلخیص البیان فی مجازات القرآن» تألیف شریف رضی (ره) و تفسیر «المناار» جلد هشتم ذیل آیه ۵۴ سوره اعراف و تفسیر «مفاتیح الغیب» فخر رازی ذیل همین آیه و خصوصاً به فصل «حل اختلاف در شؤون توحید» از کتاب گرانقدر راهی به سوی وحدت اسلامی تألیف استاد مصطفی حسینی طباطبائی.

(۱۱۳) - صدر این حدیث، به عنوان حدیث دوم باب ۵۹ «اصول کافی» نیز آمده است.

کاسته تا بتواند برای مسلمین حجتی بتراشد!!^(۱۱۴) در حدیث مذکور مدّعی است هنگامی که به وی گفته شد پس از پیامبر (ص)، حجت الهی بر مردم، قرآن کریم است، پاسخ داده: من به قرآن نگریستم و دیدم مرجئی و قدری و حتی زندیقی که به آن ایمان ندارد، برای غلبه بر حریف [و قبولاندن سخنش بها و] به قرآن استناد می کند. پس دانستم که قرآن جز با سرپرست و قیّم حجت نیست و هر چه آن قیّم بگوید حقّ و صحیح است. به آنان گفتم: قیّم و سرپرست قرآن کیست [که معنای واقعی قرآن را می داند]؟ گفتند: «ابن مسعود» می داند، «عمر» می داند، «حذیفه» می داند. گفتم: آیا همه قرآن را می دانستند؟ گفتند: نه. من جز علی - صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ - کسی را نیافته ام که درباره اش گفته شود، همه قرآن را می دانست. هرگاه [سؤال از] چیزی در میان قوم [مطرح] باشد و این بگویند من می دانم و آن بگویند من می دانم و این (= حضرت علی) بگوید: من می دانم، پس من گواهی می دهم که علی (ع) قیّم و سرپرست قرآن است.....

در بخش دوم حدیث نیز می گوید: همچنانکه رسول خدا (ص) پس از خود حجتی بر جای نهاد، علی (ع) نیز از دنیا نرفت مگر آنکه پس از خود حجتی باقی گذاشت و حجت پس از علی، حسن بن علی (ع) است و..... الخ. وی مدّعی است که امام صادق (ع) سخنان او را تأیید فرموده است!!
ما باور نمی کنیم که امام همام، حضرت صادق (ع) سخنان او را تأیید فرموده باشد زیرا:

اولاً قول او مخالف است با قرآن کریم که فرموده پس از انبیاء حجتی نیست (النساء/ ۱۶۵) و تورات و قرآن را امام خوانده (هود/ ۱۷ و الأحقاف/ ۱۲) و اگر تورات امام باشد قرآن کریم به مراتب اولی، امام است.

ثانیاً مخالف است با سخن خود آن حضرت که فرموده: «فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ مَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى خَيْرِ سَبِيلٍ وَهُوَ كِتَابٌ فِيهِ تَفْصِيلٌ وَبَيَانٌ..... = بر شما باد بر قرآن، هر که آن را [برای پیروی] در برابر خویش قرار دهد، قرآن او را

(۱۱۴) - آقای بهبودی این حدیث را صحیح ندانسته، مجلسی نیز آن را مجهول شمرده اما مجهول همطراز صحیح!

به سوی بهشت رهبری کند و کسی که آن را پشت سر نهد [و از آن پیروی نکند] او را به دوزخ سوق می‌دهد که آن کتابی است که در آن تفصیل و بیان [مطالب دین] آمده است. ^(۱۱۵) و مخالف است با قول پدر را رجمندش که فرموده قرآن در روز قیامت از مردم شکایت کرده و به پیشگاه خدا عرض می‌کند: «أَنَا حُجَّتُكَ عَلَىٰ جَمِيعِ خَلْقِكَ = مِنْ حُجَّتِ تُو بِرَهْمَةِ بَنَدِگَانِ نَت ^(۱۱۶) بودم»

ثالثاً مخالف است با اقوال فراوان جدبزرگوارش حضرت علی (ع) که فرموده: «تَمَّتْ بِنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ (ص) حُجَّتُهُ = بآپیا مبرما، حُجَّتِ خِدا وَ نِد [بر بندگان] پایان پذیرفت» (نهج البلاغه، خطبه ۹۱) و فرموده: «فَمَا دَلَّكَ الْقُرْآنُ عَلَيْهِ مِنْ صِفَتِهِ فَأَتَمَّ بِهِ = آنچه را که قرآن از صفت حق تعالی تورا راهنمایی نموده، امام [خویش] قرار داده [و به آن] اقتدا کن» (خطبه ۹۱). «نُورًا لَيْسَ مَعَهُ ظُلْمَةٌ وَ هُدًى لِّمَنِ اتَّخَمَّ بِهِ = قرآن نوری است که تاریکی و ابهام با آن نیست و مایه هدایت کسی است که او را امام خود قرار دهد» (خطبه ۱۹۸) و قرآن را حجت شمرده و فرموده: «اتَّخَذَ عَلَيْكُمْ الْحُجَّةَ = خداوند قرآن را بر شما حجت گرفته است» (خطبه ۸۶ و ۱۷۶) و فرموده: «حُجَّةُ اللَّهِ عَلَىٰ خَلْقِهِ = قرآن حجت خدا بر خلق اوست» (خطبه ۱۸۳) و نفرموده: «حُجَّةُ اللَّهِ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَئِمَّةِ فَحَسَبَ = قرآن فقط بر انبیاء و ائمه حجت است»؟! حضرت امیر (ع) از کسی که قرآن را امام خود قرار دهد تمجید فرموده (خطبه ۸۷) و از کسانی که قرآن را امام خود نگرفته‌اند، شکوه فرموده (خطبه ۱۴۷). ^(۱۱۷)

در این حدیث، راوی خواسته از قدر و اهمیت قرآن کریم در هدایت مردم بکاهد و در قابل فهم بودن کتاب الهی تردید ایجاد کند، لذا گفته است: مرجئی و قدری و سایر فِرَقِ منحرف و حتی زناده بـرای اثبات مقصود خود، به قرآن استناد و تمسک می‌کنند! اما سخن او ادعایی ناحق و دلیلی علیل است و ما در بیان نادرستی سخنش می‌گوییم:

(۱۱۵) - وسائل الشیعه، ج ۴، (ابواب قراءة القرآن، باب سوم) ص ۸۲۸ حدیث سوم.

(۱۱۶) - وسائل الشیعه، ج ۴، (ابواب قراءة القرآن، باب اول) ص ۸۲۳ حدیث اول.

(۱۱۷) - در این مورد رجوع کنید به صفحه ۲۹۲ و ۲۹۳ کتاب حاضر.

اولاً اگر ادعایت درست می‌بود، می‌بایست میان اما میّه که سخن امام را حجت می‌دانند، اختلافی نباشد، اما آنان نیز صدفرقه شده‌اند، از قبیل شیخی، اصولی، اخباری، عارف و ضد عرفان، موافق فلسفه و مخالف فلسفه، موافق قیام و انقلاب قبل از ظهور مهدی و مخالف قیام و انقلاب، یکی مانند آیه‌الله حاج آقا حسین قمی (ره) نماز جمعه را در زمان غیبت، واجب عینی می‌دانند، دیگری مانند شیخ عبدالنّبی عراقی، نماز جمعه را در غیبت امام، حرام می‌شمارد!!! و دیگری آن را واجب تخییری می‌گوید!! و هکذا..... اینان نیز هریک با قول امام، بر خصم خود محاجّه می‌کنند! پس همان‌طور که به قول تو، قرآن قیّم می‌خواهد، قول امام هم قیّم می‌خواهد!

ثانیاً از جناب «منصور» می‌پرسیم: آیا به آیه «هَذَا لِسَانُ عَرَبِيٍّ مُبِينٌ» = این قرآن به زبان عربی واضح و روشن است «(النحل/۱۰۳)» و آیه «لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ» = تا با زبان عربی روشن و واضح از بیم‌دهندگان باشی «(الشّعراء/۱۹۵)» و آیات متعددی که قرآن را «کتاب مُبین» خوانده است، ایمان داری؟ ما امیدواریم که جوابت منفی نباشد. در این صورت بگو این چگونه کتاب مُبینی است که نمی‌توان مقصودش را دریافت و هر کس درباره مقاصد آن چیزی می‌گوید؟ این که تو می‌گویی بهترین مصداق «لسان غیر مبین» است نه لسان مبین! مصداق «کتاب مبهم» است نه کتاب مبین!

ثالثاً از «ابن حازم» می‌پرسیم: اگر تو به قرآن ملتزمی و به آن ایمان داری و آن را کتاب خدا می‌تعال می‌دانی، چگونه است که عیب و نقص را در قرآن می‌بینی و آن را برای هدایت مردم نا کافی می‌شماری؟ چرا عیب را در مخاطبین قرآن نمی‌بینی که با تحمیل رأی خود به قرآن و عدم التزام به اصول و قواعد استنباط صحیح از کتاب خدا و با سوء استفاده از قرآن و انواع مغالطات، باعث اختلاف می‌شوند؟ اگر من سخن خود را از قول قرآن بگویم و تو سخن خود را از قول قرآن بگویی، در این صورت تقصیر قرآن چیست که من و تو قبل از مراجعه به قرآن تصمیم خود را گرفته‌ایم و رأی خود را صادر کرده‌ایم و سپس برای تثبیت و تحکیم آن، کلام خدا را وسیله قرار می‌دهیم؟

رابعاً ما به هیچ وجه قبول نداریم که اهل باطل بتوانند برای آراء باطل خویش واقعاً به قرآن استشهاد کنند اما قبول داریم که با مغالطه و طُرُق ناصحیح، به قرآن استناد و از آن سوء استفاده می کنند که در این صورت ضعف و نقصانی در قرآن نیست بلکه عیب، در کار مدّعی است، و الاً به نظر ما ممکن نیست به صورتی نامعیوب و کاملاً منطقی و موجّه و با در نظر گرفتن تمامی اصول صحیح تفسیر، بتوان با قرآن بر دو عقیده متباین، استدلال و استناد کرد.

به نظر ما اگر سیاق آیات - که خود یکی از قرائن بسیار مهم در فهم مقاصد قرآن است - و صدر و ذیل آیه و یا آیات قبل و بعد آیه مورد نظر را مغفول نگذاریم - که اغلب عامدانه به آن توجه نمی شود - و از معنای الفاظ بی دلیل موجّه، عدول نکنیم و در عین حال در توضیح مفاهیم قرآن لسان قوم پیامبر را که از استعاره و کنایه و دیگر صنایع ادبی عاری نبوده، در نظر داشته باشیم و همچنین آیه را چنان تفسیر کنیم که با دیگر آیات مرتبط با آن کاملاً موافق و متناسب باشد، یعنی در تفسیر آیه از سایر آیات مشابه و متناظر و مرتبط با آن، استفاده کنیم و نیز قرائن موجود در آیه یا آیات پیش و پس از آن را نیز مغفول نگذاریم و روایات غیر صحیح را در تفسیر آیه دخالت ندهیم، در این صورت سوء استفاده از قرآن میسر نمی شود و هر کس نمی تواند در استنباط از قرآن، به هر نتیجه ای که می خواهد برسد، حضرت امیر (ع) نیز کسی را که رأی خویش را به قرآن تحمیل کند، «عالم» ندانسته بلکه او را «عالم نما» شمرده است (خطبه ۸۷).

(۱۱۸) آری فلاسفه و عرفا و صوفیه از قبیل «ابن سینا» و «ابن عربی» و «ملاصدرا» و بسیاری از متکلمین و با قرآن بازی کرده اند و اصولی را که در سطور بالا گفتیم رعایت نکرده اند، مثلاً «ملاصدرا» برای تحکیم رأی فلسفی خود به آیه ۸۸ سوره «نمل» - که مربوط به احوال قیامت است -

(۱۱۸) - برای ملاحظه نمونه ای از بازیهای «ابن سینا» و «ابن عربی» با آیات قرآن، که رأی خود را به آیات کریمه، تحمیل نموده اند، رجوع کنید به چاپ اول کتاب شریف «راهی به سوی وحدت اسلامی» (ص ۱۲۰ به بعد) تألیف «مصطفی حسینی طباطبائی».

استناد کرده که کاملاً ناموجه است و حتی شماری از طرفدارانش اعتراف کرده اند که در این مورد، کارش ناموجه بوده است و یا در مورد اینک— وجود مطلق سایر مراتب وجود را فرامی گیرد، از آیه «لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَ لَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا» سوء استفاده کرده، اما هر کس که با قرآن آشنا باشد می داند که آیه شریفه ارتباطی به مقصود وی ندارد بلکه مربوط به پرونده اعمال، در روز رستاخیز است و می فرماید: «وُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَ لَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَ وَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَ لَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا» و کتاب [اعمال بندگان] در میان نهاده شود و بزهکاران را خواهی دید که از آنچه در آن است بیمناک اند و می گویند: وای بر ما این چه کتابی است که هیچ [کردار] خرد و بزرگ را فرو ننهاده مگر آن را در شمار آورده و هر چه کرده اند [بی کم و کاست] حاضریا بند و پروردگارت بر هیچ کس ستم روا ندارد» (الکف/ ۴۹) آری، ملاصدرا با حذف صدر و ذیل آیه، به آن استناد کرده که بطلان این کار روشن است.

اگر کسی که درباره خداوند متعال، از قبل رأی شخصی خود را صادر کرده و مانند فرقه مجسمه، برای خداوند - عزّاسمه - دست و چشم و اعضای دیگر قائل است، به آیه «يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ» دست [تأیید] خدا بالای دستهایشان است» (الفتح/ ۱۰) متشبّث شود در واقع افراد بی خبر از قرآن را فریفته ولی در حقیقت به قرآن استدلال نکرده، زیرا شخص آشنا به قرآن به خوبی می داند که زبان قوم پیامبر از مجاز و تشبیه و استعاره و عاری نبوده و به همین جهت از قدرت و تأیید و در اختیار داشتن و نظایر آن، به «ید» تعبیر فرموده، به اضافه اینکه هر دستی، عضو نیست، واضح است که «ید» استعمار = دست استعمار» عضوی از اعضاء و جزئی از اجزای استعمار نیست. باید توجه داشت که چنین تفسیری ناشی از عدم توجه به دیگر آیات قرآن است و الا اگر برای تفسیر این آیه به قرآن مراجعه شود درمی یابیم که قرآن فرموده: «أَوْ يَغْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ» یا کسی که گره زناشویی به دست اوست، چشم پوشی کند» (البقره/ ۲۳۷) و فرموده: «وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ» اوست که بادهارا [برای] بشارت، پیشاپیش رحمت خویش می فرستد» (الاعراف/ ۵۷) «ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ يَدَاكَ» این [عذاب] به سبب

آن [کارهایی] است که دستانت از پیش فرستاده اند» (الحج/۱۰) و فرموده: «لَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ» = دستت را به گردنت میند» (الاسراء/۲۹) و آیات دیگر..... پس به وضوح معلوم میشود که درقرآن، همیشه دست به معنای عضو مخصوص بدن انسان نیست و کسی که بخواهد آیه دهم سوره فتح را دلیل دست داشتن خدا بشمارد، درواقع به آیه استدلال نکرده بلکه از آن سوءاستفاده کرده است زیرا صرف نظر از عقل سلیم، لاأقل دو أصل از اصول تفسیر صحیح را رعایت نکرده است.

خامساً ادّعی تو همان قول سُست و باطل کسانی است که می‌گویند قرآن قابل فهم نیست مگر به کمک حدیث. حتّی آیه ۴۴ سوره مبارکه «نحل» را مورد سوءاستفاده قرار می‌دهند و ادّعا می‌کنند که بنا به آیه مذکور، «أَوَّلَ قرآن بر پیامبر نازل شده و «انّما یعرف القرآن من خوطب به» = قرآن را فقط مخاطبش می‌شناسد و درمی‌یابد! ثانیاً فرموده: «لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ» = تا برای مردم بیان کنی» پس قرآن بدون قول پیغمبر و امام قابل فهم نیست و ما برای دریافت مقصود آیات باید به بیان معصوم مراجعه کنیم!

ما در مقدمه تابشی از قرآن (فصل ۱۵) و برادر مفضل ما در کتاب «راهی به سوی وحدت اسلامی» (چاپ اول، صفحه ۱۵۰ به بعد) بطلان این ادّعا را به تفصیل بیان کرده ایم و در اینجا نیز به اجمال، مطالبی را یادآور می‌شویم:

- ۱- شما که ادّعا دارید قرآن بدون قول امام قابل فهم نیست چگونه قول خود را از یاد بردید و آیه ۴۴ سوره «نحل» را بدون تفسیر امام فهمیدید و برای تحکیم کلام خود بدان استناد کردید؟! (۱۱۹)
- ۲- چنانکه بارها گفته ایم ائمه - علیهم السلام - بارها فرموده اند برای اطلاع از صحت و سُقم روایات آنها را به قرآن عرضه بدارید، اگر با کتاب خدا موافق بودند، بپذیرید و إلاً فلا. کسانی همچون شیخ مرتضی انصاری این دسته از روایات را متواتر معنوی شمرده اند، پس ممکن نیست امام (ع) از یک سو بگوید برای تشخیص صحت و عدم صحت روایات به

(۱۱۹) - ما در مورد معنای صحیح آیه مذکور در سطور آینده سخن خواهیم گفت. ر.ک. صفحه ۳۲۲ کتاب حاضر.

قرآن مراجعه کنید و ازسوی دیگر بگوید قرآن بدون روایت قابل فهم نیست. زیرا این مستلزم دورباطل است که برای فهم معنای قرآن به روایت و برای تشخیص درستی و نادرستی روایت به قرآن نامفهوم، مراجعه کنیم!

۳- شما خود به ترمی دانید که روایات نیز بایکدیگر تباین و تعارض دارند. در مورد آنها باید چه کنیم و آنها را با چه میزانی بسنجیم؟

۴- بسیاری از آیات شریفه قرآن کریم خطاب به مردم - اعم از مؤمن و کافر - است و پیامبر اکرم (ص) مأثور بود که آنها را به همان صورت بر مردم تلاوت نماید، در بسیاری از آیات فرموده «يَا أَيُّهَا النَّاسُ» و «يَا بَنِي آدَمَ» و «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا» و «يَا أَهْلَ الْكِتَابِ». پس مردم نیز مخاطب کتاب خدای اند و آن را می فهمند.

۵- خداوند بندگان را عتاب فرموده که چرا در قرآن تدبّر نمی کنند (النساء ۸۲) اگر قرآن برای غیر امام، مفهوم و معلوم نمی بود، عتاب الهی موجه نبود.

۶- اگر قرآن برای غیر امام، قابل فهم نیست پس چرا جنیان قرآن را شنیدند و بدون قول امام آن را فهمیدند و به آن ایمان آوردند (الجن ۲۱ و ۲) آیا انسان اشرف مخلوقات، از جن کمتر است؟!

۷- اگر قرآن برای غیر امام، مفهوم نیست پس چرا قرآن فرموده اگر آیات خدا بر مؤمنان تلاوت (نفرموده تفسیر و تبیین) شود، ایمان نشان افزوده می شود؟ (الانفال ۲)

۸- اگر قرآن بدون تبیین امام قابل فهم نیست پس چرا کفار قریش از اشاعه آن در میان مردم نگران بودند و می گفتند: به این قرآن گوش مسپارید و یا وه گویی کنید تا به گوش دیگران نرسد؟ (فصلت ۲۶) کلام نامفهوم که مایه نگرانی نمی تواند بود.

۹- کفار روم شرکین برای مبارزه با پیامبر و کتابش از هیچ کاری إباء نداشتند. اگر قرآن مجید، بدون توضیح و بیان پیامبر و امام قابل فهم نبود، قطعاً بهترین بهانه را در اختیار داشتند که بگویند پیامبر سخنانی مبهم می گوید که مقصودش به درستی فهم نمی شود و البته از فردی أمّی و مکتب نرفته بیش از این انتظار نمی رود. همچنین این موضوع

بهترین بهانه برای ایجاد تردید در سلامت عقل پیامبر بود و می‌توانستند به مردم بگویند آیا نمی‌بینید که کلامش روشن و بلیغ نیست و مقصودش نه تنها برای اکثر مردم بلکه حتی برای افراد فکور و دانشمند نیز معلوم نیست. یا می‌توانستند بگویند که کتاب او سخن خداوند عالم نیست زیرا خداوند قادر است که مقصود خویش را مفید و رسا بیان نماید و در فهمانیدن مقصود به مخاطب، از همه توانا تر است. در حالی که در تاریخ و سیره پیامبر، عکس این مسأله را ملاحظه می‌کنیم و می‌بینیم که همگان از فصاحت و بلاغت کتابش در شگفت بودند.

۱۰- اگر قرآن فقط با قول پیامبر و امام قابل فهم است، قطعاً آنان وظیفه داشتند مفاهیم آیات و تفسیرشان را بیان کنند و برای آیندگان بگذارند. در غیر این صورت نزول قرآن بیهوده خواهد بود و این امر از خداوند حکیم محتمل نیست. پس چرا پیامبر و امام به امر الهی چنین تفسیری از یک آیات، به صورتی که صدورش از ناحیه آنان قابل تردید نباشد، از خود باقی نگذاشتند؟! زیرا اهمیت این کار به اندازه خود قرآن است و تنها راه انتفاع مردم از کتاب خداست. شاید - نَعُوذُ بِاللَّهِ - شما معتقدید که پیامبر و امام در انجام وظیفه خود قصور ورزیده‌اند.

۱۱- علمای ما به حق، قرآن را قطعی الصدور و احادیث را ظنی الصدور می‌شمارند، اکنون می‌پرسیم چگونه ممکن است که فهم کتاب قطعی الصدور غیر قابل تقلید، به روایات غیر متواتر ظنی الصدور قابل جعل و تقلید، متکی باشد؟

۱۲- متکی ساختن فهم قرآن به روایات، به نفع شما نیست، زیرا دیگر نمی‌توانید سایر فرق را ناحق بشمارید، زیرا آنان نیز به احادیث گروه خود تمسک می‌جویند و آیات قرآن را مطابق آن معنی نموده یا در واقع آراء مقبول خود را به قرآن تحمیل می‌کنند. بَاءُكَ تَجَرٌّ وَ بَائِي لَا تَجَرٌّ؟!

۱۳- از همه مهمتر اینکه ادعای شما مخالف است با آیات قرآن که کتب آسمانی را نور دانسته است. نور مظهر وضوح و روشنی است و محتاج روشنگر نیست بلکه خود تابناک و روشنی‌بخش است (المائدة/۴۴ و ۴۶ - الانعام/۹۱) قرآن خود را نیز نور شمرده است (المائدة/۱۵ - الأعراف/۱۵۷ - التغابن/۸). این ادعا تنها مستند به استنباط ما از

آیات قرآن نیست بلکه متکی به کلام علی (ع) است که شما قولش را مبین و مفسر قرآن می‌دانید. امیرالمؤمنین قرآن را نور دانسته است و آن را «النُّور السَّاطِعُ وَ الضِّياءُ اللَّامِعُ» نور تابنده و فروغ درخشنده» (خطبه ۲) و «النُّور المبین» نور آشکارگر» (خطبه ۱۵۶) و «النُّور المتقدی به» نور مورد پیروی» (خطبه ۱۵۸) و «نوراً لاتطفأ مصابحه» نوری که خاموشی نپذیرد» و «نوراً لیس معه ظلمة» نوری که تاریکی با آن نیست» (خطبه ۱۹۸) خوانده است.

۱۴- شما با مغالطه، از آیه ۴۴ سوره «نحل» سوء استفاده کرده‌اید. اما مغالطه شما آشکارا است و فقط ممکن است ناآشنایان با قرآن را بفریبند و بپندارند که لفظ «تبیین» صرفاً به معنای شرح و تفسیر و توضیح است و الا هر فرد آشنا با قرآن می‌داند که «تبیین» بیش از یک معنی دارد و یکی از معانی آن ضدّ اختفاء و کتمان است و در برابر آن می‌نشیند و در آیات بسیاری این دو در مقابل هم ذکر شده است چنانکه فرموده: يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ = ای اهل کتاب، فرستاده ما نزد شما آمده است در حالی که بسیاری از آنچه را که از کتاب [آسمانی] پنهان می‌داشته‌اید، بیان می‌کند» (المائدة/۱۵) و نیز فرموده: إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأُصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَاُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ = همانا آنان که آیات روشن و هدایت ما را که نازل کرده‌ایم، کتمان می‌کنند پس از آنکه برای مردم در کتاب بیان کرده‌ایم، ایشان را خدا لعن می‌کند و لعن کنندگان نیز آنان را لعن می‌کنند مگر آنان که توبه کنند و [کار خود را] اصلاح کرده و [برای مردم] بیان کنند، پس توبه‌اینان را بپذیرم که من بسیار توبه‌پذیر و مهربانم» (البقره/۱۵۹ و ۱۶۰) و نیز فرموده: وَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ = و یادکن هنگامی را که خداوند از اهل کتاب پیمان گرفت که البته آن را برای مردم بیان کنید و آن را کتمان نکنید» (آل عمران/۱۸۷) چنانکه ملاحظه می‌کنید، در این آیه هم «تبیین» را در مقابل کتمان نهاده و هم «تبیین» وظاهر کردن را وظیفه همه اهل کتاب دانسته و به امام و پیغمبر منحصر نساخته است.

حتّی اگر «تبیین» فقط به معنای شرح و تفسیر و توضیح باشد (که نیست) باز هم مقصود شما حاصل نمی‌شود زیرا خدا در آیات متعدّد فرموده که ما این کار را کرده‌ایم و قطعاً «تبیینِ الهی» نیاز به تبیین‌غیر، ندارد. از جمله در سوره مبارکه بقره آیات ۱۱۸، ۱۸۷، ۲۱۹، ۲۲۱، ۲۴۲ و ۲۶۶ و سوره آل عمران آیات ۱۰۳، ۱۱۸ و ۱۳۸ و نساء ۲۶ و ۱۷۶ و مائده ۷۵ و ۸۹ و توبه ۱۱۵ و نور ۱۸، ۵۸، ۵۹ و ۶۱ و آری، روایتی که ذکر کردیم و دلائل بطلانش را ملاحظه فرمودید، از تحفه‌های جناب «منصور بن حازم» به مسلمانان است و چنین کسی با چنین اعتقاداتی اولین حدیث این باب را نقل کرده که مخالف مذهب شیعه، بلکه مخالف با عقل و قرآن است، زیرا قائل به جبر شده و می‌گوید خدا بعضی را سعید و بعضی را شقی خلق فرموده، در حالی که عقل سلیم می‌گوید اگر خدا کسی را شقی خلق کند و در قیامت او را عذاب کند، این کار ظلم است و خداوند در حکیم ظالم نیست و در قرآن نیز ظلم را از خود نفی فرموده، بلکه سعادت و شقاوت کسبی است، انسان با کسب علم و انجام عمل صالح، لوازم سعادت خود را فراهم می‌کند و با جهل و عمل فاسد، خود را شقی می‌سازد. قرآن کریم نیز، قول امثال «منصور بن حازم» را از زبان کفار و مشرکین نقل می‌کند که ادّعا دارند کفر و شقاوت ما با اراده و مشیّت خداست! چنانکه فرموده: «وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَ لَا آبَاؤُنَا = آنان که شرک ورزیده‌اند گفتند: اگر خدا می‌خواست ما و نیاکانمان جزا و چیزی را نمی‌پرستیدیم» (النحل/۳۵) و فرموده: «وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَا هُمْ = و گفتند اگر خداوند رحمان می‌خواست ما آنان (= فرشتگان) را عبادت نمی‌کردیم» (الزّخرف/۲۵). معلوم نیست کتابی که اکثراً راویانش افرادی فاسدالعقیده و ناآشنا با قرآن‌اند که برخی از آنها احادیث جبری مسلکان مخالف شیعه را اشاعه می‌دهند چگونه مورد توجه و علاقه شیعه قرار گرفته است و آن را برای دین و دنیای خود کافی می‌دانند!.

x حدیث ۲ - مرفوع است و هردو «محمّد باقر» آن را صحیح ندانسته‌اند. مجلسی قبل از آنکه برای توجیه این حدیث، با فندگی را آغاز نماید،

اعتراف می‌کند که: « وَهُوَ فِي غَايَةِ الصَّعُوبَةِ وَالْإِشْكَالِ وَتَطْبِيقُهُ عَلَى مَذْهَبِ الْعَدْلِيِّهِ يَحْتَاجُ إِلَى تَكَلُّفَاتٍ كَثِيرَةٍ = توجیه این حدیث در نهایت صعوبت و دشواری است و تطبیق آن با مذهب گروه عدلیّه نیازمند تکلّفات بسیار است » سپس می‌گوید: عجیب است که شیخ صدوق همین حدیث را عیناً با همین سند به نقل از کلینی در کتاب «توحید» ذکر می‌کند ولی برخلاف «کافی» که می‌گوید «وَمَنْعَهُمْ إِطَاقَةَ الْقَبُولِ مِنْهُ» = و [خدا، اهل معصیت را] از توان پذیرش خویش بازداشت! «، آورده است که: «وَلَمْ يَمْنَعَهُمْ إِطَاقَةَ الْقَبُولِ مِنْهُ» = و [اهل معصیت را] از توان پذیرش خویش بازداشت « و برخلاف «کافی» که می‌گوید: «وَلَمْ يَقْدِرُوا أَنْ يَأْتُوا حَالاً تُنَجِّبُهُمْ مِنْ عَذَابِهِ» = و [اهل معصیت] نتوانستند حالتی تحصیل کنند که آنان را از عذاب خدا نجات بخشد! «، آورده است که: «وَإِنْ قَدَرُوا أَنْ يَأْتُوا خِلَالاً يُنَجِّبُهُمْ عَنْ مَعْصِيَتِهِ» = اگرچه می‌توانستند خصائلی تحصیل کنند که آنان را از عصیان خدا، نجات بخشد.

سپس مجلسی می‌گوید: «لَا أَدْرِي أَنَّ نَسْخَةَ كَانَتْ هَكَذَا أَوْ غَيْرَ لِيُوَافِقَ قَوَاعِدَ الْعَدْلِ، وَيَشْكَلُ إِحْتِمَالُ هَذَا الظَّنِّ فِي مِثْلِهِ = نمی‌دانم نسخه او (= صدوق) اینچنین بوده است یا اینکه خود او روایت را تغییر داده تا موافق قواعد عدل باشد، گرچه این گمان درباره مثال او، مشکل است! همچنین در خاتمه توجیهاتش اعتراف می‌کند که: «وَالْقَوْلُ بظَاهِرِهِ لَا يُوَافِقُ الْعَدْلَ = ظاهر این روایت موافق عدل نیست»!

ما نیز می‌گوییم، **أَوَّلًا**: علاوه بر مرفوع بودن حدیث، یکی از روایات آن **شعیب عرقوفی** است که متأسفانه او را توثیق کرده اند ولی اخباری که از او نقل شده، موافق قرآن نیست. از جمله روایتی که در رجال کشی (چاپ کربلاء، ص ۳۷۵) از او روایت شده، بی‌تردید کذب محض و مخالف قرآن کریم است. زیرا می‌گوید امام کاظم علم غیب داشته و حتّی از وقت مرگ سایرین مطلع بوده است! حتّی «کشی» اظهار تردیده کرده و می‌گوید: خدا به این روایت دانا تراست! (که حق است یا باطل) (۱۲۰)

پرواضح است که اینگونه ادعاها برخلاف قرآن است که فرموده: «وَمَا تَذَرِي

نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَ مَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ
 = هیچ کس نمی داند که فردا چه خواهد کرد و هیچ کس نمی داند در کدام
 سرزمین خواهد مرد، همانا خداست که دانای آگاه است» (لقمان / ۳۴)
 چگونه ممکن است امام که به وی وحی نمی شود از اسرار مردم و زمان
 مرگشان مطلع باشد، در حالی که رسول خدا (ص) با اینکه وحی به او
 می رسید، از زمان موت کسی خبر نداشت. چنانکه در ماجرای «رجیع» و
 «بئر معونه» که هر دو در سال چهارم هجری واقع شد، اصحاب پیامبر را
 کشتند و آن حضرت خبر نداشت. (۱۲۱)

اینکه که با یکی از روایات این حدیث آشنا شدیم مناسب است که به متن
 حدیث بپردازیم. متن حدیث صریح در جبر و نسبت ظلم به خدا و ندمتعال
 است زیرا چنانکه گفتیم مدعی است که تعدادی از بندگان نمی توانند
 حالتی تحصیل کنند که آنان را از عذاب خدا نجات بخشد! حال باید
 از راوی یا از کلینی بپرسیم خداوند چگونه کسی را که خود از
 تحصیل حالی که مستحق عذاب نباشد عاجز است، به عمل صالح یا به توبه
 که موجب نجات از عذاب است، تکلیف می فرماید؟! معلوم می شود خدای
 کتاب «کافی» غیر خدای قرآن کریم است!

x حدیث ۳ - (۱۲۲) مجلسی آن را مجهول دانسته ولی به نظر ما وجود
 «برقی» در سند حدیث، سبب ضعف حدیث است. متن آن نیز صریح در جبر
 و مخالف تعالیم ائمه است زیرا تردید نیست که آن بزرگواران با
 مسلک جبر موافق نبوده اند. زیرا روایت درباره اهل سعادت می گوید:
 «يُسَلَّكُ بِالسَّعِيدِ» و نیز «يُسَلَّكُ بِالشَّقِيِّ» یعنی: سعید و شقی به راه سعادت
 و شقاوت برده می شوند! در این صورت آنان انتخاب و اختیاری ندارند. آیا
 روایات این حدیث یا جناب کلینی، جبر و اختیار را از یکدیگر تمییز
 نمی داده اند و متوجه تضاد این اخبار با قرآن کریم و تعالیم ائمه نبوده اند؟!

(۱۲۱) - در این مورد رجوع کنید به کتب سیره از جمله سیره ابن هشام.

(۱۲۲) - در کافی این روایت با شماره ۴ ذکر شده است. معلوم نیست که
 حدیث سوم از متن کافی ساقط شده یا اینکه اشتباها حدیث سوم
 را شماره ۴ داده است.

۵۲- باب الخیر و الشرّ

جناب «بهبودی» هیچیک از احادیث سه گانه این باب را صحیح ندانسته ولی «مجلسی» حدیث اول را صحیح و دوم را حسن و سوم را مجهول دانسته است.

x حدیث ۱ - با اینکه مرویات برقی قابل اعتماد نیست و «علی بن الحکم» را قبلاً معرفی کرده ایم^(۱۲۳) و «معاویه بن وهب» نیز مشترک است بین چند نفر و معلوم نیست این را وی کدامیک از آنهاست، اما مجلسی چنین حدیثی را صحیح شمرده است!!

متن حدیث نیز صریح در جبر و نسبت ظلم به خدای تعالی است - نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الضَّلَالَةِ - و قطعاً ساخته و پرداخته جبری مسلکان است زیرا خدای این روایت مانند یک قلدرستمگر میگوید: همانا من آن خدایم که معبودی جز من نیست، خلق را و شر را آفریدم و شر را بر دودست کسی که میخواستم، جاری ساختم، پس وای بر کسی که به دودست او و شر را اجرا نمودم!!

اولاً خدای این روایت «شر» را مطلق گفته و مقید نساخته، از این رو جای این سؤال است که خدا که قادر بود شر را^(۱۲۴) خلق نکند چرا آن را ایجاد کرد، مگر او حکیم و رؤوف نیست؟ زیرا محال است خدای حکیم رؤوف شر را ایجاد کند.

ثانیاً اگر خدا شر را ایجاد کرد و آن را به دست کسی که خود میخواستم جاری نمود، فرد مذکور چه تقصیری دارد که خدای روایت میگوید وای بر او؟ مگر خدا - نَعُوذُ بِاللّٰهِ - ظالم است؟! چنانکه قبلاً نیز گفته ایم خدای اینگونه روایات غیر از خدای قرآن کریم است. نگارنده معتقد است که خداوند تعالی موجد شر نیست، از این رو در کتاب «گلشن قدس» چنین

(۱۲۳) - ر.ک. صفحه ۲۴۶ کتاب حاضر.

(۱۲۴) - در این سؤال «غیر شر» یا خیری که برخی از شرور بر او عارض شود اما مجموعاً خیر آن بیش از شرور عارض بر آن باشد، منظور نیست زیرا چنین چیزی در مجموع خیر است و وجودش بر عدمش ترجیح دارد.

سروده ام:

ز ظلم و جور و زور و شرّ و عدوان
 بود نافع به هر جا بهر کاری
 به خیر و نفع آن، تو پی نبردی
 مزاحم گشت چون خوردی تو یک دم
 تو خود خوردی، به خود گو: قاتلم من!
 مخور آن را، مده نسبت به آن ذات
 بگوید شرّ، چو سوزاند دهاتش
 مگو شرّ است خلق ذوالمنن را
 تو کشتی و تو خوردی و ز تو بود

لأَشْرَ فِي أَصْلِ وجود الأشياءِ وَ إِنَّمَا عُرِضَ بِالتَّزَاحُمِ

تزام عارضش بنمود ضرّی
 به هر جا شد تنازع، داد و فریاد
 نبودی شرّ و را، نی بود ناقص
 تزام شرّ نمود و نقص بنمود
 معلق کرده هر شرّی به اسباب
 که شرّ آید ز علّت چون شود تام
 که از ترس او زند نیشی به اصحاب
 تو خوردی مستی آوردی ز آبش
 نه حقّ آورد و نی آب و نه آن جام
 چرا کندی به آن دیوار مردم
 بلی شرّش کند نادان احمق
 مده نسبت به حقّ، بیرون منه پا

منزه هست ذات پاک یزدان
 همان چیزی که تو شرّ می شماری
 همان چیزی که تو شرّ می شمردی
 هزاران نفع می باشد در این سمّ
 خدا نی خلق کرد از بهر خوردن
 خدا سمّ کرده بهر دفع آفات
 هزاران نفع می باشد در آتش
 تو سوزاندی دهان خویشان را
 نه حقّ کشت و نه حقّ خورد و نه فرمود

ندارد ذات موجودات شرّی
 چو شد این عالم اضداد ایجاد
 اگر هر چیز از ضدّ بود خالص
 به اصل خلقتش شرّی نمی بود
 مقدّر کرده زهر آید ز ذوناب
 مکن اسباب را تو علّت ای خام
 مروبای خود نزدیک ذوناب
 نه جامش مست بود و نی شرابش
 تو آوردی وجود شرّ به فرجام
 بدادت تیشه تا آری تو هیزم
 کجا شرّ آورد دانای برحقّ
 منزه هست حقّ از شرّ و فحشا

باید دانست که گرچه شرور در عالم بوده و هست ولی تقدیرش از حقّ، و تحققش از خلق بوده از این رو دردعای جوشن کبیر خطاب به خداوند، عرض می شود: «یا مقدّر الخیر و الشرّ» ای تقدیرکننده خیر و شرّ «والبته تقدیر شرّ غیر از تکوین و تحقق بخشیدن به آن است. مثلاً خدا آتش و حرارت آن را تقدیر و اندازه گیری فرموده، آنچنانکه اگر بردست یا

لباس بگذاری می‌سوزاند اما سوزاندن لباس یا دست را که نامطلوب است او نخواسته و به وجود نیاورده بلکه خودبشر با بی‌احتیاطی آتش را به لباس می‌رساند و آن را می‌سوزاند. روشن تر عرض کنم وجود حضرت ابراهیم (ع) خیر است، همچنین وجود «نمرود» نیز فی‌نفسه شر نبود و می‌توانست هزاران کارخیر انجام دهد ولی مزاحم حضرت ابراهیم (ع) شد و با این مزاحم شر ایجاد شد.

به هر حال از وجود اینگونه روایات در «کافی» می‌توان دریافت که کلینی اهل تحقیق نبوده و هر خبری را در کتابش آورده است و شگفتا که کسانی که مدعی علم و تحقیق‌اند، مقلدا و شده و از او تمجیدهای نابجا می‌کنند و بدین ترتیب عوام نیز فریب می‌خورند.

x حدیث ۲ - مجلسی این حدیث را «حسن» شمرده اما در واقع به سبب وجود «برقی» و «محمد بن حکیم» در سند آن، قابل اعتماد نیست. متن آن نیز خراب است و مانند حدیث قبلی دلالت بر جبر دارد.

x حدیث ۳ - مجلسی آن را مجهول شمرده ولی در واقع با وجود «مفضل بن عمر» که از غُلاة بوده و در شمار ضعفاست و علی بن ابراهیم (۱۲۵) و محمد بن عیسی که راوی خرافات‌اند، باید ضعیف شمرده شود. متن حدیث نیز همچون دو حدیث قبلی متضمن جبر است. جالب است در پایان حدیث دوّم و سوّم گفته شده که وای بر کسی که بگوید: چگونه این طور و چگونه آن طور و با اتّکاء به عقل و فهم خود منکر این حدیث شود! معلوم می‌شود که خود متوجّه عیب حدیث بوده‌اند اما خواسته‌اند مخاطب را بترسانند و از چون و چرا در حدیث بازدارند!

در حالی که قرآن کریم همواره مردم را به تفکر و تأمل دعوت فرموده و هیچگاه از مردم نخواسته که عقل و فهم خود را کنار بگذارند و جاهلانیه سخنی را بپذیرند و حتّی فرموده غیر عالمانه از چیزی پیروی نکنید (اسراء / ۳۶)

(۱۲۵) - برای آشنایی با او رجوع کنید به صفحه ۱۴۱ کتاب حاضر.

۵۳- باب الجبر و القدر و الأمر بین الأمرین

این باب مشتمل بر چهار رده روایت است که آقای بهبودی فقط حدیث پنجم را صحیح دانسته و مجلسی فقط روایت چهاردهم را صحیح شمرده و حدیث ۵ را مجهول همطراز صحیح (!!) و حدیث ۹ و ۱۱ را مرسل همطراز صحیح (!!) و حدیث ۱ را مرفوع و ۲ و ۳ و ۱۰ و ۱۲ را ضعیف، ۴ و ۶ را مجهول و ۷ و ۸ و ۱۳ را مرسل گفته است.

أحادیث این باب همگی کاملاً مخالف عقیده جبر است. از جمله در حدیث دوم از قول امام صادق (ع) آمده است: «مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْخَيْرَ وَالشَّرَّ إِلَيْهِ فَقَدْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ = هر که بپندارد که [اعمال] نیک و بد [منسوب] به خداست بر خدا دروغ بسته است» در حالی که در باب قبلی از قول امام باقر و صادق - علیهما السلام - ادعا کرده که خدا فرموده من خود خالق خیر و شرّم و به دست هر کس که بخواهم آن را اجرا می‌کنم!!

آیا کلینی به این تضاد آشکار توجه نداشته است؟! به راستی این اخبار ضدّ و نقیض را برای چه آورده است؟! آیا به هر دو عقیده داشته یا به هیچ کدام؟! آیا می‌توان گفت که ائمّه بزرگوار - فی المثل از ترس - این اخبار ضدّ و نقیض را گفته‌اند؟! اگر امام چنین باشد، دیگر چه توقع از دیگران؟! ما که با و رنمی‌کنیم امام بزرگوار چنین کند.

x حدیث ۱ - مجلسی می‌گوید مرفوع است. البته به سبب وجود «سهل بن زیاد» کذاب، حتی اگر مرفوع نمی‌بود، از ضعف نجات نمی‌یافت.
x حدیث ۲ و ۳ - به قول مجلسی ضعیف است. اما متن آنها بلا اشکال است.

x حدیث ۴ - مجهول است ولی متن آن مخالف قرآن نیست.

x حدیث ۵ - مجلسی آن را مجهول همطراز صحیح و آقای بهبودی صحیح دانسته است. متن آن اشکالی ندارد.

x حدیث ۶ - مجهول است.

x حدیث ۷ - مرسل است. امام در این حدیث، مشکل سائل را حلّ

نکرده است!

x حدیث ۸ و ۹ - مرسل و متن آنها خوب است.

x حدیث ۱۰ - ضعیف است . یکی از روایات آن « صالح بن سَهْل » از غُلاة است که - نَعُوذُ بِاللّٰهِ - قائل به خدایی امام صادق (ع) و یا جاعل حدیث بوده ، جای تعجب است که کلینی از چنین افرادی حدیث نقل کرده است !

x حدیث ۱۱ - مرسل است ولی متن آن خوب است .

x حدیث ۱۲ - همان حدیث ششم باب ۴۹ کافی است . متن آن اشکالی

ندارد .

x حدیث ۱۳ - مرسل است و متن آن اشکالی ندارد .

x حدیث ۱۴ - بهبودی آن را صحیح ندانسته است . البته حدیثی که

نام « احمد برقی » در سندش باشد ، قابل اعتماد نیست . راوی اول و دوم

این روایت ، یعنی « هشام بن سالم » و « علی بن الحکم » نیز ناقلان

آن حدیث اند که می گوید : قرآنی که جبرئیل (ع) بر پیامبر فرود آورد ،

هفده هزار آیه دارد !!! (۱۲۶) اما مجلسی حدیث چنین کسانی را صحیح قلمداد

کرده است !

مخفی نماند روایاتی که در باب « الجبر و القدر (= تفویض) و الأمر

بین الامرین » آمده ، مجمل و مبهم است و کیفیت امر بین الامرین را

واضح و معلوم نساخته است . اما به هر حال احادیث آن از روایات

باب ۵۱ و ۵۲ بهتر است .

۵۴- باب الاستطاعة

این باب مشتمل بر چها حدیث است که هر دو « محمد باقر » هیچیک را

صحیح ندانسته اند .

x حدیث ۱ - به واسطه « علی بن محمد القاسانی » که شیخ طوسی او را

ضعیف دانسته و به واسطه « حسن بن محمد » ضعیف است . متن حدیث

اشکالی ندارد .

x حدیث ۲ - به واسطه « احمد بن محمد » که از غُلاة است و به واسطه

« علی بن الحکم » راوی قرآن دارای هفده هزار آیه ، قابل اعتماد نیست .

مجلسی نیز آن را مرسل دانسته است .

x حدیث ۳ - به سبب وجود «سهل بن زیاد» کذاب و «احمد بن محمد» غالی ضعیف است.

x حدیث ۴ - مجلسی آن را مرسل شمرده. یکی از روایات آن موسوم به «حسین بن سعید» از غُلاة است.
با چنین اسنادی، نمیتوان این روایات را به ائمه (ع) نسبت داد.

۵۵- باب البیان و التعریف و لزوم الحجّة

این باب دارای شش حدیث است که آقای بهبودی هیچ یک از احادیث این باب، جز حدیث اول را صحیح ندانسته است. مجلسی نیز حدیث ۲ و ۵ را مجهول و ۳ و ۴ را حسن موثق و ۶ را مرفوع دانسته است.
x حدیث ۱ - مجلسی سند اول این حدیث را «حسن» و سند دوم آن را مجهول همطراز صحیح (!!) دانسته است.

x حدیث ۲ - چنانکه گفتیم به قول مجلسی مجهول است. متن آن نیز محل تأمل است زیرا امام فرموده معرفت صنع خداست و «لیس للعباد فیها صنع = مردم در ساخت [و ایجاد یا کسب] معرفت هیچ دخالتی ندارند». اولاً این جبر است که معرفت [یا بگو معرفت خدا] را اگر پروردگار به کسی داد [او صاحب معرفت می شود] و گرنه خود بنده و طلب او، در این امر دخیل نیست. طبعاً این امر موجب سلب تکلیف و مخالف عقل است.

x حدیث ۳ - مجلسی این حدیث را «حسن موثق» شمرده ولی به نظر ما با وجود «ابن فضال» که واقفی مذهب بوده و [علمای شیعه، واقفیه را کلاب ممتوره (= سگان باران دیده) شمرده اند] و با وجود «احمد برقی» در سند این حدیث، به آن نمیتوان اعتماد کرد. علاوه بر این «حمزة بن محمد الطیار» که نامش در حدیث چهارم نیز آمده، مجهول الحال است. متن حدیث بلا اشکال است.

x حدیث - مجلسی آن را «حسن موثق» شمرده ولی به سبب وجود «حمزة بن محمد الطیار» در واقع حدیثی مجهول است. متن حدیث اشکالی ندارد.

x حدیث ۵ - مجهول است . متن حدیث نیز وضع خوبی ندارد . احادیث «عبدالاعلی» غالباً وضع واضح و خوبی ندارند . از جمله حدیث چهارم باب ۳۸ کافی .

x حدیث ۶ - مرفوع و متن آن بلاشکال است .

۵۶- باب اختلاف الحجة علی عباده

این باب دارای یک حدیث است که هردو «محمدباقر» آن را صحیح ندانسته‌اند و مجلسی به ضعف آن تصریح کرده است .

x حدیث ۱ - سند آن به واسطه «محمد بن ابی عبداللّه» و «سهل بن زیاد» کذاب غالی و «درست بن ابی منصور» که مردی نادرست و واقفی بوده^(۱۲۷) در نهایت ضعف است . راوی قبل از «ابن ابی منصور» نیز مجهول است . با «سهل بن زیاد» در صفحات قبل آشنا شده ایم^(۱۲۸)، لذا در اینجا آخرین راوی را اجمالاً معرفی می‌کنیم :

ابوالحسین محمد بن جعفر ابی عبداللّه عون الأسدی الکوفی در کتاب شریف «زیارت و زیارتنامه» (ص ۹۸) معرفی شده است . وی احادیثش را از ضعفا نقل می‌کند و برخلاف شیعه به جبر و تشبیه معتقد بوده و ابویعلی حمزة بن قاسم بن علی بن حمزة العلوی کتابی در ردّ براوتالیف کرده است^(۱۲۹) . در اینجا نمونه‌ای از مرویات او را می‌آوریم : وی مدّعی است که حضرت کاظم (ع) فرمود : «مسخ شدگان سیزده عدد می‌باشند : فیل و خرس و خرگوش و عقرب و سوسمار و عنکبوت و دُعموص^(*) و ماهی جرّی (= ماهی اسبیل یا اسبیلی) و خفاش و میمون و خوک و ستاره زهره و سهیل . از آن حضرت سؤال شد سبب مسخ شدن آنها چه بوده است ؟ امام فرمود : فیل مردی زورگو و لواط کار بود که از کسی دست برنمی‌داشت ، و اما خرس مردی ملوط بود که مردان را به خود می‌خواند ، و اما خرگوش

(۱۲۷) - وی را وی حدیث شیردادن ابوطالب است !

(۱۲۸) - ر.ک. صفحه ۶ کتاب حاضر .

(۱۲۹) - معرفة الحديث ، محمدباقر بهبودی ص ۱۹۷ .

(*) - دُعموص کرمی سیاه رنگ است که عوام عرب آن را «بُلْعُط» گویند و در فارسی آن را چمچه‌لیسک می‌خوانند .

زنی ناپاک بود که [برای پاکی] از حیض و جنابت و سایر نجاسات، غسل نمی‌کرد، و اما عقرب مردی غیبت‌کننده و عیب‌جو بود که هیچ کس از [زبان‌ش] در امان نبود، و اما سوسمار عربی بادی‌نه‌نشین بود که در راه به حُجّاج دستبرد می‌زد و اما عنکبوت زنی بود که شوهرش را جادو کرد و اما دَعْمُوس مردی سخن‌چین بود که میان دوستان اختلاف می‌افکند و اما جَرّی (= ماهی اسبیله) دلال محبّت بود که مردان را به همسران خویش فرامی‌خواند و اما خفاش دزدی بود که از درختان نخل، خرما می‌دزدید و اما میمون‌ها بنی‌اسرائیل بودند که سنت‌شنبه‌را زیر پا نهادند و خوکان مسیحیانی هستند که پس از نزول مائده [آسمانی] به شدّت آن‌را تکذیب کردند و اما ستاره‌سهیل مردی عُشریه‌گیر، در یمن بود و اما ستاره‌زهره زنی موسوم به‌ناهید بود و او همان است که مردم می‌گویند هارت و ماروت فریفته‌ا و شدند»^(۱۳۰)

(۱۳۰) - این حدیث را شیخ صدوق در کتاب «علل الشرائع» نقل کرده است. جالب است بدانیم حدیث صفحه ۳۱۰ کتاب حاضر نیز از مرویات شیخ صدوق در کتاب مذکور است. آن حدیث می‌گوید: زنی که شوهرش را جادو کرد به خفاش مسخ‌گردید، اما این حدیث مدّعی است که به عنکبوت مسخ‌گردید و خفاش، عربی خرما دزد بوده است!، آیا شیخ صدوق به این تفاوت‌ها توجه نداشته است؟ آیا چنین کسی سزاوار آن همه تمجیدها و تبجیل‌ها که در کتاب‌ها و محافل مذهبی درباره‌اش گفته می‌شود، هست؟! متن عربی حدیث چنین است: «عن علی بن احمد عن محمد بن ابی عبد الله عن محمد بن احمد العلوی، عن علی بن الحسین العلوی، عن علی بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: المسوخ ثلاثة عشر: الفيل، والذئب، والارنب والعقرب، والضب، والعنكبوت، والدعموس، والجری، والوطواط، والقرد والخنزیر، والزهره، وسهیل. فسئل یا ابن رسول الله (ص) ما كان سبب مسخ هؤلاء؟ فقال: أما الفيل فكان رجلاً جباراً لوطياً لا يدع رطباً ولا لبناً، وأما الذئب فكان رجلاً مؤتياً يدعو الرجال إلى نفسه، وأما الارنب فكانت امرأة قذرة لا تغتسل من حیض ولا جنابة ولا غیر ذلك، وأما العقرب فكان رجلاً همّازاً لا یسلم منه أحد، وأما الضب فكان رجلاً أعرابياً یسرق الحاج بمحجّته، وأما العنكبوت فكانت امرأة سحرت زوجها، وأما الدّعموس فكان رجلاً نمّاماً یقطع بین الأحبّه، وأما الجری فكان رجلاً دیوثاً یجلب الرجال علی حلائله، وأما الوطواط فكان رجلاً رقیاً یسرق الرّطب علی رؤوس النّخل، وأما القردة فالیهودا اعتدوا فی السّبت وأما الخنازیر فالنصارى حین سألوا المائدة فكانوا بعد نزولها أشدّ ما كانوا تکذیباً وأما سهیل فكان رجلاً عشاراً بالیمن وأما الزّهره فكانت امرأة تسمّی ناهید وهی التي یقول الناس: افتتن بها هاروت وماروت. (وسائل الشیعة، ج ۱۶، کتاب الاطعمة والاشربة، ص ۳۸۴ حدیث ۱۴)

آری، چنین کسی تنها روایت این باب را نقل کرده است! متن حدیث نیز از اشکال عقلی و شرعی عاری نیست. زیرا می‌گوید بندگان در شش چیز دخالتی ندارند: در معرفت وجهالت و در خشم و خشنودی و در خواب و بیداری! در این صورت بندگان اگر به دنبال معرفت نروند و جاهل بمانند، مسئولیتی ندارند و این مخالف بسیاری از آیات قرآن است که انسان را مسؤول شمرده و می‌فرماید: «فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ = پس سوگند به پروردگارت که هر آینه از همگی ایشان سؤال خواهیم کرد» (الحجر/۹۲) و فرموده: «إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَ الْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا = همانا گوش و چشم و دل، هریک از اینها مورد سؤال واقع می‌شوند» (الاسراء/۳۶) و فرموده: «وَقِفُّهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ = پس ایشان را بازدارید که از آنان سؤال خواهد شد» (الصافات/۲۴). دیگر آنکه اگر انسان در خشم خود هیچ دخالتی ندارد، چرا قرآن کریم از مؤمنین انتظار دارد که خشم خود را مهار کنند و از چنین کسانی تمجید فرموده است (آل عمران/۱۳۴)؟

البته حدیثی که «درست بن ابی‌منصور» و «سهل بن زیاد» کذاب، راوی آن باشند، از این بهتر نمی‌شود. شگفتا که «کلینی» اینگونه روایات را جمع کرده است و مجتهدین ما شب و روز از او و کتابش تعریف و تمجید می‌کنند!

نکته دیگر آنکه این حدیث ارتباطی با عنوان باب ندارد. ملاحظه کنید که کلینی یک حدیث بی اعتبار نقل می‌کند که به باب مذکور مربوط نیست.

خواننده محترم اینک که به تجدیدنظر در این اوراق مشغول می‌آید که گاهی علما برای فریب مردم می‌گویند «صحیح بخاری» - که تعداد احادیثش به مراتب کمتر از کتاب «کافی» است - دارای احادیثی است که ارتباطی با باب مورد نظر ندارد، ولی «کافی» حدیثی که در غیر باب خود ذکر شده باشد، ندارد، اما چنانکه ملاحظه می‌فرمایید این ادعا مقرون به حقیقت نیست و روایت باب ۵۶ ارتباطی با عنوان باب ندارد. روایات باب ۵۷ نیز ارتباط چندانی با عنوان باب ندارد و همین‌طور روایت پنجم باب ۵۹.

همچنین می‌گویند گاهی «بخاری» در کتابش حدیثی را با اعتماد به حافظه خویش ثبت کرده و یا گاهی حدیثی را نقل به معنی کرده و عین الفاظ حدیث را نیاورده است.

ممکن است «بخاری» حدیثی را با اعتماد به حافظه، نقل به معنی کرده باشد و یا احادیثی را در غیر باب مربوط، آورده باشد، این کار قطعاً حسن کار مؤلف محسوب نمی‌شود و قابل انتقاد است. همچنین درست است که احادیث کافی بیشتر از «صحیح بخاری» است اما نباید از این مسأله مهم غفلت شود که اکثر روایاتش - چنانکه در کتاب الحجة و یا روضه ملاحظه می‌شود - اخبار ضعیف و خرافاتی است که مورد تأیید قرآن کریم و عقل سلیم نیست. و البته گرد آوردن خرافات و اخبار ربی اعتبار موجب امتیاز و مایه مباهات نمی‌تواند بود.^(۱۳۱) از محدث، پیش و بیش از هر چیز، نقل احادیث صحیح و غیر خرافی انتظار می‌رود و الا اگر حدیثی ناصحیح در باب مربوط به خود، ذکر شود ارزشی نخواهد یافت و اگر حدیثی صحیح در غیر باب مربوط، ذکر شود، از ارزش آن کاسته نمی‌شود. اگر حدیثی صحیح نقل به معنی شود - گرچه ثبت عین الفاظ به مراتب بهتر است - مفیدتر از حدیثی خرافی و ضعیف است که الفاظ آن با دقت ثبت شود و مایه گمراهی مردم گردد.

۵۷- باب حجج الله علی خلقه

کلینی در اینجا چهار حدیث آورده که به عنوان باب، مربوط نیست. آقای «بهبودی» حدیث اول و دوم و سوم را صحیح دانسته اما مجلسی حدیث اول را ضعیف و دوم و سوم را مجهول و حدیث چهارم را «حسن موثق» شمرده است. البته راوی روایت چهارم یعنی «حمزة بن الطیار» مجهول الحال است.

در حدیث دوم آمده که از امام صادق (ع) سؤال شد: آیا کسی که چیزی را شناسد مسؤولیتی دارد؟ آن حضرت پاسخ منفی داد به عبارت

(۱۳۱) - اینجا نب معتقد نیستم که تمام احادیث «بخاری» صحیح است ولی معترفم که خرافات آن کمتر از «کافی» است.

دیگر امام فرموده: «مَنْ لَمْ يَعْرِفْ شَيْئًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ» = کسی که چیزی را نشناسد، مسؤولیتی براو نیست. این حدیث ردّ می‌کند حدیثی را که وعّاظ غالباً بر سر منابر می‌گویند که: «مَنْ لَمْ يَعْرِفْ إِمَامَ زَمَانِهِ مَاتَ مِيتَةَ الْجَاهِلِيَّةِ» بدین معنی که هر کس امام زمانش - مثلاً امام جواد یا امام هادی یا را نشناسد مانند مردم جاهلیت از دنیا رفته است. و احادیث ۱۱ و ۱۲ باب ۶۶ را نیز ردّ می‌کند.

۵۸- باب الهداية أنّها من الله عزّ وجلّ

این باب مشتمل بر چهار حدیث است که آقای «بهبودی» فقط حدیث سوّم را صحیح دانسته و در «صحیح الکافی» آورده است. «مجلسی» حدیث ۱ و ۲ و ۴ را مجهول و حدیث ۳ را حسن شمرده است.

کلینی اُحادیث این باب را بار دیگر در جلد دوّم «اصول کافی» در باب «فی ترک دعاء النّاس» (ص ۲۱۲ به بعد) تکرار کرده و در آنجا حدیث اوّل این باب به عنوان حدیث دوّم و حدیث دوّم این باب - با مختصر تفاوت لفظی - به عنوان حدیث هفتم و حدیث سوّم به عنوان حدیث چهارم و حدیث چهارم به عنوان حدیث سوّم باب مذکور، نقل شده است.

جالب است که در حدیث نخست، امام صادق می‌فرماید: «يَا ثَابِتُ مَا لَكُمْ وَلِلنَّاسِ، كُفُّوا عَنِ النَّاسِ وَ لَا تَدْعُوا أَحَدًا إِلَى أَمْرِكُمْ» ای ثابت [بن سعید] شمارا با مردم چه کار؟ از مردم دست بردارید و اُحدی را به مذهب خود دعوت نکنید. و در حدیث چهارم نیز سائل را از دعوت به تشیّع باز می‌دارد. ولی مسؤولین حکومت ایران، دست از مردم - حتّی مردم خارج از ایران - بر نمی‌دارند و شب و روز مردم را به تفرقه مذهبی دعوت کرده و برای شیعه کردن مردم سایر مناطق، از بیت المال مردم فقیر ایران، هزینه‌های هنگفت، خرج می‌کنند!

بدین ترتیب «کتاب التّوحید» اصول کافی پایان پذیرفت و در صفحات آینده به نقد و بررسی «کتاب الحجّة» می‌پردازیم. إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

(کتاب الحجّة)

بدان که مفصل‌ترین بخش از کتاب «اصول کافی»، «کتاب الحجّه» است که دارای ۱۲۹ باب می‌باشد. آن قدر که کلینی به مسائل مربوط به «ولایت و امامت» پرداخته به مسائلی از قبیل توحید یا معاد یا نبوّت نپرداخته است!! امّا باید توجه داشت که مفتضح‌ترین بخش از کتاب «کافی» همین «کتاب الحجّة» و سپس «روضه کافی» است. در سطور آینده ما به تحقیق در ابواب مختلف «کتاب الحجّه» می‌پردازیم. در این کتاب کلینی می‌کوشد با ذکر روایاتی که أغلب ضعیف و بی‌اعتباراند، مقصود خود را به خواننده بقبولاند و در این طریق - چنانکه خواهیم دید - از ذکر روایات ضدّ و نقیض و بدتر از آن، روایاتی که صریح در تحریف قرآن - و یا لا اقلّ موهم تحریف قرآن - است، ابایی ندارد!

۵۹- باب الاضطرار الى الحجّة

این باب مشتمل است بر پنج روایت که آقای بهبودی فقط حدیث پنجم را صحیح دانسته است. مجلسی حدیث ۱ و ۳ را مجهول و حدیث ۴ را مرسل و حدیث ۲ را همطرا از صحیح و ۵ را موثق همطرا از صحیح شمرده است.

x حدیث ۱ - سند آن به واسطه «عبّاس بن عمر الققیمی»، مجهول

است. در این حدیث زندیقی که به نبوت معتقد نیست از امام صادق (ع) برای اثبات لزوم انبیاء و رسل، دلیل خواسته است، امام هم به او جواب داده و فرموده ارسال رسل از آن روست که زمین خالی نباشد از حجتی که نشانه راستی گفتار خدا و جواز عدالت الهی است. با اینک آن حضرت هیچ اشاره ای به امام منصوب من عند الله، نفرموده اما مجلسی در «مرآة العقول» کوشیده که وجود اوصیاء و ائمه الهی را از همین کلمات استخراج کند! در حالی که این کار صحیح نیست و مصداق «تفسیر الکلام بما لا یرضی صاحب» است، زیرا امام برای اثبات رسل، این کلمات را فرموده و اوصیاء و ائمه را در این بحث وارد ندانسته است. چنانکه قرآن نیز فقط انبیاء را حجت شمرده و غیر از آنان و کتابشان، حجتی معرفی نفرموده است (النساء / ۱۶۵). حضرت علی (ع) نیز - چنانکه بارها گفته ایم - فرموده حجت خدا با پیا مبراً کرم (ص) به تمامیت رسیده است. (نهج البلاغه، خطبه ۹۱) و نیز فرموده: «بَعَثَ اللَّهُ رَسُولَهُ بِمَا خَصَّهُمْ بِهِ مِنْ وَحْيِهِ وَ جَعَلَهُمْ حُجَّةً لَهُ عَلَى خَلْقِهِ لِئَلَّا تَجِبُ الْحُجَّةُ لَهُمْ بِتَرْكِ الْأَعْذارِ إِلَيْهِمْ» = خداوند رسولان خود را با وحی خویش که ویژه پیا مبران می باشد برانگیخت و ایشان را حجت خویش بر بندگانش قرار داد تا بر اثر نفرستادن حجت و راهنما، در برابر خداوند بهانه و عذری نداشته باشند» (نهج البلاغه، خطبه ۱۴۴)

به هر حال اگر کلینی و امثال او می خواهند غیر از پیا مبر (ص)، حجتی معصوم و منصوب من عند الله، معرفی نمایند، باید به قرآن کریسم استناد کنند، زیرا موضوع امامت الهیه جزء اصول دین به شمار می رود و قرآن نیز متکفل بیان اصول دین است. اما اینان چون در کلام خدا چیزی در این مورد نمی یابند، ناگزیر می خواهند از طریق روایات، امامت الهیه را اثبات کنند! در حالی که خودشان می دانند که اخبار واحد حجت ندارند.

x حدیث ۲ - ما درباره این حدیث در صفحه ۳۱۳ به بعد کتاب حاضر

سخن گفته ایم و در اینجا تکرار نمی کنیم.

x حدیث ۳ - چنانکه می دانیم هردو «محمد باقر» این حدیث را

صحیح ندانسته اند. یکی از روایات آن فردی فطحی مذهب، موسوم به «یونس بن یعقوب» است. وی از روایات احادیث باب مفتضح ۱۶۵ کافی نیز

هست . قرائن کذب وجعل در روایات آشکارا است . از آن جمله در حدیث دوم باب ۷۶ کافی^(۱) مدّعی است که امام باقر (ع) فرموده مقصود از آیه «كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا» آنان همه آیات ما را تکذیب کردند» (القمر/ ۴۲) آن است که ائمه و اوصیاء را تکذیب کردند!! ما برای رسوا کردن او آیه مذکور و آیه پیش از آن را می آوریم: «وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النَّذِيرُ، كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَا هُمْ أَخَذَ عَزِيزٌ مُّقْتَدِرٌ» بیم دهندگان [بـ آیات الهی] نزد فرعونیان آمدند [لیکن] آنان همه آیات ما را دروغ انگاشتند مانیز آنان را گرفتیم، گرفتن پیروزمندی نیرومندی» (القمر/ ۴۱ و ۴۲) چنانکه ملاحظه می شود، اولاً سوره «قمر» مکی است و در مکه بحث ولایت و امامت مطرح نبود، ثانیاً آیه مربوط به قوم فرعون است و هیچ ارتباطی به اوصیاء و ائمه ندارد ولی جناب «یونس» می فرمایند راجع به ائمه است!!

آری ، چنین کسی در روایت سوم این باب ، مدّعی است که «هشام بن حکم» به عمرو بن عبید گفته است خدایی که قلب را برای رفع شک و تردید نسبت به دیدها و شنیده ها و چشیده ها و قرار داده چگونه ممکن است برای رفع اختلاف و تردید مردم ، امامی قرار ندهد که در حیرت و اختلاف به او رجوع کنند؟ و «عمرو» نیز در پاسخ او سکوت کرده است! اما پاسخ او بسیار واضح و آسان است . ما به جای «عمرو» به هشام می گوییم:

أولاً مگر قرآن نخوانده ای و نمی دانی که خداوند متعال برای مردم امامی دائمی و بی غیبت قرار داده که بیمار نمی شود و نمی میرد و شب و روز و گاه و بیگاه آماده جوابگویی است و فقط در یک شهر ساکن نیست بلکه همه جا در دسترس است و خداوند، خود او را امام نامیده (هود/ ۱۷ و الاحقاف/ ۱۲)؟ همچنین معلوم است که با اقوال ائمه (ع) نیز آشنا نیستی و إلا می دانستی که جدّ بزرگوار امام صادق، یعنی حضرت امیر (ع) قرآن را امام خویش خوانده و فرموده: «گواهی می دهم که قرآن

(۱) - حدیثی مرفوع و ضعیف است که هردو «محمد باقر» آن را صحیح ندانسته اند.

(۲) امام و پیشوای من است « و هنگامی که از وی پرسیده شد پس از تو از که سؤال کنیم و به چه اعتماد و اتکاء کنیم؟ فرمود: « اَسْتَفْتَحُوا كِتَابَ اللَّهِ فَإِنَّهُ إِمَامٌ مُشْفِقٌ وَ هَادٍ مُرْشِدٌ وَ وَاعِظٌ نَاصِحٌ وَ دَلِيلٌ يُؤَدِّي إِلَى جَنَّةِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ = گشایش [مشکلات خود را] از کتاب خدا بخواهید که همانا آن امامی دلسوز و رهبری راهنما و اندرزگویی خیرخواه و راهنمایی است که [شمارا] به بهشت خدا میبرد » (۳) آری، آن حضرت مردم را ترغیب نموده که قرآن را امام خویش گیرند. و نیز فرموده: « قَدْ أُمِّكَنَّ الْكِتَابَ مِنْ زَمَانِهِ فَهُوَ قَائِدُهُ وَ إِمَامُهُ يَحُلُّ حَيْثُ حَلَّ ثَقُلَهُ وَيَنْزِلُ حَيْثُ كَانَ مَنْزِلُهُ = عنان خویش را به کتاب خدا سپرده و کتاب، پیشرو و امام اوست و هر جا که بارقرآن فرود آید، او نیز فرود آید و هر جا منزل گزیند او نیز آنجا را منزلگاه خویش گیرد » (نهج البلاغه، خطبه ۸۷) امام صادق (ع) خود نیز فرموده: بر شما باد برقرآن، هر که آن را برای پیروی در برابر خویش قرار دهد، قرآن او را به سوی بهشت رهبری می‌کند. (۴) و حضرت عسکری (ع) به نقل از رسول خدا (ص) فرموده: « مَنْ جَعَلَهُ إِمَامًا مِمَّنْ الَّذِي يَقْتَدِي بِهِ وَ مَعُولُهُ الَّذِي يَنْتَهِي إِلَيْهِ، أَذَاهُ اللَّهُ إِلَى جَنَّاتِ النَّعِيمِ = کسی که آن را امام خود قرار دهد که مقتدا و مرجع او باشد، خدا او را به سوی بهشتهای نعمت خویش بکشانند. » (۵)

ثانیاً قرآن کریم امام دیگری نیز معرفی فرموده و او همان پیامبر اکرم و سنت اوست، زیرا قرآن انبیاء را امام خوانده است (الانبیاء ۷۳/).

ثالثاً قرآن ما را راهنمایی کرده که برای رفع شک و تردید و حل اختلاف چه کار کنیم و فرموده: « وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ = هر چه در آن اختلاف کردید، پس حکمش با خداست » (الشوری/ ۱۰) و فرموده: « فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ = اگر در چیزی اختلاف و منازعه کردید، آن را به خدا و رسول بازگردانید » (النساء

(۲) - الصّحيفة العلویّة، دُعَاؤُهُ بَعْدَ تَسْلِيمِ الصَّلَاةِ.

(۳) - بحار الانوار ج ۲ (کتاب العلم) ص ۳۰۵ ذیل حدیث ۲۹.

(۴) - متن عربی این حدیث را در صفحه ۳۱۴ کتاب حاضر مطالعه فرمایید.

(۵) - ر.ک. مقدمه اول تفسیر صافی.

(۵۹/ حضرت علی (ع) نیز درباره آیه آخر فرموده: «الرَّدُّ إِلَى اللَّهِ: الْأَخْذُ بِمُحْكَمَاتِهِ وَ الرَّدُّ إِلَى الرَّسُولِ: الْأَخْذُ بِسُنَّتِهِ الْجَامِعَةِ غَيْرِ الْمُفَرَّقَةِ = بازگرداندن به خدا، همان گرفتن و پیروی محکмата کتاب اوست و بازگرداندن به پیامبر، همان تبعیت از سنت اوست که گرد می آورد و پراکنده و متفرق نمی سازد» (نهج البلاغه، نامه ۵۳) و آن حضرت مرجع دیگری معرفی نفرموده است.

رابعاً دین ما باید عیناً دین حضرت علی و حضرت صادق - علیهما السلام- باشد. وقتی آن بزرگواران قرآن را امام خویش قرار داده اند و آن را به عنوان امام معرفی کرده اند، بدین معنی است که ما نیز - اگر راست می گوئیم و حقیقتاً قصد پیروی از آنان را داریم - باید تبعیت کنیم و قرآن را امام بشماریم و نباید امام ما غیر از امام ایشان باشد. اگر به سیره آن بزرگواران مراجعه شود، ملاحظه می کنیم که حضرت امیر (ع) که با معاویه اختلاف داشت، قرآن را مرجع حل اختلاف معرفی نمود، چنانکه فرمود: «إِنَّا لَمُنَحْكِمِ الرِّجَالَ وَ إِنَّمَا حَكَمُنَا الْقُرْآنَ..... وَ لَمَّا دَعَانَا الْقَوْمُ إِلَى أَنْ نُحْكَمَ بَيْنَنَا الْقُرْآنَ لَمْ نَكُنِ الْفَرِيقَ الْمُتَوَلَّى عَنْ كِتَابِ اللَّهِ - سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى - وَقَدْ قَالَ اللَّهُ - سُبْحَانَهُ - : «فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ» (النساء/ ۵۹) فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ أَنْ نُحْكَمَ بِكِتَابِهِ وَ رُدُّهُ إِلَى الرَّسُولِ أَنْ نَأْخُذَ بِسُنَّتِهِ، فَإِذَا حُكِمَ بِالْصِّدْقِ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَنَحْنُ أَحَقُّ النَّاسِ بِهِ وَ إِنْ حُكِمَ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ فَنَحْنُ أَحَقُّ النَّاسِ وَ أَوْلَاهُمْ بِهَا = ما رجال را داور قرار ندادیم بلکه قرآن را داور نمودیم..... و چون آن گروه (= سپاه شام) ما را فراخواندند تا میان خویش قرآن را داور سازیم [خوشبختانه] ما از گروهی نبودیم که از کتاب خداوند سبحان روی گردانیم در حالی که خداوند فرموده: «اگر در چیزی اختلاف و منازعه کردید، آن را به خدا و رسول بازگردانید» (النساء/ ۵۹) بازگرداندن به خدا، آن است که مطابق آیات کتاب خدا حکم کنیم و بازگرداندن به رسول، آن است که سنت آن حضرت را در پیش گیریم و اگر صادقانه به کتاب خدا، داوری شود ما به [پذیرش حکم آن داوری] از دیگران سزاوارتریم و اگر مطابق سنت رسول خدا (ص) حکم شود ما [به پذیرش آن]

از سایرین سزاوارتریم.» (نهج البلاغه، خطبه ۱۲۵) چنانکه ملاحظه می‌شود حضرت علی (ع) اولاً قرآن را قابل فهم شمرده ثانیاً آن را داور و حکم و رافع اختلاف مسلمین، شمرده است (۶).

خامساً به هشام می‌گوییم که خوبی کردی که خود را از اصحاب امام صادق (ع) معرفی نکردی، زیرا اگر مردم بپندارند کسانی مانند تو جلیس آن حضرت اند، موجب کسر شأن آن بزرگوار است. امثال تو را به صادق آل محمد (ص) چه کار؟! امید است که مردم بی‌خبر فریب دوستانیت - از قبیل یونس بن یعقوب - را که غالباً برای تبلیغات کمرده و می‌کوشند تو را فردی اسلام‌شناس جلوه دهند، نخورند!

x حدیث ۸ - مجلسی می‌گوید مرسل است. اما باید توجه داشت حدیث «یونس بن یعقوب» - که در روایت قبل با او آشنا شدیم - حتی اگر مرسل نباشد، باز هم کسب اعتبار نمی‌کند. به احتمال قوی «یونس» مأثور تبلیغات به نفع «هشام بن حکم» بوده تا او را به عنوان یکی از فضلاء اصحاب امام صادق (ع) و کسی که مورد تأیید آن حضرت است، جلوه دهد! چنانکه خواهیم دید، در این حدیث نیز، نشانه‌های کذب آشکار است. «یونس» از قول «هشام بن حکم» همان مطالب حدیث پیشین را تکرار کرده تا برای قرآن قیّم و حجتی بتراشد. وی ادّعا کرده که امام صادق (ع) علم غیب داشته و «يُخْبِرُنَا بِأَخْبَارِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَرَأَيْتُهُ عَنْ أَبٍ عَنْ جَدِّ = ما را با علمی که از نیاکانش به ارث دارد از اخبار آسمان و زمین خبر می‌دهد»!! و مدّعی است که آن حضرت مردشامی را از ماجراهایی که در سفر به مدینه، برایش رخ داده بود، یک به یک، خبر داده است!!

ما به جای مردشامی به هشام می‌گوییم: برای آن حضرت ادّعای علم غیب کرده‌ای و اینکه اخبار آسمانی می‌گوید، پس بدان که: أَوَّلًا ادّعیست خلاف قرآن است (۷) ثانیاً معلوم است که با اقوال ائمه آشنایی نداری و الاّ می‌دانستی که جدّ آن بزرگوار، حضرت علی (ع) خطاب به پیا مبر فرموده:

(۶) - رجوع کنید به جواب ما به ادّعا های «ابن حازم» که در صفحه ۳۱۴ به بعد آورده ایم.

(۷) - در این مورد رجوع کنید به صفحه ۱۰۰ به بعد کتاب حاضر.

«لَقَدْ انْقَطَعَ بِمَوْتِكَ مَا لَمْ يَنْقَطِعْ بِمَوْتِ غَيْرِكَ مِنَ النَّبُوءَةِ وَالْأَنْبَاءِ وَ
 أَخْبَارِ السَّمَاءِ = هرآینه با وفات تو نبوت و خبردادن و گفتن اخبار
 آسمانی قطع گردید، درحالی که با مرگ کسی جز تو چنین انقطاعی رخ
 نداده بود» (نهج البلاغه، خطبه ۲۳۵). ثالثاً علم غیب چیزی نیست که به ارث
 برده شود بلکه باید از جانب حق متعال افاضه شود و برای اثبات افاضه
 آن بهائمه باید دلیل اقامه کنی که جزادعا کاری نکرده‌ای! رابعاً
 اگر بگویی که آن حضرت خود واجد علم غیب نبوده و اخبار غیبی را از طریق
 نیاکانش یکی پس از دیگری، از رسول خدا (ص) شنیده بود، می‌گوییم اخبار
 ماجراهایی که برای مردشامی در سفر رخ داده بود، قطعاً جزو اخبار
 منقول از پیامبر نبوده است.

عیب دیگر حدیث آن است که هشام از مردشامی پرسید آیا خدا پس از
 پیامبر اکرم (ص) حجتی قرار داده است که اختلاف و تشتت مردم را زائل
 سازد؟ مردشامی گفت: آری، قرآن و سنت. هشام گفت: آیا کتاب و
 سنت ما را نفع داد و رفع اختلاف کرد؟ (ملاحظه می‌کنید که غیر مستقیم
 می‌خواهد بگوید قرآن و سنت فائده زیادی برای مسلمین ندارد و رافع
 اختلاف نیست!) شامی گفت: آری. هشام گفت: پس چرا من و تو اختلاف
 داریم و تو برای حل اختلاف از شام تا اینجا سفر کرده‌ای؟ مردشامی
 از جواب عاجز ماند و از هشام پرسید: در این زمان که می‌تواند رفع اختلاف
 کند؟ هشام نیز اما صادق (ع) را رافع اختلاف معرفی کرده است.

ضعف کلام هشام آشکار است و ما به جای مردشامی از وی می‌پرسیم پس
 چرا در میان پیروان امام رفع اختلاف نشده و آنان نیز به مذاهب و
 مسالک گوناگون منقسم شده‌اند؟ اگر بگویی از آن رو که پیروان ائمه
 به امام پشت کردند و چنانکه باید و شاید از وی تبعیت نکردند همین
 جواب را به تو برمی‌گردانیم و می‌گوییم قرآن و سنت نیز رافع اختلاف اند
 اما دکانداران تفرقه فروش، بی‌غرضانه و با رعایت کامل موازین استنباط
 از کتاب خدا، به قرآن مراجعه نکردند و الا اختلاف رفع می‌شد. ثانیه
 توجه داشته باش قول ما به پیروی از کلام خداست که کتاب الهی و سنت
 پیامبر را رافع اختلاف و منازعه شمرده است (النساء/ ۵۹) ولی تو ادعا
 می‌کنی که قرآن برای رفع اختلاف کافی نیست و امام رافع اختلاف

است! (۸)

تذکر: شیخ مفید حدیث فوق را در کتابش موسوم به «الارشاد فی معرفۃ حجج اللہ علی العباد» (ج ۲ ص ۱۹۴) آورده است. خواننده محترم آیا با حدیثی مرسل می‌توان چیزی را اثبات کرد؟

x حدیث ۵ - راوی نخست آن «علی بن الحکم» است که روایت کرده قرآن هفده هزار آیه بوده است! (۹) اگر مجلسی حدیثی از چنین روایتی را هم‌طرا‌ز صحیح شمرده، چندان موجب تعجب نیست، اما شگفتا که آقای بهبودی این حدیث را که در آن مغالطه‌ای بس آشکار صورت گرفته، صحیح شمرده و در صحیح الکافی آورده است! (۱۰)

در این حدیث، شهید بزرگوار عالی‌مقام «زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب» - رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰی - با «أحول» - یعنی «مؤمن الطّاق» - که او را «شیطان الطّاق» نیز گفته‌اند - گفتگو کرده و «أحول» را به هم‌کاری با خود و قیام علیه‌ظلم دعوت نمود، «أحول» پاسخ داد: اگر خدا در زمین حجتی داشته باشد، آن‌که از تو تخلف کند اهل نجات شود و آن‌که با تو خروج کند به هلاکت افتد (غیر مستقیم می‌خواهد بگوید برادرت حضرت باقر، حجة الله است) «زید» می‌گوید: پدرم - حضرت سجّاد - چنان‌با من مهربان بود که مرا بر سفره خویش می‌نشاند و لقمه داغ را ابتداء سرد می‌کرد سپس به‌دها نم می‌گذاشت [او که مرا از گرمای لقمه‌ای حفظ می‌فرمود] چگونه ممکن است که مرا از آتش دوزخ حفظ نکند و با حجت خدا آشنا نسازد و اصلی از اصول شروع را به من نیا موزد اما به توبیا موزد! «أحول» مغالطه کرده و می‌گوید: شما افضل اید یا انبیاء؟ زید گفت: انبیاء. «أحول» می‌گوید: پس چگونه حضرت یعقوب به حضرت یوسف - علیهما السلام - فرمود: رؤیایت را به برادرانت مگو تا حسد نورزند و برضدتو کیدی به کارنبرند.

قربانت گردم، پدرت چون می‌خواست به آتش دوزخ نسوزی، تورا آگاه

(۸) - همچنین رجوع کنید به جواب ما به ادّعا‌های «ابن حازم» که در صفحه ۳۳۹ به بعد آورده ایم.

(۹) - او را در صفحه ۲۴۶ کتاب حاضر معرفی کرده ایم.

(۱۰) - کلینی روایت «احمد بن محمد بن عیسی» را از طریق کسانی از جمله «علی بن ابراهیم» - که به تحریف قرآن قائل است و مرویات او غالباً وضع خوبی ندارد - نقل می‌کند. این خود از اسباب تردید در اعتبار حدیث است.

نساخته زیرا بیم آن داشت که اگر امامت او را به شما بگویند، نپذیری و مستحق دوزخ شوی اما این حقیقت را به من فرمود که اگر بپذیرم نجات یابم و باک نداشت که اگر نپذیرم اهل دوزخ شوم! زید به وی گفت: دوست تو (= حضرت باقر) مرا آگاه ساخت که کتابی دارد که کشته شدن و به دار آویخته شدنم در آن مذکور است و [بنا به مندرجات آن] من کشته شده و در کناسه کوفه به دار آویخته می شوم! «أحول» مدعی است که امام صادق (ع) گفته های او را تأیید کرده است!!

نگارنده گوید: سستی کلام «أحول» برای امام بیش از سایرین آشکار است، از این رو ما تردید نداریم که امام صادق (ع) سخن مغالطه آمیز او را تأیید نفرموده است، زیرا:

أولاً خواب حضرت یوسف (ع) از معارف و احکام شرع و امری مربوط به عموم نبود تا اظهارش واجب باشد لذا کتمانش منع شرعی نداشت ولی بیان دین حق و اعلام و معرفی حجت خدا، واجب است.

ثانیاً بنا به آیه «وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ» و نزدیکترین خویشاوندان را بیم ده «(الشعراء/ ۲۱۴) لازم بود که امام، نخست نزدیکان خود را به حق دعوت نماید و کتمانش جایز نبود.

ثالثاً ادعای «أحول» بسیار موزیانهاست که خود را اهل پذیرش حق جلوه داده است. در حالی که سوء ظن بی دلیل او نسبت به شخص بزرگواری چون «زید بن علی» جایز نیست. قرآن فرموده: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ» ای کسانی که ایمان آورده اید از بسیاری از گمانها بپرهیزید همانا برخی از گمانها گناه است «(الحجرات/ ۱۲) ملاحظه فرمایید که «أحول» بی انصاف به شهید جلیل القدری که بسیار دلسوز دین خدا بود و در این راه از بذل جان دریغ نکرد، می گوید تو حق را نمی پذیری اما پدرت حضرت سجاد، به حق پذیری من اطمینان بیشتری داشت لذا حجت خدا را به من معرفی کرد اما به تو معرفی نکرد!! «أحول» بی انصاف این سخن را درباره کسی گفته که امام رضا (ع) - بنا به نقل «صدوق» در «عیون اخبار الرضا» -

درباره او فرمود: «فَإِنَّهُ كَانَ مِنْ عُلَمَاءِ آلِ مُحَمَّدٍ غَضِبَ لِلَّهِ فَجَاهَدَ أَعْدَاءَهُ حَتَّى قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» همانا او از دانشمندان خاندان محمد (ص) بود

که برای خدا خشم گرفت و با دشمنان خدا جهاد کرد تا در راه خدا کشته شد^(۱۱).

رابعاً دیگر ادعای مودیانۀ «أحول» آن است که می‌گوید آن بزرگمرد به جای آنکه از حضرت باقر با تعبیر «أخی = برادرم» یاد کند، گفته است «صاحبک = دوست و همنشین تو»، تا خود را به ما مباحقر (ع) نزدیکتر از آن بزرگوار جلوه دهد.

خامساً از آشکارترین نشانه‌های کذب این حدیث آن است که «أحول» خواسته به طور ضمنی وجود صحیفۀ آسمانی را از قول آن بزرگوار به مخاطب حدیث بقبولاند. اما چنانکه در بررسی باب ۹۸ کافی خواهیم دید، وجود این صحیفه و نظایر آن عاری از حقیقت و از اکاذیب جالین حدیث است. (بدانجا مراجعه شود)

سادساً به «أحول» می‌گوییم اگر راست گفته‌ای که جناب زید (ره) معتقد بود صحیفه‌ای آسمانی که حاوی اخبار غیبی است نزد حضرت باقر (ع) موجود است، طبعاً امامت الهی آن حضرت را نیز می‌پذیرفت. پس از کجا می‌گویی که اگر امامت حضرت باقر به وی اعلام می‌شد، نمی‌پذیرفت؟!!

تذکری درباره مظلومیت ائمه

با اینکه در مقدمۀ کتاب حاضر تا حدودی درباره اصحاب ائمه سخن گفته‌ایم اما پیش از آنکه به بررسی احادیث باب بعدی بپردازیم، لازم می‌دانم این مطلب بسیار مهم را با دیگر به‌خوانندگان گرامی یادآور شوم که: ائمه اهل بیت - علیهم‌السلام - فقط مظلوم رُقباً و دشمنان آشکار خویش نبوده‌اند بلکه توسط کسانی که امروز از آنها به عنوان اصحاب آن بزرگواران یاد می‌شوند نیز موردستم‌فراوان قرار گرفته‌اند. بسیاری از کسانی که در پیرامون ائمه آمدو شد می‌کردند مقاصد و اهداف گوناگون داشته‌اند و نباید پنداشت هر که خود را اراتمند آن بزرگواران

(۱۱) - حدیث ۱۶۴ و ۱۶۵ و ۳۵۱ روضۀ کافی نیز دلالت دارد که حضرت صادق (ع) به آن بزرگوار خوشبین بوده است.

جلوه می‌داد و از آنها تمجید می‌کرد، خیرخواه اسلام بوده است. تعداد زیادی از ایشان گاهی - چنانکه در مقدمهٔ این کتاب گفته‌ایم^(۱۲) - اهواء و عقاید خود را از قول آن بزرگواران نقل می‌کرده‌اند و یا اقوال آنان را تحریف کرده و تغییر می‌دادند! برخی از ایشان دوستان جاهل بدتر از دشمن بوده‌اند^(۱۳) و بعضی دشمنان دانای دوست‌نما!

اگر کسی برای بررسی احوال اطرافیان ائمه به کتب تاریخ و حتی به گفتار خود ائمه رجوع نماید، تعجب می‌کند که چگونه افرادی بی‌ایمان و بی‌تقوی پیرامون ائمه بوده‌اند و در حیرت می‌ماند که چگونه به عنوان اصحاب آن بزرگواران، به اسلام خیانت و با کتاب خدا و تعالیم شرع بازی کرده و مردم بی‌خبر را به انحراف کشانده‌اند. البته آنان که به ائمه ستم کرده‌اند تنها به کسانی که در کتب رجال جرح و تضعیف شده‌اند^(۱۴) منحصر نیستند، بلکه تعدادشان بیش از آنهاست^(۱۵) و بهترین راه شناخت آنان، همان مروجیات آنهاست که به ائمه نسبت داده‌اند.

چون بزرگان اهل بیت در میان مسلمین محبوب و محترم بوده‌اند، لذا هم دشمنان دین و هم فرصت‌طلبان و سودپرستان می‌کوشیدند با انتساب خود به این بزرگواران به مقصود رسیده و برای خود در میان مردم و جاهت و مقامی کسب کنند. حتی ائمه - چنانکه گفته شد^(۱۶) - تصریح کرده‌اند که بسیاری از اطرافیان شان جویای رضای حق نیستند بلکه احترام و متاع دنیوی را می‌جویند. دشمنان نیز چون اسلام به شرق و غرب دنیا رسیده بود و مردم بی‌دین و پیروان ادیان دیگر نمی‌توانستند علناً در مقابل

(۱۲) - ر.ک. صفحه ۹ به بعد کتاب حاضر.

(۱۳) - با نمونه‌ای از این گروه در صفحه ۱۶ و ۱۷ کتاب حاضر آشنا شده‌اید.

(۱۴) - از قبیل «مغیره بن سعید» و «ابوالخطّاب» و که احوال این دو در رجال کشی صفحه ۱۹۵ به بعد و صفحه ۲۴۶ به بعد آمده است.

(۱۵) - در رجال کشی (ص ۱۹۷) چنین آمده است: «عن أبي عبد الله (ع) قال: كان للحسن (ع) كذابٌ يكذبُ عليه ولم يسمّه وكان للحسين (ع) كذابٌ يكذبُ عليه ولم يسمّه وكان المختار يكذبُ على عليّ بن الحسين و... الخ = امام صادق (ع) فرمود: در زمان امام حسن دروغ‌گویی بود که برای او دروغ می‌بست و نام او را نبرد و در زمان امام حسین دروغ‌گویی بود که برای او دروغ می‌بست و نام او را نبرد و «مختار ثقفی» بر حضرت سجّاد دروغ می‌بست الخ

(۱۶) - ر.ک. صفحه ۹ همین کتاب.

اسلام قیام نمایند لذا از نام و عنوان این بزرگواران سوء استفاده کرده و هرچه توانستند در تخریب اسلام و ایجاد تفرقه کوشیدند و انواع و اقسام مذاهب و مسالک را رواج دادند.^(۱۷) هر دو گروه به خوبی می دانستند اگر اقوال خود را به این بزرگواران - که علم و تقوایشان منکرنداشت - نسبت دهند، مردم آسانتر پذیرفته و کمتر جرأت چون و چرا خواهند داشت، اما اگر به غیر ایشان نسبت می دادند احتمال چون و چرای مردم بیشتر می بود. به همین سبب ائمه برای ممانعت از فریب مردم، فرموده اند: «... وَاللّٰهُ لَوَابِتُلُوا بِنَا وَ أَمَرْنَا هُمْ بِذٰلِكَ لَكَانَ الْوَاجِبُ اَلَّا تَقْبَلُوهُ فَكَيْفَ وَ هُمْ يَرَوْنِي خَائِفًا وَ جَلًّا، اُسْتَعْدَى اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَ اُتَبَرَّؤُا اِلَى اللّٰهِ مِنْهُمْ. اُشْهَدُكُمْ اَنْنِيْ اُمْرُؤٌ وَلَدَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) وَ مَا مَعِيَ بَرَاءَةٌ مِنَ اللّٰهِ اِنْ اَطَعْتُهُ رَحِمَنِيْ وَ اِنْ عَصَيْتُهُ عَذَّبَنِيْ عَذَابًا شَدِيْدًا = به خدا سوگند حتی اگر به وسیله ما آزمایش شده و ما آنان را [به گفتن اینگونه سخنان] امر می کردیم، واجب بود که نپذیرند، پس چگونه [می پذیرند] در حالی که مرا می بینند که خائف و بیمناکم! از خدا می خواهم که ایشان را دشمن بدارد و از آنها بیزاری جسته و به خدا پناه می برم. من شما را گواه می گیرم که [بدانید] من مردی از خاندان رسول خدایم و از جانب خدا براءت [نامه عذاب] ندارم، اگر او را اطاعت کنم به من رحم می فرماید و اگر عصیان نمایم مرا به شدت عذاب می فرماید». و یا فرموده اند: «فَلَا تَقْبَلُوْا عَلَيْنَا خِلَافَ الْقُرْآنِ فَإِنَّا إِن تَحَدَّثْنَا حَدَّثْنَا بِمُؤَافَقَةِ الْقُرْآنِ وَمُؤَافَقَةِ السُّنَّةِ، إِنَّا عَنِ اللّٰهِ وَ عَنِ رَسُوْلِهِ نَحْدِثُ^(۱۸) = آنچه خلاف قرآن است بر ما قبول نکنید زیرا ما اگر سخن بگوییم، موافق قرآن و سنت می گوییم، ما از قول خدا و رسول خدا حدیث می گوییم».

متأسفانه تعداد زیادی از اصحاب ائمه، اقوال آنان را تحریف

(۱۷) - برای اطلاع از تفصیل این موضوع مراجعه کنید به کتاب «المقالات و الفرق» تألیف «سعد بن عبد الله الأشعری القمی» و کتاب «فرق الشيعة» تألیف «حسن بن موسی النوبختی».

(۱۸) - رجال کشی، صفحه ۱۹۷

(۱۹) - رجال کشی، چاپ کربلاء ص ۱۹۵ و ۱۹۶.

کرده و تغییر می‌دادند و یا اهواء و عقاید خود را از زبان آن بزرگواران نقل می‌کردند، فی‌المثل همین «أحول» بی‌انصاف (راوی روایت پنجم باب ۵۹ کافی) مردی متعصب بود که امام صادق (ع) او را از جدل با دیگران نهی فرمود، ولی او به‌نهی امام عمل نمی‌کرد و سخنانی می‌گفت که حضرت صادق به آن راضی نبود و ناگزیر شد او را به‌عنوان متعصب معرفی کرده و نحوه نقض سخنان او را به‌سایرین بیاموزد. آن حضرت فرمود از او بپرسید: آیا این گفته‌تو از کلام امام توست یا نه؟ اگر بگوید آری، [بدانید] که بر ما دروغ بسته و اگر بگوید نه، بگویید: پس چگونه سخنی می‌گویی که امامت نگفته است؟! (۲۰)

حضرت سجّاد (ع) نیز از تمایل پیروانش به مبالغه و غلو در باره بزرگان دین شکوه داشت و از آنها بیزاری جست و فرمود: «یهود چنان «عزیم» (ع) را دوست می‌داشتند که در باره او [آن گفته‌های غلوآمیز و نابجای] گفتند. پس [در واقع] نه آنها از عزیز باشند و نه عزیز از آنها است. نصاری چنان «عیسی» (ع) را دوست می‌داشتند که در باره او [آن گفته‌های غلوآمیز و نابجای] گفتند پس [در واقع] نه آنها از عیسی باشند و نه عیسی از آنها است. همانا ما نیز به‌همان طریقه [غلط مبتلا] می‌باشیم و گروهی از پیروانمان ما را دوست خواهند داشت آن‌چنانکه در باره ما نیز [آن گفته‌های غلوآمیز و نابجای] یهود و نصاری در باره عزیز و عیسی را، می‌گویند، پس نه آنها از ما و نه ما از ایشان ایم.» (۲۱)

حضرت باقرالعلوم نیز فرموده «اگر همه مردم شیعه ما می‌بودند، سه چهارم ایشان در باره ما شک داشتند و ربع دیگر احمق بودند.» (۲۲)

حضرت علی (ع) نیز با اینکه از سایر ائمه قدرت بیشتری داشت و به دست مبارکش تا زیانه و شمشیر بود، از اصحاب خویش بسیار شکوه می‌کرد تا چه رسد به ائمه دیگر که حتی همین اندازه امکانات، در اختیارشان نبود و بدین سبب اصحابشان هر عملی می‌خواستند انجام می‌دادند و هر چه می‌خواستند جعل می‌کردند. ما در اینجا چند نمونه از شکوه‌های علی

(۲۰) - رجال کشی ص ۱۶۸ و ۱۶۹.

(۲۱) - رجال کشی ص ۱۱۱.

(۲۲) - رجال کشی ص ۱۷۹.

(ع) از یاران را می‌آوریم. خوانندگان می‌توانند تفصیل این موضوع را در نهج البلاغه مطالعه کنند. از جمله آن حضرت درباره صاحب خود فرموده: نُسَاكًا بِلَا صِلَاحٍ وَ تَجَارًا بِلَا رِبَاحٍ وَ اَيْقَاطًا نَوْمًا وَ شُهُودًا غِيْبًا = شما عابدان بدونِ عملِ صالح و بارزگانان بی‌بهره از سود و بیداران به خواب رفته و حاضران چونان غائب‌اید و (نهج البلاغه، خطبه ۱۰۸) و فرموده: «قَدْ اَصْلَحْتُمْ عَلَى الْغِلِّ فِيمَا بَيْنَكُمْ» = شما در میان خود کینه توزید (خطبه ۱۳۳) و فرموده: «تَكْرُمُونَ بِاللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ وَ لَا تُكْرِمُونَ اللَّهَ فِي عِبَادِهِ» = به سبب دین‌خدا در میان بندگان عزیزوارجمند می‌باشید اما خدا را در میان بندگان نش گرامی نمی‌دارید (خطبه ۱۱۷).

حضرت کاظم (ع) نیز فرموده است: «اگر شیعیانم را بررسی کنم آنان را جز افرادی مدعی و زبان‌آور نمی‌یابم و اگر آنها را بیازمایم جز مرتدین نباشند و اگر بخواهم [بدانم کدام یک] خالصانه بامن است از هزارتن، یکی بیش نخواهد بود و اگر آنان را به جدّ غربال کنم [که صادق از غیران] متمایز شود جز آن چند تن که [از خاندانم] دارم باقی نماند. ایشان مدتهاست که فقط به تخت آسایش تکیه زده‌اند و به زبان می‌گویند ما شیعه‌ علی هستیم^(۲۳) اما شیعه‌ علی کسی است که کردارش گفتارش را تصدیق

(۲۳) - مذاهب گوناگون برای مؤسّسین و رهبران‌شان دکانهایی پرسود بوده‌است و اکثر آنان خود را نایب یا وکیل و قوّام به امور ائمّه (ع) معرفی می‌کردند و از این راه به ثروتی بسیار دست می‌یافتند. از جمله سه تن از وکلاء و نواب خاصّ حضرت کاظم (ر.ک. ص ۱۶۶ و ۱۷۲ کتاب حاضر) هنگامی که آن حضرت در زندان بود، هرپولی که شیعیان به نام امام می‌دادند، جمع کردند و چون امام در زندان شهید شد، اینان منکر فوت او شدند و گفتند آن حضرت فوت نشده بلکه غیبت کرده و مذهب واقفیه را بنیان نهادند و در امام هفتم توقف کردند و مدعی شدند پس از حضرت کاظم (ع) امامی نیست و هر کس ادّعی امامت کند، کذاب و فاسق است و بدین ترتیب تمام اموالی که گرد آمده بود، خوردند و کنیزانی که از امام نزد ایشان بودند، در اختیار گرفتند!

و تأییدکنند»^(۲۴)

چنانکه ملاحظه فرمودید، افراد غیرقابل اعتماد درپیرامون ائمه، بسیار بوده‌اند، ازاین‌رو اخباری که اینان در اصول و فروع نقل کرده‌اند، نباید موجب فریب ما شود و آنها را مدرک اعتقادات و دلیل احکام شرع قرار دهیم. به‌نظر ما - چنانکه در مقدمه کتاب گفته‌ایم - تنها راه صواب، روی آوردن به «فقه‌مقارن» است. باید صادقانه و بدون تعصب و پیشداوری، در هر مسأله از مسائل شرعی، به اقوال و آراء مذاهبن گوناگون و مستندات و أدله آنان توجه نماییم و قولی را که به قرآن و سنت قطعی نزدیکتر و دلائل آن قویتر و قرائن آن بیشتر است، بپذیریم. و إلا همین فرقه‌بازیها و مذهب‌گرایی‌ها از بزرگترین علل ضعف و پراکندگی مسلمین و تسلط روزافزون کفار بر آنان است. ائمه ازاین فرقه‌ها بی‌زاری می‌جستند ولی مردم متعصب و یا سودجو دست‌بردار نبودند. اما بر مؤمنین واجب است که فقط خود را مسلمان بدانند و بنامند، چنانکه قرآن نیز آنان را فقط به همین نام خوانده و فرموده: «هُوسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَ فِي هَذَا = خداوند از پیش و در این قرآن، شما را مسلمان نامیده است» (الحج/۷۸).

۶۰- باب طبقات الانبياء و الرسل و الائمة (ع)

این باب دارای چهار حدیث است که آقای بهبودی فقط حدیث سوّم را پذیرفته و در کتاب «صحیح الکافی» آورده و مجلسی حدیث ۱ و ۲ و ۴ را ضعیف و حدیث سوّم را موثق شمرده است. به‌نظر ما کلینی این باب را تشکیل داده تا ائمه را در ردیف انبیاء و رسل بیاورد. بلکه می‌خواهد با همین

(۲۴) - روضه کافیه حدیث ۲۹۰ - قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ (ع): لَوْ مَيَّزْتُ شِيعَتِي لَمْ أَجِدْ إِلَّا وَاصِفَةً وَلَوْ امْتَحَنْتُهُمْ لَمَا وَجَدْتُهُمْ إِلَّا مُرْتَدِّينَ وَلَوْ تَمَحَّصْتُهُمْ لَمَا خَلَصَ مِنَ الْأَلْفِ وَاحِدٌ وَلَوْ غَرَبَلْتُهُمْ غَرَبَلَةً لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ إِلَّا مَا كَانَ لِي. إِنَّهُمْ طَالَمَا اتَّكُوا عَلَيَّ الْأَرَائِكَ فَقَالُوا: نَحْنُ شِيعَةُ عَلِيٍّ. إِنَّمَا شِيعَةُ عَلِيٍّ مَنْ صَدَّقَ قَوْلَهُ فِعَلُهُ.

روایات ضعیف، آنان را بالاتر از انبیاء قلمداد کند! در حالی که یکی از اصول قطعی ایمان و مسلمانی، حتی برای امام، ایمان آوردن به انبیاء است (البقره/۲۸۵). اگر امام بالاتر از رسول بود در این صورت ممکن نبود که قرآن کریم ایمان به «امام» را که افضل از «رسول» است ذکر نفرماید ولی ایمان به «رُسُل» را در قرآن صریحاً متذکر شود. چنانکه فرموده: «لَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ» بلکه نیکی و نیکوکار آن است که به خداوند و روزبا زپسین و فرشتگان و کتاب آسمانی و پیامبران ایمان آورده است «(البقره/۱۷۷) و فرموده: «الْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَانْفِرَقَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ» مؤمنان همگی به خدا و فرشتگان و کتب آسمانی و پیامبران ایمان آورده اند و [گویند] بین هیچ یک از رسولانش تفاوت ننهیم» (البقره/۲۸۵). ولی چون کلینی آشنایی کافی با قرآن نداشته، هرچه روایت کذاب و ضعیف بگویند می پذیرد و به عنوان «اخبار صحیح از امامان را ستگو» در کتابش جمع می کند! اینک ببینیم در این باب، روایات او چه رمغانی آورده اند:

x حدیث ۱ و ۲ و ۴ - سند این احادیث در نهایت ضعف و متن آنها بسیار معیوب است. البته احادیثی که ناقلینش کسانی از قبیل «ابو یحیی الواسطی» یعنی «سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ»^{**} که از نقل روایات نادرست ابا ندارد و یا فرد واقفی مذهب نادرستی، موسوم به «دُرُست بن منصور» و یا احمقی به نام «هشام بن سالم» باشد - که می گوید قرآن دارای هفده هزار آیه بوده است - و یا «محمد بن سنان» کذاب و یا «زَيْدُ الشَّحَّامِ» - که راوی اخبار غلوآمیز و مخالف قرآن است^(۲۵) - و «محمد بن خالد» مجهول المذهب باشد، بهتر است از این نخواهد بود!

این روایات جاهل و رسوا ادعا می کنند که امام صادق (ع) فرموده انبیاء چهار طبقه و گروه اند: یکی آن که پیامبر است بر خودش و نبوتش به دیگری

* - الاثار الصحیحة عن الصادقین.
 ** - او غیر از «سهل بن زیاد» است.

(۲۵) - او را قبل از بررسی باب ۶۱ معرفی می کنیم. ر.ک. صفحه ۳۶۱ کتاب حاضر.

نمی‌رسد؟! می‌پرسیم پس فائده‌اش برای دیگران چیست و اگر دیگران را آگاه نمی‌سازد چرا او را «نبی» می‌نامند؟

دوم پیامبری که [معارف‌دین را] در خواب می‌بیند و آوای فرشته را می‌شنود ولی او را در بیداری نمی‌بیند و بر هیچ‌کس مبعوث نیست و خودش امامی دارد مانند حضرت لوط (ع) که حضرت ابراهیم (ع) امام او بود! می‌گوییم: چنین پیامبری نیز برای مردم، با نوع اول فرقی ندارد، و انگهی امام صادق قطعاً خلاف قرآن نمی‌گوید، در حالی که این گفته شما خلاف بسیاری از آیات قرآن است (از جمله: الشُّعْرَاءُ / ۱۶۱ و ۱۶۷، النَّمْلُ / ۵۴ و ۵۶، الصَّافَّاتُ / ۱۳۳ و آیات دیگر) و حضرت لوط لا اقلّ رسول قوم خویش و ما مورّداً یث و ارشاد ایشان بود.

در خاتمه حدیث می‌گوید: حضرت ابراهیم پیغمبر بود ولی امام نبود تا اینکه خداوند به او فرمود: «إِنِّي جَاءُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا = من تو را پیشوای مردم قرار می‌دهم» و ابراهیم (ع) پرسید آیا فرزندانم نیز امام خواهند شد؟ خدا فرمود: «لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ = عهد من ستمکاران را نرسد» (البقره / ۱۲۴) می‌خواهد بگوید ابراهیم پیغمبر (ع) فاقد مقام امامت بود و بعداً به این مقام نائل شد، در نتیجه مقام امامت از مقام نبوت بالاتر است!

بدان که اینگونه احادیث سبب شده که علمای ما مغالطه کنند و - چنانکه در کتب زمان ما مطالعه می‌کنید و یا در منا بروا دیو می‌شنوید - مدّعی شوند که حضرت ابراهیم پس از آنکه به توفیق پروردگار از آزمونها و ابتلاءات الهی سرفراز و موفق برون آمد، به مقام امامت برگزیده شد و مخاطب «إِنِّي جَاءُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا» قرار گرفت، واضح است که به آن حضرت، قبل و بعد از بسیاری از ابتلاءات الهی وحی می‌شده است، پس آن حضرت در حالی کلمات الهی را به اتمام رساند که مقام شامخ نبوت را حائز بود، بنا بر این منظور از این آیه نمی‌تواند «نبوت» باشد. زیرا این تحصیل حاصل و محال است، ناگزیر این مقام غیر از نبوت و طبعاً مقامی بالاتر از آن خواهد بود. خداوند نیز از آن مقام بالفظ «عَهْدِي = عهد من» تعبیر فرموده است و خداوند خود، ابراهیم را به مقام امامت نصب فرموده پس «امام» نیز باید مانند پیامبر، معصوم و منصوب من عند الله باشد و غیر خدا نمی‌تواند کسی را به امامت برگزیند زیرا امامت عهدی است

إلهی و امری از امور مردم نیست تا از طریق شورا و مشورت بتوان آن را
حائز گردید بلکه خداست که امام را تعیین می‌کند نه مردم!
برای آشکار کردن مغالطه آنان می‌گوییم:

أولاً : شما می‌گویید که به امام وحی نمی‌شود. چنانکه حضرت علی (ع)
نیز درباره پیامبر صریحاً فرموده: «خَتَمَ بِهِ الْوَحْيَ» [خداوند وحی را
به او خاتمه بخشید] (نهج البلاغه، خطبه ۱۳۳) و فرموده: «بَعَثَ اللَّهُ رَسُولَهُ
بِمَا خَصَّهُمْ بِهِ مِنْ وَحْيِهِ» = خداوند رسولانش را با وحی خویش که مخصوص ایشان
ساخته بود (و دیگران را شامل نمی‌شود) برانگیخت (خطبه ۱۴۴) و نیز فرموده که
با رحلت پیامبر (ص) خبر دادن و گفتن اخبار آسمانی قطع گردید (خطبه ۲۳۵).
مجلسی نیز در شرح حدیث سوم باب ۶۱ اعتراف کرده که «شیخ مفید» در کتاب
«وائل المقالات» می‌گوید: «به اجماع و اتفاق علمای شیعه هر که قائل باشد
که پس از پیامبر اسلام به کسی وحی می‌شود، خطا کرده و کافر شده است.» از این رو
حتی اگر فرض کنیم که امامت در قرآن، بالاتر از نبوت باشد، ربطی به
ائمه شیعه نخواهد داشت زیرا به اقرار شما به آن بزرگواران وحی نمی‌شود
ولی - چنانکه خواهیم دید - به امام قرآن وحی می‌شود. در نتیجه اگر
لفظ «امام» مذکور در قرآن را به معنای شیعی آن بگیریم از آیه ۱۲۴
سوره بقره چنین مستفاد خواهد شد که چون حضرت ابراهیم - علیه آلاف
التحية والثناء - از ابتلاءات إلهی سربلند بیرون آمد، به مقامی رسید
که به او وحی نشود؟!!

ثانياً «وحی نبوت» بالاترین نحوه ارتباط خدا با بنده خویش است و
إلهام قلبی و خواب دیدن و ارتباطی مادون «وحی نبوت» است،
پس چگونه ممکن است در مقامی بالاتر از «نبوت» روحی در کار نباشد؟!
ثالثاً شما از یک سو می‌گویید پیامبر اکرم (ص) توأمًا دارای مقام
نبوت و امامت بوده است و از سوی دیگر می‌گویید به امام وحی نمی‌شود.
می‌پرسیم پس چرا - چنانکه در شأن نزول سوره «ضحی» و آیه ۲۳ سوره کهف
آمده است - هنگامی که مدتی به آن حضرت وحی نرسید و در وصول وحی تأخیر
رُخ داد، پیامبر بسیار اندوهگین شد و این تأخیر را به معنای عروج به

(۲۶) - الاتفاق علی أنه من زعم أن أحداً بعد نبينا (ص) يُوحى إليه فقد أخطأ وكفر. همچنین رجوع کنید به «سفينة البحار» ج ۲ ص ۶۳۸.

مقام والاتر امامت که فاقد وحی است، تلقی نفرمود؟

رابعا بنا به ادعای شما «امامت» مقامی است بالاتر از «نبوت» در حالی که قدمای شیعه چنین عقیده‌ای نداشتند، چنانکه «عبدالجلیل قزوینی» می‌فرماید «به اتفاق علما درجه نبوت رفیع‌تر است از درجه امامت»^(۲۷)

خامسا مطالعه موارد استعمال لفظ «امام» در قرآن، ثابت می‌کند که در کتاب خدا، به اعتبار مطاع و مقتدی بودن افراد - اعم از مؤمن و کافر - و یا به نام اعمال «امام» گفته شده است. چنانکه فرموده: «يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَا مِمْهُمْ» روزی که همه مردم را با نام اعمالشان فرا می‌خوانیم «(الإسراء / ۷۱)» بدیهی است که «مردم»، اعم از کافر و فاسق و مؤمن است و منحصر به گروهی خاص نیست و هر گروهی امامی دارد. بدین سبب هم فرموده، می‌خواستیم مستضعفین بنی اسرائیل را «امام» قرار دهیم: «نَجْعَلُهُمْ اَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ» آنان را پیشوایان و وارثان قرار دهیم «(القصص / ۵)» و هم به رهبران کافر، «امام» اطلاق کرده و فرموده: «فَقَاتِلُوا اَئِمَّةَ الْكُفْرِ اِنَّهُمْ لَا اِيْمَانَ لَهُمْ» با پیشوایان کفر که پایبند عهد و سوگند خود نیستند کارزار کنید «(التوبه / ۱۲)» و فرموده: «وَجَعَلْنَاهُمْ اَئِمَّةً يَدْعُونَ اِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ» و ایشان را پیشوایانی قرار دادیم که به آتش دوزخ فرا می‌خوانند و روز رستاخیز یاری نمی‌شوند «(القصص / ۴۱)»، حتی به غیرانسان نیز به لحاظ آنکه مورد توجه و تبعیت و مبنای عمل قرار می‌گیرد، «امام» اطلاق شده است و فرموده: «وَ مِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسٰى اِمَامًا وَ رَحْمَةً» پیش از آن کتاب موسی پیشوا و [مایه] رحمت بود «(هود / ۱۷ و الاحقاف / ۱۲)» حتی به نام اعمال نیز «امام» گفته شده: «وَ كُلُّ شَيْءٍ اَحْصَيْنَاهُ فِي اِمَامٍ مُّبِينٍ» و هر چیزی را در مکتوبی بیا بهام برشمرده ایم «(یس / ۱۲)» زیرا پاداش و جزای هر کس بنا به آنچه در نام اعمالش مضبوط است، تعیین می‌شود.

بدین ترتیب آشکارا است که مقصود علمای امامیه حاصل نمی‌شود و می‌توان دریافت که «امامت» فارغ از نبوت مختص معصوم نیست، بلکه

(۲۷) - النّقض ، صفحہ ۵۷.

* - توجه شود که لفظ «أئمة» به صورت جمع به کار رفته و مصداق آن باید لا اقل بیش از دوتن باشد.

(۲۸)!

مختص به مؤمن هم نیست ، چه رسد به معصوم ؟
 سادساً ، نحوه استعمال لفظ «إمام» و «نبی» در قرآن می رساند که
 «نبوت» در قرآن تقسیم پذیر نیست . اما «امامت» چنانکه مشاهده شد ،
 تقسیم شده است . از این رو در قرآن کریم «إمام حقّ و إمام باطل» یا
 «إمام نور و إمام نار» یا «إمام ایمان و إمام کفر» داریم اما
 «نبی نور» داریم ولی «نبی نار» نداریم ، «نبی ایمان» داریم اما
 «نبی کفر» نداریم و هكذا پس نمی توان ادعا کرد که «إمامت»
 مقامی است والاتر از «نبوت» .

سابعاً ، دلیلی در اختیار نیست که حضرت ابراهیم (ع) هنگامی که به
 کلمات الهی آزموده شد به پیامبری مبعوث شده بود ، زیرا اگرچه از آیه
 ۵۱ به بعد سوره انبیاء چنین مستفاد می شود که حضرت ابراهیم (ع) تحت
 نظارت الهی بوده و مورد ارشاد و الهام حق قرار داشت ، اما نمی توان
 بیا قامة دلیل ، قاطعانه ادعا کرد که آن حضرت قبل از خطاب «إِنِّي
 جَاعِلُكَ...» به پیامبری مبعوث شده بود . چه بسیار پیامبرانی که در
 معرض ارشاد و الهام و کلمات الهی قرار گرفته اند اما مدتی بعد مبعوث
 شده اند ، وفي المثل حضرت موسی (ع) قبل از رفتن به «طور» با اینکـه
 تحت نظارت الهی بود اما فرمان نبوت نیافته بود و یا حضرت عیسی (ع)
 در گهواره سخن گفت اما تا سنّ کهل به نبوت مبعوث نشد ، از این رو چه
 مانعی دارد که بگوییم به خواست حق ، در وجدان مطهر حضرت ابراهیم (ع)
 حقایق ظهور کرد که او را به انجام اعمال نیک و مفید دعوت نمود و چون
 آن اعمال را چنانکه باید و شاید ادا کرد ، توفیق وی در این اعمال
 مقدمه نبوت او بوده و او را آماده ولایق خطاب «إِنِّي جَاعِلُكَ...» ساخته
 است .

ثامناً ، شما در ادعای خود مغالطه ای واضح به کار گرفته اید ! یعنی
 نسبت بین «وحی» و «نبوت» را «تساوی» گفته اید ، در حالی که نسبت آن دو
 «عموم و خصوص مطلق» است . به زبان عوام می توان گفت که این مسأله
 صدیقی است از قضیه معروف «هر گردویی گرد است ، اما هر گردی گردو
 نیست» ولی شما می خواهید هر گردی را گردو جلوه دهید !

(۲۸) - خود کلینی نیز در باب ۸۳ کافی (ج ۱ ص ۲۱۵) «إمام» را بردونوع دانسته : إمام داعی إلى الله و إمام داعی إلى النار .

آری، به گواهی قرآن، گرچه نبوت بدون وحی متصور نیست ولی وحی بدون نبوت کاملاً ممکن است. گیرم که به حضرت ابراهیم (ع) وحی می شد ولی تا پیش از اتمام کلمات الهی به مقام نبوت بر همه مردم، مبعوث نشد. برای اینکه همچون بعضی ها، بی دلیل سخن نگفته و مدعا را به جای دلیل، اظهار نکرده باشیم، به قرآن مجید رجوع می کنیم:

الف) یهود و نصاری و مسلمین در این عقیده متفق اند که مادر حضرت موسی (ع) پیامبر نبود، اما قرآن تصریح دارد که به او وحی شده است: «وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ = و به مادر موسی وحی کردیم که او را شیر ده» (القصص/۷)

ب) تمام فرق مسیحی و تمام فرق شیعه و سنی توافق دارند که حواریون حضرت عیسی (ع) پیامبر نبوده اند، در حالی که به آنان نیز وحی شده است: «إِذْ أُوحِيَتْ إِلَىٰ الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي = یا د آ ر هنگا می را که به حواریون وحی کردم که به من و به فرستاده ام ایمان آورید» (المائدة/۱۱۱)

تاسعاً گیرم که بی مناقشه پذیرفتیم که مقام «إمامت» از مقام شامخ نبوت بالاتر است! در این صورت چگونه ممکن است فردی که مقام مادران امامت یعنی «نبوت» را حائز گردیده، به مقام بالاتر یعنی «إمامت» فائز گردد و سلسله مراتب کمال را طی نکرده بر قلّه کمال بنشیند. حتی در این فرض نیز نیل به مقام «إمامت» به عنوان عهد و منصبی الهی که از نظر شما فوق نبوت است، برای غیر «نبی» میسر نیست و باید منحصر به انبیاء باشد که واجد بیشترین قابلیت و بلافاصله حائز و بالاترین مقام قبل از امامت اند. به همین سبب ائمه مورد نظر شما که به اعتراف خودتان مقام نبوت نداشته اند نمی توانند به مقام امامتی که در آیه ۱۲۴ سوره بقره ادعا می کنید نائل شوند.

عاشراً به اجماع مسلمین - و چه بسا یهود و نصاری - نبوت تفضلی است الهی که به صرف عبادت و مجاهدت قابل تحصیل نیست، بلکه به اقتضای لطف و رحمت حق متعال بر بندگان و حکمت بالغه الهی، به افراد معدودی اعطاء می شود و به اجماع مسلمین، با بعثت پیامبر اکرم (ص) این تفضل به کمال و نهایت رسید و خاتمه یافت. قهراً این افراد استثنائی علاوه بر انبیاء خلق از تعالیم و احکام الهی، اسوه و امام مردم نیز بوده اند

و این امامت از نبوت قابل انفکاک نیست و در مورد تمام انبیاء صادق است، چه حضرت ابراهیم (ع) باشد یا سایر انبیاء. در واقع انبیاء با وحی الهی - البتّه وحی نبوت - به امامت مردم منصوب شده‌اند و در اُمر هدایت و تعلیم بندگان خدا، اُسوه و امام کسانی هستند که مأموریت دعوت ایشان را بر عهده دارند.

ملاحظه می‌فرمایید که مغالطه دوّم علمای ما آن است که خواسته‌اند نسبت امامت الهی و نبوت را «عموم و خصوص من وجه» جلوه دهند، در حالی که نسبت امامت الهی و نبوت، «تساوی» است. یعنی هر رسولی، امام است و چنین نیست که برخی از انبیاء، امام نباشند و طبعاً امامت الهی که از تبعات نبوت است با نبوت و امامت پیا مبراً کرم (ص) خاتمه یافته و به دیگران قابل سرایت نیست. در قرآن نیز می‌بینیم که به امام منصوب من عند الله، وحی می‌شود و خدا انبیاء از جمله حضرت لوط و اسحاق و یعقوب را «امام» خوانده و تصریح کرده که به آنان وحی می‌شده و فرموده: «وَجَعَلْنَا هُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ» و آنان را امامانی قرار دادیم که [مردم را] به فرمان ما هدایت می‌کردند و به ایشان وحی کردیم» (الانبیاء / ۷۳) و انبیاء بنی اسرائیل را نیز «امام» خوانده و فرموده: «وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا» چون پایداری ورزیدند از ایشان امامانی قرار دادیم که [مردم را] به فرمان ما هدایت می‌کردند» (السّجده / ۲۴). باید توجه داشت با شیم که خدا و ندهمین امامان (یعنی حضرت اسحاق و یعقوب) را «نبی» خوانده و فرموده: «وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا» به او (= ابراهیم) اسحاق و یعقوب را بخشیدیم و همگی را پیامبر قرار دادیم» (مریم / ۴۹).

تکرار می‌کنم که امامت منصوب و منصوص من عند الله با پیامبراً کرم (ص) خاتمه یافته و الاّ چگونه ممکن است خدا و نده حکیم انبیاء و ائمه الهی اُمم پیشین را صریحاً در قرآن نام ببرد اُمّا ائمه آئنده اُمّت اسلام را بر عهده حدیث غدیر بگذارد که به وضوح وافی به مقصود نیست یا بر عهده روایات کلینی و حدیث لوح جابر و امثال آن بگذارد؟! (۲۹)

(۲۹) - در این موضوع ضرورت است که رجوع شود به کتاب شریف شاهراها اتحاد.

اگر ائمه را خدا نصب فرموده، قطعاً از معرفتی ایشان صرف نظر نخواهد فرمود، خصوصاً امامانی که سعادت اُمت و وابسته به شناخت و تبعیت آنهاست.

دلیل دیگر ما برای اینکه «امامت» مقامی بالاتر از نبوت نیست آن است که خداوند درباره همین امامان فرموده: «وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النَّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ» وهرآینه نوح و ابراهیم^(۳۰) را [به سوی بندگان خود] فرستادیم و در نسل آن دو نبوت و کتاب قرار دادیم» (الحديد/۲۶) چگونه ممکن است که خدا در مقام اظهار تفضل و کرامت خویش درجه پایین تر یعنی نبوت را ذکر کند، اما درجه بالاتر یعنی امامت را که درجات پیشین در آن مندرج است، ذکر نفرماید؟!.

دیگر آنکه ناقض «ظالم»، «عادل» است نه معصوم و إلا می پایست حضرت موسی (القصص/۱۵ و ۱۶) و حضرت یونس (الانبیاء/۸۷ و الصافات/۱۴۰ به بعد) که لا اقل یکبار به سبب ظلم به نفس، به غفران الهی نیازمند شدند، به عهد الهی نائل نشوند، در حالی که چون آن دو عادل بودند، از نبوت و امامت الهی برخوردار گردیدند.

اما امامت فارغ از «وحی» مقامی است که به افراد خاصی اختصاص ندارد و خداوند بندگان را برای نیل بدین مقام، تحریض کرده و فرموده از ذات اقدسش این امامت را طلب کنند: «وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا..... وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا» و کسانی که می گویند پروردگارا..... و ما را پیشوای اهل تقوی قرار ده» (الفرقان/۷۴). بدیهی است اگر کسی با علم و مجاهدت به این مقام واصل شود از انبیاء و لاتر و برتر نخواهد بود.

با توضیحات فوق باید ببینیم معنای آیه ۱۲۴ سوره بقره چیست؟ از قرآن کریم معلوم می شود که خداوند حکیم برخی از انبیاء را بر بعضی دیگر برتری عطا فرموده (البقره/۲۵۳، الاسراء/۵۵) و همچنین می توان دریافت که حوزه نبوت و امامت الهی انبیاء نیز متفاوت بوده است.

(۳۰) - ظاهراً حضرت ابراهیم از نسل حضرت نوح - عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَام - و همچنین تا پیش از بعثت زبیر و آن حضرت بوده است. (الصافات/۸۳).

برخی بر قوم خویش یا گروهی محدود مبعوث بودند^(۳۱) و کتاب و شریعت انبیاء دیگر را تبلیغ و تعلیم می کردند. که به این گروه رسولان مبلّغ یا رُسُل تبلیغی نیز گفته می شود^(۳۲)، از قبیل حضرت هود و صالح و شعیب و لوط و^(۳۳) - سلام الله علیهم - و بعضی دیگر دارندۀ کتاب مخصوص بودند و رسالتشان محدودیت مکانی نداشت و مختصّ یک یا چند قوم نبوده است و حوزه وسیعتری را شامل می شد.

با توجّه به مطالب بالا، حتّی اگر بپذیریم که حضرت ابراهیم (ع) پیش از خطاب «إِنِّي جَاءُكَ» نبوّت داشته است، در این صورت - چنانکه برخی از مفسّرین فرموده اند - می گوییم آن حضرت ابتداء بر پدر و خانواده و خاندان خویش و یا قوم و مردم شهر خود، مبعوث بود و امام آنها محسوب می شد و پس از اتمام کلمات الهی، نبوّت وی بر «ناس = مردم» عمومیت یافت یعنی محدودیت مکانی از آن برداشته شد و خداوند متعال او را برای همه مردم (= للناس) امام و نبی قرار داد. فی المثل کسی را فرض کنید که بخشدار بوده است ولی به سبب توفیقش در انجام وظایف، او را به مقام استانداری ارتقاء می دهند، در نتیجه مسؤولیت او قبلاً محدود به یک بخش بوده ولی اکنون تمام استان را شامل می شود. فرق نبوّت حضرت خلیل الله (ع) پس از خطاب «إِنِّي جَاءُكَ» با برخی از انبیاء، آن است که امامت و نبوّت آن حضرت محدودیت مکانی نداشت ولی امامت و نبوّت انبیاء دیگر محدودیت مکانی داشته است. همچنین تفاوت نبوّتش با پیامبر اکرم (ص) آن است که امامت و نبوّت حضرت ختمی مرتبت (ص) علاوه بر عدم محدودیت مکانی، به لحاظ زمانی نیز محدودیت ندارد و مردم (= ناس) تا قیامت مخاطب رسالت آن حضرت اند. امامت انبیاء مطلبی است واضح و حضرت امیر (ع) نیز پیامبر اکرم (ص) را «امام تقوی پیشگان» خوانده و فرموده «هُوَ إِمَامٌ مِّنَ اتَّقَى» (خطبه ۹۴ و ۱۱۶).

(۳۱) - چنانکه حضرت «یونس» (ع) بر کمتر از دویست هزار نفر مبعوث بود. (الصّافات / ۱۴۷)

(۳۲) - ر.ک. صفحه ۶۵ به بعد کتاب «شاهراه اتحاد»، فصل «عقل منکر نصّ است».

(۳۳) - فی المثل حضرت «لوط» (ع) تابع شریعت و کتاب حضرت ابراهیم بود. (العنکبوت / ۲۶)

مجدداً یادآور می‌شوم که از جمله شئون پیامبران، شأن انبیاء و انذار ایشان است که از آن به «نبی» و «نبوت» تعبیر می‌شود و شأن دیگر انبیاء، مقتدی و أسوه بودن ایشان است که از آن در قرآن - چنانکه در سطور گذشته دیدیم - به «إمام» و «إمامت» تعبیر می‌شود. در نتیجه «إمامت» مذکور در آیه ۱۲۴ سوره بقره، اشاره به نبوت حضرت ابراهیم (ع)، با نظر به شأن مقتدی و أسوه بودن آن حضرت است. چنانکه به پیامبر اکرم (ص) امر شده که به هدایت انبیاء سلف - که حضرت خلیل الله از بزرگترین ایشان است - اقتداء نماید و فرموده: «أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمْ أَقْتَدِهِ» ایشان کسانی هستند که خداوند آنان را هدایت فرموده، پس تو به هدایت آنان اقتدا کن» (الانعام/ ۹۰) ^(۳۴) و الا در قرآن از امامتی که به عنوان عهدی الهی به غیر «نبی» تفویض شده باشد، اثری نیست.

پیش از پرداختن به باب بعدی، مفید است که یکی از روایات احادیث فوق را معرفی کنیم. راوی روایت دوم باب ۶۰ ابوالسامة زید الشحام نام دارد که او را از اصحاب امام باقر و صادق - علیهما السلام - گفته‌اند و او را تضعیف نکرده‌اند. وی از غلاة و روایاتش خرافی و ضد قرآن است. خودش از خود تعریف کرده و مدعی است نامش در کتابی موهوم به نام «کتاب اصحاب الیمین» آمده است! و بودن نامش در آن کتاب به معنای بهشتی بودن اوست!! همچنین مدعی است که حضرت صادق (ع) فرموده: «...إِلَيْنَا الصَّلَاةُ وَإِلَيْنَا الْمِيزَانُ وَإِلَيْنَا حِسَابُ شِيعَتِنَا» نماز مردم به سوی ماست. میزان به دست ماست و حساب شیعیانمان بر عهده ماست» ^(۳۵). در حالی که قطعاً امام خلاف قرآن نمی‌گوید و قرآن این امور را مخصوص و منحصر به خداوند متعال می‌داند و خطاب به پیامبر اکرم (ص) می‌فرماید: «مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ» چیزی از حساب ایشان با تو نیست» ^(۳۶) (الانعام/ ۵۲) و نیز فرموده: «إِنَّا إِلَيْنَا يَا بَهُمْ ثُمَّ إِنَّا إِلَيْنَا حِسَابُهُمْ»

(۳۴) - در آیه ۴ سوره ممتحنه نیز أسوه و مقتدی بودن حضرت ابراهیم (ع) بیان گردیده است.

(۳۵) - ما درباره کذب بودن کتبی از قبیل «اصحاب الیمین» یا «ناموس» یا «سمط» یا «جفر» و «جامعه» و مصحف فاطمه و... در باب ۹۸ کافی سخن گفته‌ایم. ر.ک. صفحه ۵۱۲ کتاب حاضر.

(۳۶) - رجال کشی، چاپ کربلاء ص ۲۸۶.

همانا بازگشت ایشان به سوی ماست آنگاه همانا محاسبه [اعمالشان] بر عهده ماست» (الغاشیه / ۲۶) و نیز آیه ۶۹ سوره انعام و ۱۱۳ شعراء. این مرد فاسدالعقیده میگوید: استعمال تربت اما حسین (ع) موجب شفای هر بیماری است! در حالی که استعمال خاک خلاف اصول بهداشت و اگر منظور استعمال خوردن آن باشد،^(۳۷) در اسلام حرام است. امثال این اکاذیب است که سبب می شود مردم کم اطلاع، اسلام را دینی خرافه و ضد علم بپندارند. وی روایت کرده هر که نیمه شعبان مرقد اما حسین (ع) را زیارت کند گناهان گذشته و آینده اش (!!!؟) آمرزیده می شود.^(۳۹) همچنین خبر ۵۶ باب مفتضح ۱۶۵ نیز از اوست. وی در خبر مذکور مدعی است که اما صادق (ع) برخلاف قرآن فرموده ما روز قیامت شیعیان را از عذاب الهی کفایت می کنیم! نعوذ بالله من هذه الخرافات. همچنین روایت صفحه ۲۶۴ کتاب حاضر نیز از اوست.

۶۱- باب الفرق بین الرسول و النبی و المحدث

هنگام مطالعه این باب بسیار افسرده و نا راحت شدم زیرا روایت اول و چهارم باب مذکور و روایت دوم باب ۱۱۲ صریح در تحریف قرآن است. متأسفانه کلینی و امثال او آیه ای از قرآن را به صورت محرف نقل کرده و بر اساس آن چیزها می تراشند و به آئمه مظلوم نسبت می دهند. دیگر آنکه مقصود از این روایات آن است که فرق امام با نبی و رسول را معلوم سازد، اما چنانکه خواهیم دید، نتیجه ای از این روایات حاصل نمی شود.

بدانکه این باب مشتمل بر چهار حدیث است که آقای بهبودی فقط حدیث سوم را صحیح دانسته اما مجلسی حدیث اول و سوم را صحیح شمرده و حدیث دوم را مجهول و چهارم را ضعیف دانسته است.

(۳۷) - وسائل الشیعه، ج ۱۵ (باب استحباب الاستشفاء بتربة الحسين...م) ص ۴۵۹ و ۴۱۰، حدیث شماره ۵.

(۳۸) - رجوع کنید به وسائل الشیعه، ج ۱۵ (باب استحباب الاستشفاء بتربة الحسين) صفحه ۴۱۱ و ۴۱۲ حدیث ۱۱ و ۱۴ و مستدرک الوسائل (چاپ سنگی) ج ۲ صفحه ۲۲۱ و ۲۲۲.

(۳۹) - وسائل الشیعه، ج ۱۵ (باب تأکد استحباب زیارة الحسين....م) ص ۳۶۶ حدیث ۵ و ۶.

x حدیث ۱ و ۶ - با اینکه راوی هردو روایت «احمد بن محمد برقعی» است و روایات او قابل اعتماد نیست - از جمله همین احادیث که دلالت بر تحریف قرآن دارد^(۴۰) - اما مجلسی، حدیث اول را چنانکه گفتیم صحیح قلمداد کرده است!

یکی از روایات حدیث ۴ نیز ابوالحسن علی بن حسان بن کثیر الهاشمی است. وی واقفی است و چنانکه «هاشم معروف الحسنی» تصریح کرده^(۴۱) بنا به آنچه در کتب رجال آمده «علی بن حسان» فاسداً لاعتقاد بود و غالباً احادیث خود را از قول عمویش «عبدالرحمان بن کثیر» می‌گوید، به عنوان نمونه وی یازده حدیث باب مفتضح ۱۶۵ کافی را از عمویش «عبدالرحمان» نقل کرده است. چنانکه قبلاً نیز اشاره شد^(۴۲) کتابی به نام «تفسیر الباطن» دارد که سراسر کذب است و به قول «غضائری» هیچ ارتباطی به اسلام ندارد. علمای ما او را غالی و بسیار ضعیف شمرده‌اند. این کذاب مدعی است که در آیه ۷ سوره آل عمران منظور از آیات محکم، ائمه و منظور از آیات متشابه، خلفای دیگرند! راوی دیگر این روایت «علی بن یعقوب الهاشمی» مجهول الحال است.

هردو حدیث این باب و حدیث دوم باب ۱۱۲ می‌گویند امام (ع) آیه ۵۲ سوره حج را چنین تلاوت کرده است: «وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَ لَأَنْبِیٍّ وَ لَمْ نُحَدِّثْ = پیش از تو هیچ رسول و نبی [و محدثی] نفرستادیم!!» توجه فرمایید که نمی‌گوید آیه را تفسیر فرمود بلکه می‌گوید: تلاوت نمود (= تَلَا هَذِهِ آيَةً) و حتی در حدیث چهارم، راوی می‌گوید: گفتیم قربانت گردم قراءت ما چنین نیست. در حالی که اگر منظور ما تفسیر آیه بود، گفتن چنین سخنی از جانب راوی لزومی نداشت. اما من نیز نفرموده که منظورم تفسیر بوده است. مهم‌تر اینکه «مُحَدِّث» به تصریح روایت، غیر از نبی و غیر از رسول است و می‌خواهد نوع سوّمی را بیان کند و متعصّبین دکاندار نمی‌توانند بگویند منظور ما تفسیر و یا بیان

(۴۰) - راوی روایت دوم باب ۱۱۲ نیز «احمد برقعی» است و هردو «محمد باقر» آن را صحیح ندانسته‌اند.

(۴۱) - الموضوعات فی الآثار و الاخبار، صفحه ۱۹۴

(۴۲) - ر.ک. صفحه ۳۵ کتاب حاضر.

مصادیق آیه است. حتی مروج الخرافات «مجلسی» در شرح این حدیث می‌نویسد: گفته شده احتمال می‌رود که مقصود از ذکر لفظ «مُحَدَّث» بیان معنای آیه بوده است. من می‌گوییم: این احتمال بسیار بعید است. ما نیز در کتاب بزرگمان (= بحار الانوار) اخباری صریحتر از این آورده‌ایم که این کلمه در قرآن موجود بوده و هیچ بعید نیست که قسمتی از قرآن از آنچه عثمان جمع‌آوری کرده است، افتاده باشد!!! و در شرح حدیث دوم باب ۱۱۲ نیز می‌گوید این خبر دلالت دارد که «لَا مُحَدَّث» در قرآن بوده اما آن را از قرآن ساقط کرده‌اند!!! (۴۳)

کلینی با آوردن این روایات ضد قرآن چه قصدی داشته است؟ به مقلدین متعصبان و چه باید گفت که دائم از او تعریف و تمجید می‌کنند؟ آیا قرآن نخوانده‌اند که با تأکیدات بسیار^(۴۴) خداوند فرموده: «إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ» همانا ما قرآن را فرو فرستادیم و همانا ما خود حافظ آنیم» (الحجر/۹)

نمی‌دانم چرا کلینی یا مجلسی خود را دوستدار علی (ع) معرفی می‌کنند، در حالی که واقعاً دشمن آن حضرت‌اند زیرا قرآنی که در زمان عثمان نوشته شد، مؤید به موافقت و تأیید حضرت علی (ع) بوده است و چنانکه در فصل ۷ مقدمه تفسیر «تابشی از قرآن» گفته‌ایم، عثمان با رأی امیر المؤمنین (ع) و به تأیید و اشاره آن حضرت، قرآن را جمع‌آوری کرد. «سَوِّدَ بِنَ عَلْقَمَه» می‌گوید شنیدم علی (ع) می‌فرمود: «أَيُّهَا النَّاسُ. اللَّهُ، اللَّهُ إِيَّاكُمْ وَ الْغُلُوُّ فِي أَمْرِ عُثْمَانَ وَقَوْلُكُمْ حُرَّاقُ الْمَصَاحِفِ فَإِنَّ اللَّهَ مَا حَرَّقَهَا إِلَّا مِنْ مَلَائِكَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) جَمَعْنَا..... فَقُلْنَا نَعَمْ مَا رَأَيْتَ.....» ای مردم، خدای را پروا کنید، خدای را پروا کنید و از زیاده روی درباره عثمان بپرهیزید و او را سوزاننده مصحف‌ها مگویید. به خدا سوگند عثمان بدین کار اقدام نکرد مگر به [اشاره] بزرگانی از اصحاب رسول خدا

(۴۳) - متأسفانه محشی «کافی» نیز نوشته است: قوله «وَلَا مُحَدَّثٌ» انما هو في قراءة أهل البيت (ع) = در قراءت اهل بیت (ع) «لَا مُحَدَّثٌ» وجود داشته است!!! (اصول کافی ج ۱ ص ۱۷۶).

(۴۴) - درباره این آیه رجوع کنید به حاشیه صفحه ۱۰۸ کتاب «شاهراه اتحاد» و کتاب حاضر، ص ۶۹۰.

(ص). او ما را جمع کرد..... گفتیم چه رأی خوبی!..... الخ
دیگر آنکه اگر واوی درقرآن کریم پس و پیش می‌شد، محال بود که علی
(ع) سکوت فرماید و در خطب و رسائل خود به این موضوع شدیداً اعتراض
نکند. شما که خطبه شقیّه را کلام علی (ع) می‌دانید، بگویید چگونه است
که علی (ع) از خلفاء شکوه کرده ولی حتی اشاره‌ای به این مسأله بسیار
مهم نفرموده؟

به نظر ما حضرت حیدر کرّار (ع) که حسنین - علیهما السلام - را برای
دفاع از جان عثمان به منزل وی فرستاد، اگر کمترین تغییری در قرآن
رخ می‌داد، با دو فرزند عزیزش به قلم و قدم از هیچ جانفشانی در این راه
دریغ نمی‌ورزیدند و بی‌تردید آن حضرت مبارزه در راه دفاع از قرآن را بر
جنگ با معاویه و خوارج مقدّم می‌داشت. آن بزرگوار در زمان حکومتش
کمترین اشاره‌ای به حدوث کمترین تغییری درقرآن نفرمود و الاّ قبل از
آنکه اموال بیت المال را بازگرداند، به اصلاح قرآن همّت می‌گماشت.
درحالی که در نهج البلاغه می‌بینیم آن حضرت مکرّر مردم را به فراگیری و
تبعیت همین قرآنی که عثمان جمع آوری نموده، سفارش فرموده است.

دیگر اشکال بزرگ احادیث این باب و باب ۱۱۲ - که احادیث آن را نیز
در همین جا بررسی می‌کنیم - این است که با ختم وحی سازگار نیست و نوعی
وحی را برای امام ثابت می‌کند درحالی که به اعتراف علمای مـــــ
- چنانکه در باب ۶۰ این کتاب (ص ۳۵۴) گفته‌ایم - به امام وحی نمی‌شود.
زیرا وحی احکام و معارف شرعی به هر کس پس از پیاپی مبرا کرم (ص) به معنای
عدم ختم نبوّت است. اما این روایات ادّعا دارند که امام صدای فرشته را
می‌شنود و از او کسب خبر می‌کند. این همان وحی است که فقط اسمش را
ذکر نکرده‌اند. زیرا در وحی، رؤیت ملک شرط نیست و به تصریح قرآن
بسیاری از انبیاء ملک را نمی‌دیدند و فقط صدا می‌شنیدند و ارتباط
ایشان با عالم ملکوت از ورای حجاب بود. قرآن می‌فرماید: «وَمَا كَانَ
لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ
بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ» هیچ انسانی را نزد که خدا با او سخن
گوید مگر با وحی و اشارت یا از فرا سوی حجاب یا بفرستد فرستاده‌ای که
به اذن او آنچه را که [خدا] بخواهد وحی نماید، به راستی که او و الامر تبّت و

وحکیم است» (الشوری/۵۱) به عنوان مثال حضرت کلیم الله (ع) فقط صدا می شنید. پس این ادعا که ائمه فقط صدا می شنوند ولی نبی نیستند ادعای باطل است که با ختم وحی و نبوت سازگار نیست. زیرا صرف شنیدن صدا نیز از انواع وحی است، خصوصاً که فرشته به امام (=محدث) مسائل اعتقادی و احکام شرعی را نیز می گوید و این همان رسالت و نبوت است و با تغییر اسم یا عدم ذکر اسم، مسمی تغییر نمی کند. به همین سبب در روایت پنجم باب ۱۱۲^(۴۵) را وی پس از شنیدن اینکه فرشته با «محدث» سخن می گوید، سؤال می کند: پس می گویی «محدث» پیا مبر است؟! و پاسخ می گیرد: نه بلکه «محدث» مانند دوست حضرت سلیمان (ع) (که به آصف بن برخیا مشهور است) و دوست حضرت موسی (که در میان مردم به «خضر» معروف است) و ذوالقرنین است. می گویم اولاً این گونه افراد همگی متعلق اند به دوران قبل از ختم نبوت در حالی که بحث ما درباره دوران پس از وحی و نبوت است.

ثانیاً چرا قرآن که ذوالقرنین را که متعلق به گذشته است، معرفی فرموده اما از معرفی ائمه به عنوان «محدث» و منصوب من عند الله، خودداری نموده و شما ناچار شده اید برای وصول به مقصود، قرآن را تحریف شده جلوه دهید؟

ثالثاً عبدالصالح سوره کهف (آیه ۶۵ به بعد) و آورنده تخت به دربار سلیمان (النمل/۴۰) نه به عنوان نبوت و امامت و نه به عنوان «محدث» بر مردم (=ناس) مبعوث نبوده اند. جناب «ذوالقرنین» (الكهف/۸۳ به بعد) نیز مانند جناب «طالوت» (البقره/۲۴۷) به عنوان «ملک» بر مردم قیادت داشت و به عنوان معلم شریعت و حکمت بر مردم مبعوث نبود و دلیلی نداریم که جناب طالوت یا ذوالقرنین یا آصف بن برخیا، صدای فرشته را می شنیده اند. در نتیجه اینها همگی از بحث ما خارج اند و قیاس ائمه با ایشان قیاس مع الفارق است.

(۴۶)

مشکل دیگر این گونه روایات و از جمله حدیث دوم باب ۱۱۲، که برای

(۴۵) - روایت مذکور به صورت مختصر به عنوان روایت چهارم باب ۱۱۱ نیز ذکر شده و راوی آن یکی از غلاة موسوم به «حسین به سعید» است. ولی مجلسی آن را «حسن موثق» شمرده است!

(۴۶) - هردو «محمد باقر» حدیث دوم باب ۱۱۲ را صحیح ندانسته اند و مجلسی به ضعف آن تصریح کرده است.

أئمة ادعای ارتباط با فرشته و علم غیب دارند، مخالفت آنهاست با کلام حضرت امیر (ع) که فرموده وحی و اخبار آسمانی با رحلت پیا مبراً کرم خاتمه یافته است. ^(۴۷) و حضرت سجّاد (ع) یقیناً برخلاف جدّ بزرگوارش سخن نمی گوید.

(۴۸) ایراد حدیث چهارم باب ۶۱ و حدیث چهارم باب ۱۱۲ آن است که علامتی بوفائده برای شنیدن صدای فرشته ذکر کرده است! می گوئیم اگر کسی اعلام کند که من صدایی شنیده ام و بر اثر آن به من حالت وقار و سکینه مستولی شده و معلوم می شود که بر من ملک نازل شده و صدای مذکور صدای ملک بوده است، باید بپذیریم و او را امام منصوب من عند الله بشماریم؟! این هم شد دلیل؟! حاشا که امام چنین سخنی بگوید.

x حدیث ۲ - مجهول است و متن آن همان عیوب حدیث ۱ و ۴ را داراست.
x حدیث ۳ - حدیث فوق را «أحول» بی انصاف نقل کرده و راوی دیگر آن «احمد برقی» است. حدیث سوم باب ۱۱۲ را نیز همین «برقی» بی اعتبار روایت کرده و دیگر ناقل آن «یعقوب بن یزید» است ^(۴۹) اما هردو «محمد باقر» هردو حدیث را صحیح شمرده اند!

«أحول» مدّعی است که حضرت باقر العلوم (ع) فرموده «محدث» برای اطلاع از امور شریعت و اخبار غیبی فقط صدای فرشته را می شنود ولی او را نمی بیند و در خواب نیز نمی بیند (= لَا يَرِي فِي مَنَامِهِ). می گوئیم این خبر که «محمد بن یحیی» برای کلینی نقل کرده معارض است با خبر باب ۱۵۵ که آن را هم «محمد بن یحیی» روایت کرده و در آنجا امام رضا (ع) در خواب از مرگ خویش مطلع شده و مخالف است با حدیث ۱۴ باب ۱۱۹ که جا نشین حضرت کاظم در خواب به او معرفی گردیده و مخالف است با حدیث

(۴۷) - إِنْ قُطِعَ بِمَوْتِكَ مِنَ النَّبُوءَةِ وَالْأَنْبَاءِ وَأَخْبَارِ السَّمَاءِ (نهج البلاغه، خطبه ۲۳۵) كَتَمَ بِهِ الْوَحْيَ (خطبه ۱۳۳) بِمَا خَصَّهُمْ بِهِ مِنْ وَحْيِهِ (خطبه ۱۴۴). رجوع کنید به صفحه ۳۴۳ کتاب حاضر.

(۴۸) - هردو «محمد باقر» حدیث چهارم باب ۱۱۲ را صحیح ندانسته اند و به قول مجلسی حدیث مذکور «مرسل» است.

(۴۹) - «یعقوب بن یزید» را در صفحه ۲۶۳ معرفی کرده ایم. او همان است که روایت کرده هر کس روز عاشورا مرقد سیّد الشهداء را زیارت کند گویی که خدا را در عرش الهی زیارت کرده باشد!! (وسائل الشیعه ج ۱۵ کتاب الحج، ابواب المزار و ما یناسبه) ص ۳۷۱ و ۳۷۲ حدیث ۱.

۸ و ۹ باب ۱۷۸ که امام رضا در خواب از رفتن به حمام نهی گردید و در خواب از شکست «هارون بن مسیب» آگاه شد.

دیگر آنکه احادیث این باب و حدیث چهارم باب ۱۱۲ می‌گویند ——— محدّث (= امام) فرشته را نمی‌بیند و فقط صدا می‌شنود، اما در باب ۱۵۰ حدیث ۱ و ۲ و ۳ و ۶ می‌گوید فرشته‌ای می‌آید و به ائمه قبل از مقاربت با همسرشان شربت می‌دهد و بر بازو و یا میان دو چشم امام در زمان نوزادی آیه‌ای از قرآن می‌نویسد و در باب ۱۵۴ که آنها را نیز «محمد بن یحیی» نقل کرده مدّعی است که فرشتگان به خانه ائمه می‌آیند و با آنها مصافحه می‌کنند و گاهی جا را برای آنها تنگ می‌کنند و ائمه از پَر آنها مُتکای خود را پُر می‌کنند! می‌پرسیم آیا فقط صدای ملائک است که شربت می‌آورد و فقط صداست که با ائمه مصافحه می‌کند و جا را تنگ می‌سازد و با پَرهایش مُتکا پر می‌شود. این روایات دلالت بر تجسّم و تجسّد ملائکه دارد و جسمیتشان آنها را قابل رؤیت می‌سازد.

با توجه به مطالب فوق بطلان روایات باب ۶۱ و ۱۱۲ آشکار است. اما شگفتا که آقای بهبودی حدیث نخست باب ۱۱۲ را که مجلسی ضعیف شمرده، پذیرفته و با شماره ۹۴ در کتاب «صحیح الکافی» آورده است! مجلسی روایت پنجم باب ۱۱۲ را چنانکه گفتیم^(۵۰) حسن موثّق شمرده است.

مخفی نماند که از روایات دو باب ۶۱ و ۱۱۲ فرق امام با رسول و نبی معلوم نمی‌شود و حتّی «مجلسی» در شرح حدیث سوم باب ۶۱ اعتراف نموده که استنباط تفاوت امام با نبی از این اخبار و نیز جمع میان این روایات که بیشتر آنها را در کتاب «بحار الانوار» آورده ایم، در نهایت دشواری است و ما جز رعایت جلالت خاتم الانبیاء (ص) دلیلی نداریم که چرا ائمه را نبی ندانسته‌اند و عقل ما به فرقی میان نبی و امام دست نمی‌یابد!

۶۲- باب أَنَّ الْحَجَّةَ لَا تَقُومُ لِلَّهِ عَلَى خَلْقِهِ إِلَّا بِإِمَامٍ

این باب چهار حدیث دارد که آقای بهبودی هیچ‌یک را صحیح ندانسته، مجلسی نیز حدیث دوم را ضعیف و سوم را مجهول شمرده اما حدیث اول و چهارم

را صحیح دانسته است!

عنوانی که کلینی برای این باب اختیار کرده مخالف قرآن و کلام امیرالمؤمنین (ع) است. زیرا قرآن کریم فرموده بعد از رسل حجّتی نیست (التّساء/ ۱۶۵). حضرت علی نیز - چنانکه قبلاً نیز گفته ایم^(۵۱) - فرموده: با پیامبر ما، حجّت خداوند [برپندگان] پایان پذیرفت (نهج البلاغه، خطبه ۹۱) و فرموده: خداوند قرآن را بر شما حجّت گرفته است (خطبه ۸۶ و ۱۷۶) و فرموده: قرآن حجّت خدا بر خلق اوست (خطبه ۱۸۳) و فرموده: «أَرْسَلَهُ بِحُجَّةٍ كَأَفْيَةٍ = خداوند پیامبر را با حجّتی بسنده [به سوی خلق] فرستاد» (خطبه ۱۶۱). بنا بر این شرع حجّت را معرفی کرده و دیگر نیازی نیست که روایات ضعیف و مجهول الخال برای مسلمین حجّت بیآورند و به عنوان «قال الامام....» هر چه بخواهند به اسلام بیفزایند یا از آن بکاهند!

x حدیث ۳، ۲، ۱ - سه خبر از چهار خبر این باب می گوید حجّت خدا بر خلق قائم نخواهد شد مگر با امامی که شناخته شود! عیب این اخبار علاوه بر مخالفت با قرآن، آن است که می گویند امام در صورتی حجّت است که شناخته شود، در نتیجه اگر شناخته نشود، حجّت نیست، پس اکنون که قرن هاست که ما حجّت را نمی شناسیم و به او دسترسی نداریم و جز نام چیزی از او نمی دانیم، حجّت بر ما تمام نشده و باید سرگردان باشیم و هر کار دلمان خواست بکنیم؟! آیا مقصود این اخبار، القاء همین مسأله بوده است؟ و انگهی این کاری موجه نیست که هر کس خواست خود را «حجّة الله علی عباده» بخواند. اگر امام «حجّة الله» است باید خدا در کتابش معرفی فرماید نه آنکه روایات معلوم الحال کلینی بگویند! جالب است که از سه خبر مذکور، حدیث دوم و سوم را حتی مجلسی صحیح ندانسته است. باقی می ماند خبر اول که نخستین راوی آن را معرفی می کنیم تا وضع آن نیز معلوم شود.

أبو سلیمان داود بن کثیر الرقی را اکثر علمای رجال ضعیف و غالی بلکه رکن غلاة شمرده اند. غضائری او را فردی فاسد المذهب خوانده که

(۵۱) - ر.ک. صفحه ۳۱۵ کتاب حاضر.

بها و توجّه نمی‌شود. نجاشی هم خود فرموده و هم از «احمد بن عبدالواحد» نقل کرده که «داود رقی» ضعیف است و غُلاّ از او روایت می‌کنند، کشتی و شهید ثانی و علامه حلی در باره او چنین گفته‌اند. واقعاً چه خوب گفته‌اند زیرا امروز نیز پس از هزار سال می‌بینیم یکی از غلاّ زمان ما به نام «سید ابوالفضل نبوی قمی» که خود را «آیة الله العظمی» نامیده در صفحه ۲۴۹ کتابی که به نام «أهواء هستی» نوشته برای تأیید خرافات خود از خرائج راوندی که مملوّ است از مطالب غلوّ آمیز، از داود رقی نقل کرده که امام صادق فرمود اگر ما نبودیم نهرها جاری نمی‌گردید درختها سبز نمی‌شد و میوه نمی‌داد!! (۵۲)

x حدیث ۴ - حدیث چهارم که «برقی» بی اعتبار آن را نقل کرده، خبر واحد است که معنای صحیح و مفیدی ندارد و می‌گوید حجت پیش از خلق و با خلق و بعد از خلق است! می‌پرسیم پیش از خلق برای که و به چه منظوری و همچنین پس از خلق یعنی چه؟!

این خبر مشابه حدیثی است که از قول رسول خدا (ص) ساخته‌اند که فرمود: «كُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمَ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ = من آن هنگام که حضرت آدم (ع) بین آب و گل بود، پیامبر بودم». راستی در آن زمان برای که و برای چه پیامبر بود؟ و پیمبری او چه فائده‌ای داشت؟ علاوه بر این جاعل این خبر حدیثش را غلط بافته زیرا باید می‌گفت «بَيْنَ الْمَاءِ وَالتُّرَابِ» زیرا «طین = گل» خود آب دارد و گفتن بین الماء والطین معنی ندارد بلکه باید چنین می‌یافت: كُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمَ فِي الطِّينِ.

۶۳- باب أَنَّ الْأَرْضَ لَا تَخْلُو مِنْ حَجَّةٍ

این باب دارای سیزده حدیث است که آقای بهبودی فقط حدیث اول و دوم را صحیح دانسته است. مجلسی حدیث ۴ و ۶ و ۹ و ۱۲ و ۱۳ را ضعیف و ۳ و ۷ و ۸ و ۱۰ و ۱۱ را مجهول و حدیث ۱ را حسن و ۲ را حسن موثق و ۵ را صحیح شمرده است.

صحیح شمرده است .

x حدیث ۱ - «حسین بن ابی‌العلاء» که فاضل جزائری او را ضعیف شمرده و فردی مجهول الحال است که علماى رجال درباره او اختلاف کرده‌اند، مدعی است که امام صادق (ع) فرمود: زمین بدون امام نمی‌ماند و اگر در یک زمان دو امام باشد یکی ساکت خواهد بود! می‌گوییم این افتراء بر امام است و قطعاً امام چنین سخنی نگفته است . زیرا **أَوَّلَ مَدَّتِي قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ** پیامبر یعنی در عصر جاهلیت امامی نبوده و پیش از حضرت آدم (ع) نیز زمین بوا امام بوده است و درهم فرو نریخت . خداوند فرموده: «قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فِتْرَةٍ مِنَ الرَّسْلِ = فرو فرستاده ما پس از دوران نبودن پیغمبران نزد شما آمده و برای تان بیان می‌کند» (المائده/۱۹) پس چرا در دوران فترت که حجتی نبود، زمین باقی ماند؟

ثانیاً اگر دو امام همزمان باشند چرا باید یکی ساکت باشد؟ مگر امر به معروف و نهی از منکر و ارشاد جاهل و تعلیم مردم برا و واجب نیست؟! در زمان حضرات داود و سلیمان - علیهما الصلاة والسلام - که هر دو پیامبر بودند، درمابرای قضاوت درباره زراعت، رأی درست‌تر را حضرت سلیمان اظهار فرمود (الانبیاء/۷۸ و ۷۹) در آنطاکیه نیز مرسلین سه‌گانه همسراه یکدیگر ارشاد خلق و تعلیم شریعت می‌کردند (پس/ ۱۳-۲۰) و هیچ یک ساکت نبودند .

ثالثاً اگر کلینی به این روایت معتقد بوده پس چرا در حدیث اول باب ۱۸۳ روایت کرده که در زمان امامت حضرت علی (ع) که امام قائم خود آن حضرت بود، ارشاد خلق و کاری که از نظر سائل، مثبت امامت گوینده تلقی می‌شد، توسط امام حسن (ع) انجام گردید و آن حضرت ساکت نبود و؟ چرا پدرش کار را به او ارجاع فرمود؟

x حدیث ۲ - «اسحاق بن عمار» فطحی مذهب - که قبلاً با او آشنا شده ایم - مدعی است که شنیدم امام صادق (ع) می‌فرمود: زمین از امام خالی نخواهد بود تا اگر مؤمنین چیزی [بردین] بیفزایند با ایشان مخالفت کرده و آنها را [به حالت صحیح] بازگردانند و اگر چیزی از دین بکاهند،

(۵۳) - روایت چهارم این باب را نیز همو روایت کرده است .

(۵۴) - ر.ک. صفحه ۱۳۸ همین کتاب .

برایشان تکمیل نماید. می‌گوییم پس در این صورت امام نباید غیبت کند و همیشه باید حاضر باشد. أمّا مدّتهاست که صدها مذهب که هر یک مملوّ از بدعت و خرافات است در میان مسلمین رواج یافته، أمّا امام می‌کهدین را به حالت اُصلی و اُصل آن بازگردانند، وجود ندارد و اگر وجود دارد چرا این وظیفه را انجام نمی‌دهد و حقّ را اظهار ننموده و مردم را به راه خدا دعوت نکرده و حلال و حرام را بیان نمی‌کند؟!

x حدیث ۳ - اشکالات حدیث دوم بر این حدیث نیز وارد است. متن حدیث چهار و اُحادیث ششم به بعد این باب، دارای همان اشکالی است که در نقد حدیث اوّل گفته‌ایم.

x حدیث ۵ - می‌گوید خداوند زمین را بدون عالم نمی‌گذارد که اگر چنین نمی‌کرد، حقّ از باطل شناخته نمی‌شد. می‌گوییم اگر منظور از «عالم» امام است که قرون متمادی است مردم به امام دسترسی ندارند و اگر شناخت حقّ از باطل منوط به وجود و حضور حجتّ و امام است پس غیبت وی موجه نیست و اگر منظور از «عالم» غیر معصوم است، که می‌تواند حقّ را از باطل تمییز دهد می‌گوییم این‌گونه علماء مدّتها قبل از امام غائب، وجود داشته‌اند، در نتیجه وجود امام ضروری نبوده است.

سایر اُحادیث این باب مضمون اُحادیث فوق را بیان می‌کنند و سنداً و متنّاً معیوب‌اند. حدیث هشتم و دهم این باب را در صفحه ۲۶۶ و حدیث سیزدهم را در صفحه ۱۲۵ بررسی کرده‌ایم. بدانجا مراجعه شود.

۶۴- باب أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَبْقِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا رَجُلَانِ لَكَانَ أَحَدُهُمَا الْحَجَّةَ

این باب مشتمل است بر پنج حدیث که هر دو «محمّد باقر» هیچ‌یک را صحیح ندانسته‌اند! مجلسی حدیث ۱ و ۲ را ضعیف و ۳ را مرسل و ۵ را مجهول گفته است. «حمزة بن الطّیار» که حدیث ۱ و ۲ را روایت کرده مجهول الحال است. همچنین «نَهْدی» که روایت پنجم از اوست مجهول است معلوم می‌شود کلینی هرچه در مدح امام بوده جمع می‌کرده و به روایات آن توجه نداشته است. در حدیث سوّم که مرسل است، می‌گوید اگر تنها دو تن روی زمین باشند یکی از آن دو امام است و او پس از نفر اوّل می‌میرد تا شخص دیگر نکوید که خدا او را بدون حجتّ و انباده است! می‌گوییم اگر

وجود امام تا این اندازه ضروری است پس چرا قرن‌هاست که غیبت کرده و هیچ‌کس به او دسترسی ندارد؟ و دیگر آنکه کتاب خدا و عقل سلیم نیز همیشه هست و احتیاجی به حجت دیگر نیست. علاوه بر این حجت بودن کسی را خدا و رسول باید بیان کنند نه روایات کذاب از قول امام.

۶۵- باب معرفة الإمام و الردّ الیه

کلینی در این باب ۱۴ حدیث آورده که آقای بهبودی فقط حدیث سوم و هشتم را صحیح دانسته است. مجلسی حدیث ۳ و ۸ و ۱۱ را صحیح و ۲ و ۵ و ۶ و ۹ و ۱۰ و ۱۴ را ضعیف و ۷ و ۱۲ را مجهول و ۴ را مُخْتَلَفٌ فیه و ۱۳ را موثّق شمرده است.

مضمون این احادیث آن است که شناخت ائمه واجب بوده و از معارف دین و رکنی از ارکان آن است و باید هراختلاف دینی را به او ارجاع کرد!

در حالی که خدا اصول و ارکان عقائد اسلامی را بیان فرموده و از شناخت امام چیزی نفرموده است. آیا معارف الهی و اصول اسلام را باید قرآن بیان کند یا روایات کلینی؟ قرآن در سوره بقره آیه ۱۲۷ و ۲۸۵ و در سوره نساء آیه ۱۳۶ کلیّه اصول اسلام را بیان فرموده اما اشاره‌ای به امامت الهی نکرده است. در قرآن از امام شناسی سخنی به میان نیامده است. بلکه به فرموده قرآن هر یک از بندگان خدا باید بکوشد با کسب علم و عمل به آن خود امام المتّقین شود (الفرقان ۷۴). به نظر ما از زمانی که وعظ به اکاذیب روایات پرداخته و به جای شناساندن اسلام مردم را به شناخت بزرگان و مدح و ثنای ایشان مشغول کردند، تربیت اسلامی کم رنگ شد. اسلام به معنای شناختن بزرگان و پیشوایان نیست بلکه ایمان است و عمل.

x حدیث ۱ و ۲ - «مُعَلَّى بْنُ مُحَمَّدٍ» که از ضعف است^(۵۵) می‌گوید که لازمه شناخت خدا پیروی از ائمه است و در حدیث دوم گفته است بنده مؤمن نیست مگر آنکه علاوه بر شناخت خدا و رسول همه ائمه و از جمله امام زمان

(۵۵)- او را در صفحه ۱۲۰ معرّفی کرده ایم.

خود را بشناسد و اُمور را به او ارجاع دهد و تسلیم او باشد! می‌گوییم پس چرا این اصل مهم را که از شروط شناخت صحیح خداوند است، قرآن معرّفی نکرده است؟! علاوه بر این خداوند در قرآن مرجع حلّ اختلاف مسلمین را فقط کتاب خدا و سنت رسول خدا (ص) معرّفی فرموده (النساء / ۵۹) و چنانکه قبلاً نیز گفته‌ایم، حضرت علی (ع) در نهج البلاغه این آیه را تفسیر فرموده (نهج البلاغه، نامه ۵۳ و خطبه ۱۲۵) و برای حلّ اختلاف و شناخت شریعت جز قرآن و سنت، مرجعی را معرّفی نفرموده است و موالات خود و اقتدای به خود را شرط شناخت خدا نگفته است بلکه خدا را و رسول خدا را معرّفی کرده بدون ذکر کسی دیگر.

x حدیث ۳ - ناقل این روایت «هشام بن سالم»، یعنی همان اُحمق است که می‌گوید قرآن هفده هزار آیه داشته است! در این حدیث می‌گوید که شناخت امام بر کسی که به خدا و پیامبر ایمان دارد واجب است. چنانکه در سطور فوق گفتیم، اگر شناخت امام بر مؤمنین واجب بود، یقیناً خدا در کتابش آنها را معرّفی می‌فرمود. خدایی که حتی از ذکر سگ اصحاب کعبه در کتابش دریغ نفرموده، قطعاً از معرّفی ائمه که شناخت ایشان لازمه شناخت کلام خداست و آشنایی با آنان بر بندگان واجب بوده، دریغ نمی‌ورزد.

دیگر آنکه می‌گوید معرفت خلیفهٔ اوّل و ثانی را شیطان بر مردم القاء کرده است! می‌گوییم این کلام تفرقه‌انگیز و برخلاف سیرهٔ وحدت‌جوی علی (ع) است زیرا اگر کار آن دو مرضی شیطان بوده و او پذیرش آنها را در دل مسلمین صدرا سلام القاء کرده است، چرا حضرت علی (ع) از آنها تمجید فرموده و اولادش را به نام آنها نامیده است و یکی از آن‌دورا به دامادی پذیرفته و برای او خیرخواهی کرده و با دشمنان خود که آن‌دورا خلیفهٔ مسلمین می‌دانسته‌اند، به عنوان مسلمان رفتار فرموده و فرزند بزرگوارش

(۵۶) - رجوع کنید به صفحه ۳۴۰ به بعد کتاب حاضر.

(۵۷) - ر.ک. صفحه ۱۲۳ و ۱۲۴ همین کتاب.

(۵۸) - ر.ک. نهج البلاغه خطبه ۱۳۴ و ۱۴۶ و کتاب «راهی به سوی وحدت اسلامی» صفحه ۱۷۳.

(۵۹) - ر.ک. صفحه ۲۷۳ همین کتاب.

حضرت صادق (ع) نیز بسیاری از غیر شیعیان را اهل نجات دانسته است و با بزرگان اهل سنت به نیکویی رفتار فرموده است؟^(۶۱)

x حدیث ۴ - میگوید کسی که امامی از اهل بیت را بشناسد و خدا را نشناسد گمراه شده و غیر خدا را عبادت میکند. میگوییم بسیار خوب، بنا بر این غُلاّ که اُثمّه را می شناسند و علی رغم نهی اُثمّه، درباره آنان غلوّ میکنند، از نعمت توحید محروم اند و خدا را چنانکه باید نمی شناسند و گمراه اند، پس چرا شما احادیث آنها را در کتب خود می آورید و رواج می دهید؟ متأسفانه اکثر مکتب ما نیز امروزه از توحید و خداشناسی و از معارف دین بی اطلاعند و شب و روز از امام شناسی بحث میکنند و این کار جز خسران و ضلالت فایده دیگری برای ایشان ندارد.

x حدیث ۵ - چنانکه گفتیم ضعیف است.

x حدیث ۶ - به قول مجلسی ضعیف است. کلینی این حدیث را یک بار دیگر در جلد دوم کافی صفحه ۴۷ (باب خصال المؤمن) به عنوان حدیث سوم آورده است.

x حدیث ۷ - به قول مجلسی مجهول است. یکی از روایات آن «حسین بن سعید» غالی است. راوی دیگرش «ربیع بن عبد الله» را نیز قبلاً معرفی کرده ایم.^(۶۳)

(۶۰) - ر.ک. صفحه ۱۳۶ و ۱۳۷ کتاب حاضر.

(۶۱) - ر.ک. صفحه ۱۸۳ همین کتاب.

(۶۲) - مخفی مانده برخی، عبارت کافی (ج ۱ ص ۱۸۱) را به صورت «مَنْ لَا يَعْرِفُ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - وَلَا يَعْرِفُ الْإِمَامَ...» نقل می کنند، یعنی فعل دوم را منفی ذکر می کنند که دلیلی برای این کار ندارند. زیرا در نسخ مختلف کافی چنین وجهی ذکر نشده و مصحح نیز به اختلاف نسخ اشاره ای نکرده است. اگر اصرار داریم که سهوی رخ داده شاید معقولترین احتمال آن است که بگوییم این روایت از چهار وجه قابل تصور: معرفت خدا و امام، عدم معرفت خدا و امام، معرفت خدا و عدم معرفت امام، عدم معرفت خدا و معرفت امام، وجه اول و سوم را - که با سایر روایات باب نیز موافق و متناسب است - ذکر کرده و از بیان وجه دوم و چهارم که بدیهی نتیجه است و نیازی به گفتن ندارد، صرف نظر کرده، ولی کلینی سهواً فعل اول را منفی و فعل دوم را مثبت (= وجه چهارم) ذکر کرده و سایر کتب نسخ «کافی» از او تبعیت کرده اند و لا صرفاً منفی کردن فعل دوم (= وجه دوم) تمام جمله دوم را زائد خواهد ساخت زیرا چنانکه گفتیم زبدیهیات است و نیازی نیست که بگوییم کسی که خدا را نشناسد و امام را نشناسد، گمراه است!!

(۶۳) - ر.ک. صفحه ۲۶۶ کتاب حاضر.

x حدیث ۸ - اگر مجلسی چنین حدیثی را صحیح شمرده جای تعجب نیست . اما شگفتا که آقای «بهبودی» آن را صحیح پنداشته است . یکی از روایات آن «صفوان بن یحیی» نام دارد که قبلاً معرفی شده است . راوی دیگر «محمد بن مسلم» ، مشترک است بین ثقه و مجهول و ضعیف . از حدیث دوم باب ۵۲ معلوم می شود که برخلاف شیعیان جبری مسلک بوده است ! وی مدعی است که حضرت باقر (ع) فرموده کسی که امامی ندارد که الهی و ظاهر و حاضر باشد گرچه به دین خدا معتقد باشد و در عبادت او خود را به زحمت افکند و بکوشد ، سعی او نامقبول است و او همچون گوسفندی شبان گم کرده ، گمراه و حیران است و خدا اُعمال او را نپذیرد . و فرموده : «مَنْ أَصْبَحَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ لَا إِمَامَ لَهُ مِنَ اللَّهِ - عَزَّوَجَلَّ - ظَاهِرًا دَلَّ أَصْبَحَ ضَالًّا تَائِبًا وَإِنْ مَاتَ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ مَاتَ مَيِّتَةً كُفْرًا وَنِفَاقًا = کسی که از این اُمت (= اسلام) شد و امامی ظاهر و دادگر و [منسوب] از جانب خدای عزوجل نداشته باشد گمراه و سرگردان شده است و اگر بدین حالت بمیرد بر کفر و نفاق مرده است .! می گوییم اگر چنین است که شما ادعا کرده اید ، چگونه ممکن است خداوند رؤوف رحیم پیامبرش را به مردم معرفی کند و اصول دین را توضیح دهد اما معرفی امامی که خود منصوب فرموده ، به آشکارترین صورت به اُمت اسلام نشناساند و اتمام حجّت نفرماید و معرفی آنها را بر عهدۀ حدیث غدیر و روایات کلینی بگذارد؟! دیگر آنکه اگر امام باید ظاهر باشد چرا قرنهایست که غائب و مخفی است و مردم بی امام و شبان مانده اند؟! »

x حدیث ۹ - سند آن به واسطه «مُعلی بن محمد» و «محمد بن جمهور» (۶۵) (۶۶) بسیار ضعیف است .

x حدیث ۱۰ - ضعیف است .

x حدیث ۱۱ - مجلسی آن را صحیح شمرده است . ولی روایت «علی بن ابراهیم» که به تحریف قرآن معتقد است ، و «محمد بن عیسی» که روایات خرافی دارد ، قابل اعتماد نیست .

(۶۴) - ر. ک. صفحه ۲۶۶ کتاب حاضر .

(۶۵) - ر. ک. صفحه ۱۲۰ همین کتاب .

(۶۶) - ر. ک. صفحه ۲۸۳ همین کتاب .

x حدیث ۱۲ - مجلسی آن را مجهول شمرده. یکی از روایات آن «علی بن الحکم» همان اُحمق است که می‌گوید قرآن هفده هزار آیه داشته است!

x حدیث ۱۳ - مجلسی می‌گوید موثق است اما به نظر ما «منصور بن یونس» واقفی و «محمد بن اسماعیل» و «برقی» قابل اعتماد نیستند.

x حدیث ۱۴ - سند آن در غایت ضعف است. یکی از روایات آن «ابو جعفر محمد بن أرومة القمی» است که «نجاشی» درباره او گفته علمای قم او را به بدی یاد کرده و براو طعن زده و او را غالی دانسته اند و حتی کسی را وادار کردند که او را بکشد. «محمد بن الولید» استاد شیخ صدوق، گفته که او مطعون به غلو است. شیخ طوسی و علامه حلی او را در شمار کسانی که روایاتشان مقبول نیست آورده اند. وی هشت روایت از باب مفتضح ۱۶۵ کافی را نقل کرده است.

این روایت مدعی است که حضرت علی (ع) فرموده منظور از «حسنة» در آیه ۸۹ سوره نمل، شناخت ولایت و حب اهل بیت و منظور از «سینة» در آیه ۹۰ انکار ولایت و بغض اهل بیت است! در حالی که سوره نمل مکی است و مشرکین خود پیاپی مبررا به رسالت قبول نداشتند و به انواع انحرافات مبتلابودند. در آن زمان دعوت مشرکین به شناخت و حب اهل بیت، موجه نبود. این سخنان همان ادعاهای باطل باطنیه است و ربطی به قرآن کریم ندارد.

۶۶- باب فرض طاعة الأنفة

کلینی در این باب هفده حدیث آورده که اکثر آنها بی اعتبار است. آقای بهبودی فقط حدیث ۶ و ۷ و ۸ را پذیرفته است. مجلسی حدیث ۲ و ۳ و ۵ و ۹ و ۱۳ و ۱۶ را ضعیف و حدیث ۴ را مرسل و حدیث ۱۴ را مجهول و ۱۲ و ۱۵ را مجهول همطراز صحیح و ۱۷ را مجهول همطراز حسن و حدیث ۱ را حسن و ۶ و ۸ را صحیح و ۷ را حسن همطراز صحیح ارزیابی نموده و درباره حدیث ۱۰ و ۱۱ اظهار نظر نکرده است.

(۶۷) - ر.ک. صفحه ۲۸۱ همین کتاب.

(۶۸) - درباره او رجوع کنید به کتاب «معرفه الحديث» صفحه ۱۹۳ و ۱۹۴.

x حدیث ۱ - در این حدیث علی بن ابراهیم خرافی معتقد به تحریف قرآن و حریز خرافی می‌گویند: شناخت امام و اطاعت از او افضل امور و موجب رضای خدا است. و در این حدیث استدلال شده به آیه «مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَ مَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا» هر که پیامبر را اطاعت نماید، خدای را اطاعت کرده و هر که [از اطاعت پیامبر] روی گرداند، تورا به نگهبانی ایشان نفرستاده‌ایم. (النساء/۸۰) باید از راهی پرسید: این آیه که مربوط به اطاعت از پیامبر (ص) است چه ربطی به امام دارد؟ ائمه بزرگوار بیش از سایرین تابع کتاب خدا و سنت رسول خدا بودند و از خود سنتی نداشتند، چنانکه حضرت علی (ع) فرموده: «نَظَرْتُ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَمَا وَضَعَ لَنَا وَأَمَرَنَا بِالْحُكْمِ بِهِ فَأَتَّبَعْتُهُ وَمَا اسْتَنَّ النَّبِيُّ (ص) فَأَقْتَدَيْتُهُ» به کتاب خدا نگرستم و از آنچه برایمان مقرر فرموده و ما را امر نموده که بدان حکم کنیم، پیروی کردم و بدانچه پیامبر به عنوان سنت مقرر داشته، اقتدا نمودم. (نهج البلاغه، خطبه ۲۰۵) و فرموده: «وَصَيَّتِي لَكُمْ أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَ مُحَمَّدٌ (ص) فَلَا تُضَيِّعُوا سُنَّتَهُ. أَقِيمُوا هَذَيْنِ الْعَمُودَيْنِ، وَأَقْدُوا هَذَيْنِ الْمِصْبَاحَيْنِ = وصیتم به شما آن است که چیزی را انباز خدا نشمارید و سنت حضرت محمد (ص) را تباه نسازید، بلکه این دو ستون استوار را برپا داشته و این دو چراغ پرفروغ را روشن نگاه دارید.» (نهج البلاغه، نامه ۲۳ و خطبه ۱۴۹) و درباره زکات به عاملین جمع آوری آن نوشته است: «لِنَقْسِمُهَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ (ص)» باید زکات را بنا به کتاب خدا و سنت پیامبرش تقسیم کنیم. (نهج البلاغه، نامه ۲۵) و فرموده: «كُلُّ قَدْ سَمِيَ اللَّهُ لَهُ سَهْمٌ وَ وَضَعَ عَلَى حَدِّهِ قَرِيبَةً فِي كِتَابِهِ أَوْ سُنَّةِ نَبِيِّهِ (ص)» خداوند بهره هر دسته را مشخص فرموده و مقدار واجب آن را در کتاب خود یا سنت پیامبرش (ص) بیان نموده است. (نهج البلاغه، نامه ۵۳). چنانکه ملاحظه می‌شود، حضرت علی (ع) جز به کتاب خدا و سنت رسول خدا، به سنتی دیگر اشاره نفرموده و هدایت را منحصر به این دو، دانسته است.

علاوه بر این، آیه‌ای که آورده‌اید، ربطی به اطاعت از امام ندارد، در حالی که باید آیه‌ای که مربوط است به اطاعت از امام معصوم منصوب من عند الله، بیاورید که البته چنین آیه‌ای در قرآن نیست. آری، اطاعت از «أُولَى الْأَمْرِ» که مجری کتاب و سنت باشند، پس از زیعت مسلمین

با ایشان و تازمانی که از کتاب و سنت تخطی نکرده اند، واجب است و البته این امر منحصر به ائمه اثنی عشر نبوده و طبعاً به مقصود شما که می خواهید اما من منصوب و منصوص من عند الله، بتراشید، ربطی ندارد.

x حدیث ۲ - هردو «محمد باقر» آن را صحیح ندانسته و مجلسی نیز به ضعف آن تصریح کرده و جز ادعا حاوی مطلبی مستدل نیست.

x حدیث ۳ - پیش از این درباره این حدیث که مجلسی به ضعف آن تصریح کرده سخن گفته ایم و در اینجا تکرار نمی کنیم. (۶۹)

x حدیث ۴ - در این حدیث مرسل «حسین بن سعید» که از غلاة و «حسین بن مختار» که از ضعفاء است برای اثبات وجوب اطاعت امام، استناد کرده اند به آیه «فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا» به درستی که ما به خاندان ابراهیم کتاب [آسمانی] و حکمت دادیم و ایشان را مُلک و سلطنتی بزرگ عطا کردیم. (النساء/ ۵۴) که به هیچ وجه ربطی به ائمه ندارد، بلکه مربوط به انبیاء بنی اسرائیل از قبیل حضرت داود و سلیمان و یوسف و.... است و زمانی که این آیه نازل شده، مسأله امامت مطرح نبوده است. علاوه بر این فعل «آتَيْنَا» که در آیه آمده ماضی است و دلالت بر آئینده ندارد. آیا امام فرق بین ماضی و مضارع را نمی داند یا روایت جعل از قول آن بزرگوار، حدیثی جعل کرده اند؟ دیگر آنکه آیه می فرماید به آل ابراهیم کتاب آسمانی هم دادیم آیا به ائمه هم کتاب آسمانی داده شده است؟! به اضافه اینکه شما در برخی از ادعیه از جمله در «زیارت جامعه» می خوانید: «انّی مُنْتَظَرٌ لِأَمْرِكُمْ مُرْتَقِبٌ لِدَوْلَتِكُمْ.... وَ نَصْرَتِي لَكُمْ مَعْدَةٌ حَتَّى.... يُمَكِّنَكُمْ فِي أَرْضِهِ» من منتظر فرمان شما و در انتظار رد دولت و حکومت شمایم و یاریم برای شما آماده است تا خدا شما را در زمین تمکن و توانایی دهد «معلوم می شود که خودتان می دانید که ائمه - علیهم السلام - هنوز در زمین، دولت و تمکن نیافته اند. پس چگونه ادعا می کنید که امام فرموده خدا ما را مُلک عظیم داده است؟!!

x حدیث ۵ - حدیثی است ضعیف که بدون ذکر دلیل اطاعت از ائمه را مانند اطاعت از انبیاء دانسته است.

x حدیث ۶ - راوی آن برقی خرافی و سَیْفِ بن عَمِیْرَه است که اُثمّه (ع) وی را لعن کرده اند.^(۷۰) اگر مجلسی چنین حدیثی را صحیح شمرده چندان مایه تعجب نیست ولی شگفتا که آقای بهبودی این حدیث را پذیرفته است! در این حدیث امام فرموده ما مورد حسدیم و همانا نیکم که خداوند فرموده: «أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلٍ = آیا به مردم از اینکه خداوند از فضل و رحمت خویش به ایشان عطا فرموده، حسد می‌ورزند» (النساء/ ۵۴) (۷۱)

خواننده محترم اگر به قرآن کریم مراجعه شود، ملاحظه می‌کنیم که آیه ۵۱ سوره شریفه «نساء» خطاب به یهود است. و در آیه ۵۴ مرجع ضمیر «واو» در فعل «يَحْسُدُونَ»، کلمه «الَّذِينَ» در آیه ۵۱ است. در آیه ۵۱ فرموده یهود به سبب دشمنی شدید با مسلمین در مقابل بتهای مشرکین کرنش نموده و آنان را هدایت یافته‌تر از مسلمانان اعلام کردند تا برای مقابله با پیامبر و آیینش همکاری آنها را جلب کنند، لذا در آیه ۵۴ می‌فرماید آیا از اینکه نعمت نبوت به غیر یهود رسیده، حسد می‌ورزند در حالی که ما - چنانکه وعده کرده بودیم - به آل ابراهیم (ع) - که عرب از طریق حضرت اسماعیل به آن بزرگوار می‌رسند - نبوت و حکومت عطا کردیم و این پیامبر نیز از آل ابراهیم است.

به هر حال آیات مذکور خطاب به یهود است و هیچ ربطی به جانشینان پیامبر (ص) ندارد و اصولاً یهود در زمان نزول آیه، جانشینان پیامبر را نمی‌شناختند تا به آنها حسد بپزند. در ذیل آیه نیز به لفظ ماضی می‌فرماید که ما به انبیاء ابراهیمی مُلک عظیم عطا نمودیم. در حالی که اکثر اُثمّه مُلک و حکومت به دست نیاوردند.

x حدیث ۱۶ و ۷ - «علی بن الحکم» اُحمق که گفته است قرآن هفده هزار آیه داشته و «احمد برقی» و پدرش که هردو انبان خرافات اند و «قاسم بن محمد الجوهري» که توثیق نشده و واقعی مذهب است و به قول

(۷۰) - ر. که صفحه ۷۸ کتاب حاضر.

(۷۱) - همان آیه ای است که در حدیث چهارم این باب نیز به آن استناد شده است.

(۷۲) - او را در صفحه ۲۴۵ همین کتاب معرفی کرده ایم.

«ما مقانی» گروهی از فقها از جمله «محقق حلی» روایات او را مردود شمرده اند، از قول «حسین بن أبی العلاء» ناموثق^(۷۴) می‌گویند که وی به امام صادق (ع) گفته است به نظر ما اطاعت از اوصیاء واجب است. امام نیز کلامش را تصدیق کرده و در تأیید سخن او به آیه ۵۹ سوره نساء و آیه ۵۵ سوره مائده استناد فرموده است!!

جای تعجب است که آقای بهبودی حدیث هفتم را پذیرفته است! پیش از بررسی متن حدیث فوق لازم است یادآور شویم که در کتب حدیث روایاتی جعل کرده اند که مقصود از «الَّذِينَ آمَنُوا» کسانی که ایمان آورده اند. در آیه ۵۵ سوره مائده با اینکه به صیغه جمع استعمال شده، حضرت علی است! در اکثر این روایات گفته اند که حضرت علی (ع) در رکوع نمازش انگشتر خود را - و برخی دیگر گفته اند حلقه‌ای که بر دوش داشته^(۷۵) - به عنوان زکات به سائلی بخشید و در این هنگام آیه مذکور نازل گردید. در این حدیث و احادیث مشابه نیز به همین قصه اشاره شده است.

آشنایان با قرآن کریم می‌دانند که امام قطعاً چنین سخنی نمی‌گوید زیرا واضح است که منظور از «ولایت» در آیه ۵۵ سوره مائده «دوستی و همبستگی» با مؤمنین و اجتناب از دوستی و اعتماد به مسلمان نمایان و غیر مسلمین است و هیچ ارتباطی به وجوب اطاعت از کسی ندارد، زیرا آیه مذکور در وسط آیاتی آمده که مسلمین را از دوستی و اتکاء به کفار نهی کرده است. در آیه ۵۱ فرموده: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ» ای کسانی که ایمان آورده اید، یهود و نصاری را دوست و یا ورنگیرید، [آنان] دوست و یا ورنیکدیگرند و هر که از شما [مؤمنین] ایشان را دوست و یا ورنگیرد او در شمار ایشان [محسوب] است. و در آیه ۵۷ فرموده: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُؤًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكَفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ»

(۷۳) - روایت شماره ۴ صفحه ۱۷۱ کتاب حاضر را او روایت کرده است. روایت ۸۷ باب مفتضح ۱۶۵ نیز از اوست.

(۷۴) - او در صفحه ۳۷۱ معرفی شده است.

(۷۵) - به احتمال قوی کسانی که متوجه اشکالات وارد بر این قصه شده اند، مسأله اعطای انگشتر را به اعطای حلقه، تغییر داده اند تا از اشکالات آن بکاهند. رک. کافی باب ۱۲۲ حدیث ۳.

ای کسانی که ایمان آورده اید اگر [به راستی] مؤمن هستید، از خدا بهره یزید و کسانی که پیش از شما کتاب [آسمانی] داده شدند و کافرانی که دین و آیین شما را به سُخره می گیرند، به دوستی مگیرید».

چنانکه ملاحظه می شود آیه منظور یعنی آیه ۵۵ در میان بخشی از سوره مائده قرار گرفته که مربوط به منع دوستی و اعتماد و اتکاء به کفار و اهل کتاب و تشویق مؤمنین به دوستی و همبستگی، با یکدیگر است. با توجه به آیات قبل و بعد آن، واضح است که آیه شریفه خطاب به مؤمنین می فرماید غیر مسلمین دوستان شما نیستند بلکه یار و یاور واقعی شما خدا و رسول خدا و مؤمنینی هستند که نه با کراهت بلکه با خضوع و رغبت نماز می گزارند و زکات می پردازند و البته این گروه غیر از منافقین مسلمانمایی هستند که «لَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَ لَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ» = به نماز حاضر نمی شوند مگر با کاهلی و انفاق نمی کنند مگر با کراهت» (التوبه/۵۴) بلکه مؤمنان واقعی در آدای نماز و پرداخت زکات «وهم را کعون» می باشند، یعنی اطاعت و عبادت خدا را با خضوع و خضوع به جای می آورند.^(۷۶)

برخی از متعصبین برای فریب عوام گفته اند چون آیه ۵۵ با لفظ «إِثْمًا» آغاز شده و این لفظ برای تخصیص و انحصار استعمال می شود، پس منظور از «الَّذِينَ آمَنُوا» کسانی که ایمان آورده اند» که به لفظ جمع آمده، یک فرد مخصوص است. می گوئیم تخصیص و انحصار لفظ «إِثْمًا» بر مفهوم «وَلِيٌّ» وارد است نه بر مصداق آن، بدین معنی که «وَلِيٌّ» دوست شما علاوه بر خدا و رسول خدا، فقط کسانی هستند که اطاعت و عبادت خدا - از جمله اقامه نماز و اعطای زکات - را با خضوع و رکوع به جا می آورند، نه اینکه بگوئید «وَلِيٌّ» شما فقط یک فرد خاص است و لزومی ندارد که

(۷۶) - با توجه به توضیحات فوق معلوم می شود که لفظ «رَأَى» در این آیه به معنای لغوی استعمال شده، نه به معنای منقول و اصطلاحی (که به معنای رکنی از ارکان نماز است). چنانکه در آیه ۲۴ سوره «صافات» نیز لفظ «رَأَى» به معنای لغوی به کار رفته و فرموده: «فَأَسْتَفْقَرُ رَبِّيَ وَخَرَّ رَاكِعًا» = حضرت داود از پروردگارش آمرزش خواست و فروتنانه و با خضوع به رو در افتاد [سجده کرد] «وَالَا چگونه ممکن است کسی که بر زمین افتاده رکوع کند؟».

این انحصار فقط یک فرد را شامل شود بلکه می‌تواند یک گروه یعنی هر فردی که دارای این خصوصیات باشد و طاعت و عبادت خدا را خاضعانه به جای آورد، شامل شود. در آیه بعد یعنی آیه ۵۶ نیز برای تشویق مؤمنین به دوستی با یکدیگر می‌فرماید: «وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ» و هر که با خدا و رسولش و کسانی که ایمان آورده‌اند دوستی کند [بدانکه] گروه [مطیع او امر] خدا پیروزانند.»

به هر حال با توجه به تناسب آیات قبل و بعد از آیه مذکور و سیاق کلام، آشکارا است که مقصود از «ولایت» در آیات این بخش از سوره مائده، دوستی و همبستگی است و ما نباید برای تأیید حدیثی که راوی آن «علی بن حکم» اُحَق و امثال اوست، ارتباط و تناسب آیات را با یکدیگر نادیده بگیریم و کلام خدا را نامربوط و بی‌تناسب جلوه دهیم.

چگونه ممکن است در کتاب هدایت و در قرآن مبین، خدا آیاتی درباره نهی از اعتماد و دوستی با یهود و نصاری و کفار نازل فرماید و ناگاه در میان آیات مذکور بدون تناسب با مقام و مقال و بی‌مقدمه، به جانشین بلافاصله پیامبر و سرپرست و رهبر آینده امت که یک تن بیش نیست، با الفاظ جمع، اشاره کند و بقیه توضیحات را که به شناخت وی مربوط می‌شود به احادیث خاتم بخشی که افرادی از قبیل «برقی» خرافی و «علی بن حکم» اُحَق و امثال او روایت کرده‌اند، واگذارد، به طوری که فهم کامل آیات مذکور، منوط و متکی به اینگونه روایات باشد؟! آیات واضحتر و بهتر از این نمی‌شد، سرپرست آینده امت را معرفی و مردم را هدایت کرد؟! اگر قرار باشد آیه تا این اندازه محتاج روایت باشد کار مشکلتر می‌شود زیرا برای این آیه شأن نزول دیگری نیز ذکر شده که با ظاهر آیات متناسب تر است و شیخ طبرسی آن را در «مجمع البیان» ذیل آیه ۵۵ سوره مائده به نقل از «کلبی» آورده است و می‌گوید این آیات هنگامی نازل شد که «عبدالله بن سلام» (که از علمای یهود بود) و یارانش اسلام آوردند و در نتیجه یهود با آنان قطع رابطه کردند، ایشان نیز نزد پیامبر آمدند و از تنهایی و بی‌پناهی شکوه کردند و

آیه ۵۵ نازل گردید: ^(۷۷)

اکنون باید بپردازیم به آیه ۵۹ سوره مبارکه «نساء»، اما پیش از ذکر آیه، ضرورت یادآور شویم که درجوامع روایی ما احادیث بسیاری از قول اهل بیت جعل کرده اند که منظور از «أُولِی الْأَمْرِ» ائمه اثنی عشر می باشند و حدیث هفتم و شانزدهم باب ۶۶ کافی نیز از آن جمله است. اما این قول چنانکه خواهیم دید به هیچ وجه با آیه قرآن تناسب ندارد. خداوند فرموده: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا» = ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر [به راستی] به خدا و روز جزا ایمان دارید، خدای را اطاعت کنید و این پیامبر را اطاعت کنید و نیز اولیای امر را، و چنانچه در چیزی منازعه و اختلاف کردید [حکم] آن را به [کتاب] خدا و [سنت] پیامبر بازگردانید که این کار نیکوتر و خوش فرجامتر است. ^(۷۸)

چنانکه ملاحظه می شود خداوند متعال اطاعت خود و اطاعت رسول خود را بر اطاعت «أُولِی الْأَمْرِ» مقدم داشته و علاوه بر این، فعل امر «أَطِيعُوا» را درباره خود و پیامبرش تکرار فرموده ولی درباره «أُولِی الْأَمْرِ» به عطف آن به اطاعت از رسول اکتفاء نموده است. این کار نه از آن روست که - نَعُوذُ بِاللَّهِ - خدا از تکرار فعل «أَطِيعُوا» خسته شده یا فراموش کرده، بلکه بدان منظور فعل مذکور را سه بار تکرار نفرموده تا به تفاوت مراتب اطاعت از «أُولِی الْأَمْرِ» نسبت به دو مطاع قبل اشاره نماید. و الا اگر عدم تکرار فعل امر، به منظور اجتناب از تکرار لفظ «أَطِيعُوا» می بود، می بایست بار دوم هم آن را تکرار کنند و با ذکر اولین فعل امر، بقیه را

(۷۷) - ما در حاشیه صفحه ۱۴۵ کتاب شریف «شاهراه اتحاد» اندکسی درباره آیه ۵۵ سوره مائده، سخن گفته ایم و در اینجا تکرار نمی کنیم.

(۷۸) - «أُولِی» کلمه جمع است که از جنس خود، مفرد ندارد.

(۷۹) - محقق فاضل و برادر مجاهد ما مرحوم قلمداران (ره) در کتاب ارمغان آسمان (صفحه ۸۳ به بعد) درباره این آیه تحقیقی عمیق به عمل آورده که مطالعه آن بسیار مفید است. اینجانب نیز در تفسیر «تابشی ز قرآن» مقصود از «أُولِی الْأَمْرِ» را توضیح داده ام.

با «واو» عطف به هم پیوند دهد تا مبتلا به تکرار نشود. پس آیه از تکرار اجتناب نداشته بلکه سبب عدم ذکر «أَطِيعُوا» قبل از «أُولَى الْأَمْرِ» آن است که برساند اطاعت از «أُولَى الْأَمْرِ» تابعی از اطاعت خدا و رسول خدا است و خود اطاعتی مستقل و همپراز اطاعت از دو مطاع قبلی نیست و در سایه اطاعت از خدا و رسول و در محدوده آن قرار دارد. به عبارت دیگر چون اطاعت از رسول را - که جزاً مرحق نمی‌گوید - از حیث حرمت تنازع، عین اطاعت از خدا می‌داند و فرموده: «مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ» هر که پیامبر را اطاعت کند به راستی خدا را اطاعت کرده است «(النساء/۸۰)» لذا برای رسول خود فعل «أَطِيعُوا» را تکرار کرده ولی چون اطاعت «أُولَى الْأَمْرِ» را قابل تنازع می‌داند، از ذکر فعل «أَطِيعُوا» اجتناب می‌کند و الا اگر «أُولَى الْأَمْرِ» معصوم بودند و اطاعت از ایشان مانند اطاعت از رسول می‌بود، تنازع با آنان معنی نداشت زیرا پیامبر در امر و نهی قابل تنازع نیست چنانکه فرموده «وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ» و مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا = هیچ مرد و زن مؤمنی را نرسد که چون خدا و رسولش به امری فرمان دهند، برای آنان در کارشان اختیاری باشد و هر که خدا و رسولش را نافرمانی کند به راستی که آشکارا گمراه شده است «(الأحزاب/۳۶)».

بدین ترتیب می‌توان فهمید که اگر امری از جانب «أُولَى الْأَمْرِ» مغایر اطاعت خدا و رسول باشد، اجرای لازم نخواهد بود، زیرا مستلزم تناقض است که خدا از یک سو از عصیان خود نهی فرماید و از سوی دیگر به اطاعت از فرمان مخالف امر الهی، فرمان دهد. و تناقض از خدا و ند حکیم علیم محتمل نیست. پس چنانکه گفتیم اطاعت از «أُولَى الْأَمْرِ» تابع اطاعت خدا و رسول و در طول آن است. علاوه بر این، در آیات دیگر مطلقاً از اطاعت کسانی که عملشان برخلاف رضای خداست، نهی شده است. ^(۸۰) طبعاً اگر «أُولَى الْأَمْرِ» همچون آنان عمل کنند، اطاعت از آنها نیز مشمول نهی مطلق آیات مذکور خواهد بود.

قید دیگر اطاعت از «أُولِيَ الْأَمْرِ» کلمه «مِنْكُمْ» است. یعنی «أُولِيَ الْأَمْرِ» باید از مؤمنین که مخاطب آیه به شمار می‌روند، باشد، زیرا آیه با «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا» آغاز شده است و البته پرواضح است که مؤمنین، غیر از منافقین و اهل کتاب و کفارند و در بسیاری از آیات قرآن وصف ایشان آمده است و با توجه به آیات مذکور معلوم می‌شود نباید از هر فاسق و فاجری اطاعت کرد و یا ولایت امر را به ایشان سپرد و چنانچه کسانی از مقصود آیه خارج اند. از اینها مهم‌تر این که خداوند منان معنای «مِنْكُمْ» را صریحاً بیان نموده و فرموده: «الَّذِينَ آمَنُوا..... وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ» = کسانی که ایمان آوردند..... و هجرت کردند و همراه شما جهاد کردند، آنان از شما مؤمنان اند» (الأنفال/۷۵) پس منافقین و اهل کتاب و کفار از مؤمنان نیستند بلکه کسی می‌تواند «وَلِيََّ أَمْرًا» شود که مؤمن و مجاهد باشد.

در ذیل آیه نیز قید «فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ» اگر نزاع و اختلاف کردید» آمده است که اثبات می‌کند امکان اختلاف و تنازع با «أُولِيَ الْأَمْرِ» منتفی نیست و در این مورد، برای حل اختلاف باید چنانکه حضرت علی (ع) فرموده (نهج البلاغه، نامه ۵۳ و خطبه ۱۲۵) به کتاب خدا و سنت غیر مفرقه پیامبر رجوع شود. از این رو آیه نفرموده که اختلاف را به «أُولِيَ الْأَمْرِ» برگردانید و یا با او تنازع نکنید، در حالی که اگر مصداق «أُولِيَ الْأَمْرِ» امام معصوم و محدث و منصوب من عند الله بود، تنازع با او و همچنان تنازع با پیامبر، کفر و حرام بود. بدین ترتیب «أُولِيَ الْأَمْرِ» خود مانند سایر مؤمنین داخل در مخاطبین «إِنْ تَنَازَعْتُمْ» بوده و برخلاف خدا و رسول خدا، مرجع حل اختلاف نیستند.

کلمه «أُولِيَ الْأَمْرِ» یک بار دیگر در آیه ۸۳ سوره نساء تکرار شده و فرموده: «وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِيَ الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ» و چون ایشان را خبری از ایمنی و یا ترس [و ناامنی] برسد، آن را نشر و پخش

(۸۱) - از قبیل آیات نخست سوره المؤمنون و (الشوری/۳۶ تا ۳۹) و (الحجرات/۱۵) و آیات بسیار دیگر.

می‌کنند و حال آنکه اگر آن را به پیامبر و اولیای آمرخویش بازگردانند [و آنان را آگاه سازند] کسانی از آنان که توان درک حقیقت [ما جراً] را دارند، آن را خواهند دانست .

در این آیه خداوند از کسانی که اخبار رهرا س انگیز یا موجب آرا مش و اطمینان را قبل از مراجعه به «أُولِيَ الْأَمْرِ» (به صیغه جمع) پخش و نشر کرده اند، مذمت فرموده است . پس معلوم می‌شود که در زمان رسول خدا (ص) بیش از یک نفر مصداق «أُولِيَ الْأَمْرِ» بوده اند و «أُولِيَ الْأَمْرِ» زمان آن حضرت، همان منصوبین از جانب پیامبر به مناصب مختلف و فرمانداران کشوری و لشکری می‌باشند که البته معصوم نبوده، بلکه قابل عزل نیز بوده اند، در حالی که معصوم قابل عزل نیست .

دلیل دیگری که اثبات می‌کند منظور از «أُولِيَ الْأَمْرِ» أَئِمَّةُ اثْنِ عَشَرَ نیستند، آن است که در زمان نزول آیه، حضرت علی (ع) مصداق دیگری نداشته، در حالی که خطاب آیه و اسم جمع «أُولِيَ»، لا اقل باید مؤمنین زمان رسول را شامل گردد و ایشان در شمول آیه، نسبت به سایرین حق تقدم دارند و اگر مشمول چنین خطابی نباشند، خطاب به ایشان لغو خواهد بود . لاجرم مخاطب لفظ «مَنْكُمْ» همان مؤمنین معاصرین پیامبر بوده اند که ما مور بودند از «أُولِيَ الْأَمْرِ» (به صیغه جمع) خودشان - در صورت عدم تخطی از کتاب و سنت - اطاعت کنند و طبعاً «أُولِيَ الْأَمْرِ» یک تن و یا أَئِمَّةً آینده‌ها موجود در زمان خطاب و یا علما و سلاطین پس از رسول اکرم (ص) نمی‌تواند بود و باید در زمان نزول آیه، «أُولِيَ الْأَمْرِ» از خود مؤمنین، موجود باشد که آنان جز همان اولیای امور و فرمانداران کشوری و لشکری نیستند .

با توجه به مطالب بالا، مخاطب «تَنَا زَعْتُمْ» و «فَرَدَوْهُ» نیز در درجه اول، مؤمنین و اولوا الامر زمان پیامبر بوده اند و اولوا الامر از خطاب آیه، خارج نبوده اند، به دلیل آنکه لفظ «أُولِيَ الْأَمْرِ» در مقطع آیه پس از «رسول» ذکر نشده و چنانچه ایشان مشمول خطاب «تَنَا زَعْتُمْ» و «فَرَدَوْهُ» نبودند، آیه قطعاً می‌فرمود: «فَرَدَوْهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ وَأُولِيَ الْأَمْرِ» و آنها را نیز مرجع حل اختلاف قرار می‌داد و همین عدم ذکر ایشان، دلیل آن است که معصوم نیستند .

به هنگام نزول آیه نیز، هیچیک از اُثْمَةُ اثْنِ عَشَرَ به عنوان مرجع واجب الإطاعه در جمیع شؤون دین و دنیا برای مسلمین، شناخته نبودند و بعدها نیز به گواهی تاریخ، امارت و حکومت دواختیارشان قرار نگرفت و حتی پس از پیامبر (ص) نیز، مسلمانان با لاترین مقام بلاد اسلام یعنی خلیفه - از جمله خلفای راشدین - را مقامی مطلقاً واجب الإطاعه و تنازع ناپذیر و فوق مرتبه جوابگویی به مردم، نمی دانستند.

مشکل دیگر آن است که چنانچه مقصود از «أُولِی الْأَمْرِ» را اُثْمَةُ معصومین دوازده گانه بدانیم - با توجه به اینکه در آیه مذکور به نَوَابِ أُولِی الْأَمْرِ هیچ اشاره ای نشده است - در نتیجه آیه شریفه قرآن، پس از امام حسن عسکری (ع) - صرف نظر از اینکه آن بزرگوار و اجداد امجادش، به جز حضرت علی، حکومت و امارت نداشتند - تا ظهور و قیام امام دوازدهم، بلا موضوع خواهد شد! در این صورت می پرسیم تا زمان ظهور امام، تکلیف ما با این آیه چیست؟ و به چه دلیل باید از او امر کسی غیر از دوازده تن مذکور، اطاعت کرد؟

علاوه بر این می پرسیم آیا فرمانداران کشوری و لشکری زمان رسول خدا (ص) - در صورت عدم تخطی از کتاب و سنت - واجب الإطاعه بودند یا خیر؟ اگر مسلمین عصر پیامبر اطاعت از فرمانداران خود را واجب نمی دانستند؟ آیا هرج و مرج ایجاد می شد یا خیر؟ و چنانچه بگوییم اطاعت از آنها واجب بود، می پرسیم به چه عنوان غیر از «وَلِیُّ أَمْرِ» و «والی» بودن از آنها اطاعت می شد؟ و آیا مردم آنها را معصوم و قولشان را حجت و مرجع حل اختلاف می دانستند؟

علاوه بر این در نامه ۵۳ نهج البلاغه که امیر المؤمنین، مالک اشتر نخعی را به عنوان والی مصر منصوب کرد، آمده است: «جِئْنَا وَلَاہُ مِصْرَ = هنگامی که اوست بر مصر ولایت داد» و در این نامه چند بار «والی» شمرده و از جمله می فرماید: «تَنْظُرُفِهِمْ مِنْ أُمُورِ الْوَلَاةِ قَبْلَكَ = به کارهای والیان پیش از خودت می نگری»، سپس فرموده: «وَأَرَدْتُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ مَا يُفْلِعُكَ مِنَ الْخُطُوبِ، وَيُشْتَبِهُ عَلَيْكَ مِنَ الْأُمُورِ، فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِقَوْمٍ أَحَبَّ إِرْشَادَهُمْ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ... = کارهای دشوار را که [حل آنها] بر توگران آید و تو را درمانده سازد و

اموری که بر تو مشتبه شود [و نتوانی حکم حق را بدانی] به [کتاب] خدا و [سنت] پیامبر بازگردان که خداوند متعال به کسانی که هدایتشان را خواسته، فرموده: **أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ** و بدین ترتیب «مالک اشتر» را از مصدق «أُولَى الْأَمْرِ» شمرده در حالی که او نه امام معصوم منصوب من عند الله بوده و نه سلطان و امثال آن. (ونیز رک. ص ۵۵۵).

x حدیث ۸ - این حدیث را که سند آن دارای عیوب حدیث هفتم است آقای بهبهودی پذیرفته است! اما مکاظم (ع) به مردی ایرانی می فرماید اطاعت من همچون اطاعت از علی بن ابی طالب واجب است. می گوئیم اطاعت از امیرالمؤمنین (ع) از آن رو واجب بود که اکثریت مهاجر و انصار با آن بزرگوار بیعت کرده بودند، ولی با امام مکاظم (ع) که بیعت نشده بود، تا اطاعتش واجب گردد.

دیگر آنکه می پرسیم چرا امام مکاظم به زبان فارسی سائل را پاسخ نگفت. اگر آن حضرت چنین می کرد قطعاً روایت حدیث، این موضوع را به عنوان یکی از معجزات و کرامات آن بزرگوار نقل می کردند. خصوصاً که سائل آن حضرت را کاملاً نمی شناخت و به همین سبب پرسید آیا اطاعت از تو مانند اطاعت از امیرالمؤمنین (ع) واجب است یا خیر؟ اگر امام به فارسی او را پاسخ می گفت، این کرامت، در تحکیم ایمان وی نیز مفید بود. در حالی که کلینی در روایت هفتم باب ۱۲۰ کافی مدعی است که امام مکاظم (ع) کلام یک خراسانی را به لهجه خراسانی پاسخ گفت و این کار را از نشانه های امامت شمرد!

مهمتر از اینها می پرسیم چرا پیامبر اکرم (ص) چنین نمی کرد و برای سران مناطق مختلف به زبان عربی نامه می نوشت و برای ایشان به زبان خودشان نامه نمی فرستاد و با نمایندگان نشان به زبان خودشان سخن نمی گفت؟!

x حدیث ۹ - سند آن دارای عیوب دو حدیث قبل است و هر دو «محمّد باقر» آن را صحیح ندانسته اند و مجلسی به ضعف آن تصریح کرده است. x حدیث ۱۰ - حدیثی مجهول و بی اعتبار است که راوی ادعا کرده امام بدون ذکر دلیل فرموده مردم در اطاعت، بنده ما هستند!!

x حدیث ۱۱ - یکی از روایات آن «صالح بن السندي» نام دارد که

عمل صالح را بیان فرموده و اگر شناخت امام از اصول ایمان می‌بود، از ذکرش دریغ نمی‌ورزید و بیان آن را برعهدهٔ امثال «صالح سندی» نمی‌گذاشت!

همچنین قرآن ضلالت را نیز به وضوح بیان نموده و فرموده: «وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَ مَلَائِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا» هر که به خداوند و فرشتگانش و کتب [آسمانی‌اش] و پیامبران‌اش و روز بازپسین کفر ورزد به راستی گمراه شده است. (النساء/۱۳۶). اگر انکار یا عدم معرفت امام مایهٔ کفر و ضلالت بود، بیان آن را برعهدهٔ «علی بن ابراهیم» معتقد به تحریف قرآن، نمی‌گذاشت! زیرا کفر و ایمان و ضلالت و هدایت مهمترین موضوع دیانت و شریعت است و قرآن باید حداً اقل، مهمترین اصل دین را خود به وضوح بیان فرماید. درحالی که می‌بینیم قرآن هیچ اشاره‌ای به لزوم ایمان به ائمهٔ معصوم منصوب من‌عند الله نفرموده است.

x حدیث ۱۲ - وجود «محمد بن فضیل» در سند حدیث موجب ضعف آن است. (۸۳)
متن این حدیث و حدیث قبل، با احادیث باب ۵۷ موافق نیست. درقرآن کریم مسألهٔ امامت ائمهٔ اثنا عشر مطرح نشده و طبعاً مردم در عدم معرفت ائمهٔ مسؤول نیستند.

x حدیث ۱۳ - دربارهٔ حدیثی که حتی مجلسی آن را ضعیف شمرده است ما چه بگوییم؟

x حدیث ۱۴ - متن آن مخالف قرآن نیست.

x حدیث ۱۵ - در صفحه ۳۱۳ دربارهٔ این حدیث سخن گفته‌ایم، بدانجا مراجعه شود.

x حدیث ۱۷ - مجلسی این حدیث را مجهول شمرده، یکی از روایات آن خائنی است به نام «محمد بن عیسی» و دیگری کذاب است موسوم به «یونس بن عبدالرحمان» که هر دو را می‌شناسیم. این دو از «عبدالأعلی» نقل می‌کنند که احادیث او نیز غالباً وضع خوبی ندارد. وی مدعی است

(۸۳) - وی در صفحه ۲۶۷ همین کتاب معرفی شده است.

(۸۴) - این دو تن را در صفحه ۱۸۲ و ۱۸۳ معرفی کرده‌ایم.

که امام صادق (ع) فرمود روز قیامت ، مردم را با امامشان فرامی خوانند و در تأیید سخنش این آیه را تلاوت نمود : «يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمامِهِمْ» (الاسراء / ۷۱) . ما میگوییم امام (ع) چنین سخنی نگفته بلکه «عبدالاعلی» خدعه کرده و بقیه آیه را نیاورده است . در این آیه لفظ «امام» به معنای منقول و اصطلاحی نیست بلکه به معنای «نامۀ اعمال» و «کارنامه» است . روایات کافی با این آیه بسیار بازی کرده اند ، از جمله در همین حدیث و در حدیث اول باب ۸۳ که ما آن را در صفحه ۲۹۲ و ۲۹۳ بررسی کرده ایم ، آیه مذکور چنین است : «يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمامِهِمْ فَمَنْ أُوْتِيَ كِتَابَ بَهْمٍ بِمِمْبِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يَظْلَمُونَ قَتِيلًا» = روزی که هریک از مردم را با نامۀ اعمالشان فراخوانیم پس هرکس نامۀ او را به دست راستش داده شود ، آنانند که [به آسانی و شادمانی] نامۀ خویش بخوانند و به اندازه رشتۀ شکاف هستۀ خرما ، ستم نشوند .

نمی دانم این راویان که مخرب قرآن اند ، چرا به نام امام باقر آن بازی کرده اند ؟ آیا غیر مستقیم می خواهند بگویند که امام باقر کتاب خدا آشنا نبوده است ؟!

۶۷- باب فی أَنَّ الْأَنْفَةَ شَهِدَاءُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى خَلْقِهِ

در این باب پنج حدیث آمده که هر دو «محمّد باقر» هیچ یک را صحیح ندانسته اند . مجلسی حدیث ۱ ، ۲ و ۳ را ضعیف و ۵ را حسن شمرده و درباره روایت چهارم اظهار نظر نکرده است .

x حدیث ۱ - سند آن در نهایت ضعف است . این روایت را واقفیه جعل کرده اند . کلینی خود به واقفی بودن «زیاد بن مروان القندی» تصریح کرده ، «سماعه» نیز واقفی است . «سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ» و «يعقوب

(۸۵) - اصول کافی ، (باب ۱۲۹) ص ۳۱۲ ، حدیث ۶ . شیخ صدوق در «عیون اخبار الرضا» پس از ذکر حدیث مذکور نوشته است : «إِنَّ زِيَادَ بْنَ مَرْوَانَ الْقَنْدِيَّ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ ثُمَّ أَنْكَرَهُ بَعْدَ مَضَى مُوسَى (ع) وَقَالَ بِالْوَقْفِ وَحَبَسَ مَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْ مَالِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ» این حدیث را زیاد قندی روایت کرده اما پس از وفات امام کاظم (ع) آن را انکار کرد و به مذهب واقفیه قائل شد و آنچه از اموال حضرت کاظم (ع) نزد او بود برای خود نگاه داشت . ما او را در صفحه ۱۶۶ کتاب حاضر معرفی کرده ایم .

(۸۶)

بن یزید «نیز نیاز به معرفی ندارند».

x حدیث ۴۷۲ - سند هر دو حدیث بسیار ضعیف است. «حسین اشعری» که با او آشناییم^(۸۷) و «علی بن ابراهیم» معتقد به تحریف قرآن و «معلی بن محمد» و «حسن و شاء» که هر دو را وی خرافات اند^(۸۸) از «ابن اذینه» که توثیق نشده، روایت کرده اند که حضرات صادقین - علیهما السلام - خود را شاهد بر تمام خلق دانسته اند و به آیه ۱۴۳ سوره بقره استناد فرموده اند.

x حدیث ۳ - سند آن عیوب حدیث دوم را دارد. «حسن بن علی فضال» نیز واقفی مذهب و منحرف است.

x حدیث ۵ - یکی از روایات آن «سَلِيمُ بْنُ قَيْسٍ هَلَالِي» است که کتابی به نام او جعل کرده اند که در صفحات قبل به خوانندگان معرفی کرده ایم.^(۸۹) در احادیث فوق ادعا کرده اند که امام شاهد بر تمام خلق است! ما برای رسوا کردن کذابان که این روایات را جعل کرده اند، آیه را می آوریم و توضیح می دهیم:

خدا فرموده: «وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا» و بدینگونه شما را امتی میانه و معتدل قرار دادیم تا گواهان بر مردم باشید و این رسول نیز بر شما گواه باشد» (البقره/۱۴۳)

چنانکه در صفحه ۱۶۸ تا ۱۷۰ گفته ایم پیغمبر و امام شاهد و ناظر بر تمام مخلوق و اعمال ایشان نیستند. این آیه نیز بدین معنی است که شما مؤمنین باید ناظر بر احوال یکدیگر باشید و به امور درست دعوت کنید و از امور نادرست بازدارید و پیغمبر نیز بر شما نظارت می کند. حال این ناظر و شاهد بودن بر سایرین، در چه زمانی است؟ البتّه در زمانی که هر کس زنده و در میان اجتماع است. دلیل ما بر این سخن آیه قرآن است که فرموده: «وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَآلِيَّ الْإِهْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ

(۸۶) - «سهل» در صفحه ۶۰ و «ابن یزید» در صفحه ۲۶۳ معرفی شده است.

(۸۷) - ر.ک. صفحه ۱۳۴ همین کتاب.

(۸۸) - «معلی» در صفحه ۱۲۰ و «حسن و شاء» در صفحه ۱۲۱ معرفی شده اند.

(۸۹) - ر.ک. صفحه ۱۹۱ کتاب حاضر.

إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَ كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ = و یاد آ رہنگامی که [در روز بازپسین] خداوند فرماید: ای عیسی بن مریم آیا تو مردم را گفتی که غیر از خدا مرا و مادر مرا دو معبود [و باب الحوائج] بگیری؟! [عیسی] گوید: منزه می تو، مرا نسزد که آنچه سزاوارش نیستم بگویم، اگر [چنان سخنی] گفته بودم، آن را دانسته بودی. آنچه در نهاد من است می دانی و من آنچه در ذات توست نمی دانم، به راستی که دانای غیبتها تویی. بدیشان نگفتم جز آنچه مرا به گفتنش فرمان دادی که خدای را عبادت کنید که پروردگار من و پروردگار شماست و تا زمانی که در میانشان بودم شاهد و ناظرشان بودم و چون مرا وفات دادی ناظر و مراقب آنان، تو بوده ای که تو بر هر چیز گواهی» (المائدة/ ۱۱۶ و ۱۱۷) آشکار است که حضرت عیسی (ع) در زمان حیات شاهد و ناظر بوده و در زمان ممات نظارتی بر اُمت خویش ندارد و فقط خداست که در همه حال شاهد و ناظر است و انبیاء از جمله پیامبر اسلام (ص) پس از وفات بر مردم نظارت ندارند.

در آیه ۱۴۳ سوره بقره ماده «شهادت» هم برای پیامبر و هم برای مردم استعمال شده و برای هر دو یک معنی دارد. در این صورت اگر رسول خدا (ص) حتی پس از رحلت، شاهد و ناظر بر مردم است، ناچاریم بگوییم که مؤمنین اصحاب پیامبر نیز همین صفت را دارند؟! آیا هیچ مسلمانی چنین سخنی می گوید؟! در حالی که انبیاء - از جمله حضرت نوح (ع) - درباره پیروان خود می گفتند: «مَا عَلَّمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» = چه می دانم که آنان چه می کرده اند» (الشعراء/ ۱۱۲) یعنی شاهد و ناظر اعمالشان نبوده اند. پس چنانکه ملاحظه می شود کلمه شهادت در آیه ۱۴۳ سوره مکرر شده، یکمرتبه برای مردم، و یکمرتبه برای رسول، و این دو شهادت به قرینه یکدیگر به یک معنی است، شهادت مؤمنین هر طوری باشد شهادت رسول نیز همانگونه است. و یک کلمه را نمی توان در یک آیه دو جور معنی کرد.

۶۸- باب أَنْ الْاِئِمَّةَ (ع) هُمُ الْهَدَاةُ

کلینی در این باب چهار روایت آورده که مجلسی حدیث اول را ضعیف همطراز موثق (۱) و سؤم را ضعیف و چهارم را مجهول و دوم را حسن دانسته و آقای بهبودی حدیث دوم و چهارم این باب را پذیرفته و در «صحیح کافی» ذکر کرده است.

× حدیث ۱ - «مُوسَى بْنُ بَكْرٍ» واقفی مذهب و منحرف است و توثیق نشده، «حسین بن سعید» - راوی حدیث ۴۱ - از غُلاة است و روایات ناموافق با قرآن دارد. در این حدیث می‌گوید: «كُلُّ إِمَامٍ هَادٍ لِلْقَسْرِ الَّذِي هُوَ فِيهِمْ» = هر امامی هادی مردم در دورانی است که در میان آنها است. «می‌پرسیم پس اینکه که قرن‌هاست نه پیغمبر و منذری و نه هادی و امامی در میان ماست، چگونه هدایت بیاوریم؟ ملاحظه کنید چگونه با اسلام بازی می‌کنند؟

× حدیث ۲ - «علی بن ابراهیم» معتقد به تحریف قرآن از پدر مجهول الحالش و او از «ابن ابی عمیر» که مکتوباتش از بین رفت و بعدها از حافظه و بدون سند نقل می‌کرد، این حدیث را نقل کرده‌اند و آقای بهبودی چنین حدیثی را پذیرفته است!

× حدیث ۳ - سند آن در نهایت ضعف و یکی از روایات آن «سَعْدَان» همان است که روایت ضد قرآن و شرک آمیز ۱۶۷ روضه کافی را نقل کرده است.

× حدیث ۴ - به قول مجلسی مجهول است. در این حدیث این باب با یکی از آیات قرآن بازی کرده اند که می‌فرماید: «وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ» و کسانی که کفر ورزیده‌اند می‌گویند چرا براو معجزه‌ای از پروردگارش نازل نشده، همانا تو بیم‌رسانی و هر قوم رهنمایی دارد. (الرعد ۷). ادعا می‌کنند که امام فرموده: پیامبر «منذر» است و حضرت علی (ع) و سایر ائمه «هادی» می‌باشند. می‌پرسیم آیا پیغمبر هادی نیست؟ اگر پیامبر «هادی» نباشد، چگونه علی «هادی» است؟ آیا حضرت علی در هنگام هدایت مردم آنها را انذار نمی‌کرد؟ علی (ع)

کدام قوم را هدایت کرده که پیامبر (ص) هدایت نفرموده است؟ آیا انبیاء دیگر هادی نبودند و فقط «مُنْذِر» بودند پس چرا قرآن حضرت ابراهیم و حضرت موسی - علیهما السلام - را «هادی» شمرده است؟ (مریم/۴۳ و النازعات/۱۹) و چرا پیامبر اکرم را هادی شمرده و فرموده: «إِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» همانا تو، هراینه به راهی راست و استوار هدایت می کنی» (الشوری/۵۲)، تردید نیست که حضرت علی (ع) و سایر پیشوایان اسلام «هادی» بوده اند اما «هادی بودن» منحصر به ایشان نیست بلکه دیگران نیز می توانند «هادی» باشند، چنانکه قرآن، مؤمن آل فرعون را نیز «هادی» شمرده است (غافر/۲۹ و ۲۸) و وظیفه امت اسلام را دعوت به خیر و هدایت مردم دانسته است (آل عمران/۱۰۴) ولی روایات کافی به نام ائمه، هدایت را انحصاری و اسلام را خراب کرده اند.

۶۹- باب أَنَّ الْأئِمَّةَ (ع) وَلَا أَمْرَ اللَّهِ وَخَزَنَةَ عِلْمِهِ

این باب از شش حدیث تشکیل یافته که هیچ یک از آنها وضع خوبی ندارد. مجلسی حدیث ۱ را ضعیف همطراز موثق! و ۲ و ۳ و ۴ را مجهول و ۵ و ۶ را صحیح و آقای بهبودی فقط حدیث ۲ و ۵ را صحیح دانسته است.

x حدیث ۱ - راوی اوّل آن را معرفّی می کنیم که عبدالرحمان بن کثیر الهاشمی نام دارد. وی واقفی مذهب، کذاب و جاعل حدیث و عموی یکی از ضُعَفَاءِ موسوم به «علی بن حسان» است. ^(۹۰) یازده حدیث باب مفتضح ۱۶۵ کافی از اوست. نجاشی او را بسیار ضعیف دانسته و گفته برخی از اصحاب ما او را از غُلاة و فاسدالعقیده شمرده اند. غضائری و علامه حلی نیز او را غالی و ضعیف دانسته اند، نمونه ای از اکاذیب او را - که روایت ۱۴ باب ۱۶۵ است - در صفحه ۱۳۷ و ۱۳۸ کتاب حاضر آورده ایم.

حدیث دوّم باب ۷۸ کافی نیز از اوست که دلایل بطلانش را در همان باب ملاحظه خواهید کرد. إِنَّ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

چنین کسی مدّعی است که امام صادق فرموده ما ولیّ امر یا ولیّ خدا

(۹۰) - وی در صفحه ۳۶۳ معرفّی شده است.

و خزانه دار علم الهی و ظرف و کیسه (یا محل اسرار) وحی خداییم!! می‌گوییم **أَوَّلًا** : این سخن صرف ادّعا است و معلوم نیست که امام چنین سخنی فرموده باشد زیرا اگر امام می‌گفت قطعاً بینه‌ای شرعی نیز بر آن اقامه نموده و به ادّعای محض اکتفا نمی‌فرمود!

ثانیاً : اگر «عَبَّیَّة» را به معنای وعاء و ظرف و جایگاه وحی الهی بگیریم، این سخن - نعوذ بالله - ادّعای نبوت است و قطعاً امام چنین ادّعایی ندارد بلکه شما به او افتراء بسته‌اید. و اگر به معنای محلّ اسرار بگیریم با این مشکل روبرویم که خدای متعال، پیامبرانش را که وحی بدیشان می‌رسید، محلّ سرخود نخوانده و آن بزرگواران نیز چنین ادّعایی نکردند، انبیاء مأثور بودند آنچه از خدا به آنان می‌رسید، به مردم ابلاغ نمایند، پس چگونه ممکن است، ائمه که وحی به ایشان نمی‌رسید، محلّ اسرار الهی باشند؟

ثالثاً : اگر کسی محلّ سرّ الهی باشد این موضوع را علناً بیان نمی‌کند تا از طریق روایات کلینی همگان از آن آگاه شوند!

رابعاً : این ادّعا که آن بزرگواران از جانب خدا ولایت داشته و والی یا ولیّ امر منصوبٌ مِنَ اللَّهِ بوده‌اند نیز مخالف با سخنان حضرت امیر (ع) است. زیرا ولایت الهی امری دائمی و غیر قابل چشم‌پوشی و غیر قابل واگذاری است. اما آن حضرت برای حفظ وحدت مسلمین از آن چشم‌پوشید و به دیگران وا گذاشت و آن را محدود به زمانی اندک شمرد و فرمود: «وَلَا يَتَكُمُ النَّبِيُّ إِنَّمَا هِيَ مَتَاعُ أَيَّامٍ قَلِيلٍ يَزُولُ مِنْهَا مَا كَانَ كَمَا يَزُولُ السَّرَابُ» = ولایت بر شما که همانا بهره‌ای چند روزه است و همچون سراب زائل می‌شود» (نهج البلاغه، نامه ۶۲) آیا ممکن است والی الهی و امام المتّقین ولایت الهیه را بهره‌ای چند روزه بشمارد که چونان سراب محو می‌شود؟! و یا والی منصوب من الله به جای آنکه بگوید ولایت از آن من است نه شما، فقط خود را اقرب و احقّ و اولی به ولایت و خلافت بشمارد (خطبه ۷۴، ۱۷۲ و ۲۱۷) و چنانکه در صفحه ۱۲۳ و ۱۲۴ گفته‌ایم برای فاضلین خیرخواهی نماید (خطبه ۱۳۴ و ۱۴۶) و از آنها تمجید کرده و درباره عمر که غاصب ولایت منصوبه الهیه بود، بفرماید: «فَلَقَدْ قَوْمٌ لَاؤَدَّ، وَ دَاوَى الْعَمَدَ، وَأَقَامَ السُّنَّةَ، وَ خَلَّفَ الْفِتْنَةَ، ذَهَبَ نَقِي الثَّوْبِ، قَلِيلَ

الْعَيْبِ، أَصَابَ خَيْرَهَا، وَ سَبَقَ شَرُّهَا، أَدَّى إِلَى اللَّهِ طَاعَتَهُ، وَ اتَّقَاهُ بِحَقِّهِ = کژی را راست گردانید و بیماری را مداوا کرد و سُنَّت [پیامبر] را برپا داشت و فتنه را پشت سر نهاد، پاک جامه و اندک عیب [از جهان] برفت، نیکویی خلافت را دریافت [و انجام داد] و از شر آن پیشی گرفت [و بدان دچار نشد] و طاعت حق را به جای آورد و تقوای خدای را پیشه کرد «(نهج البلاغه، خطبه ۲۲۸) و نیز فرمود: «وَلَيْسَهُمْ وَالٍ فَأَقْصَامٌ وَ اسْتَقَامَ حَتَّى ضَرَبَ الدِّينَ بِجِرَائِهِ» = فرماندهی [بر مردم] فرمانروایی نمود که [خلافت را] برپا داشت و پایداری و ایستادگی کرد تا اینکه دین قرار یافت «(نهج البلاغه، کلمات قصار ۴۶۷) ^(۹۱) و یا درباره عثمان فرمود: «إِنَّ النَّاسَ طَعَنُوا عَلَيْهِ، فَكُنْتُ رَجُلًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ أَكْثَرَ اسْتِعْنَابِهِ، وَأَقِلُّ عَثَابَهُ» = مردم از او انتقاد کردند، من مردی از مهاجران بودم که بیشتر خشنودی وی را می‌جستم و کمتر او را سرزنش می‌کردم «(نهج البلاغه، نامه ۱).

درباره خزانه دار علم الهی بودن نیز در سطور آینده سخن می‌گوییم.

۲ و ۵ - حدیث دوم حدیثی است مجهول که یکی از روایات آن «حسین بن سعید» غالی است که از «علی بن اُسباط» فطحی مذهب نقل کرده است. راوی حدیث پنجم نیز پدر «أحمد برقی» و موسوم است به «محمّد بن خالد برقی» که غضائری او را در شمار ضعفا ذکر نموده و فرموده او از ضعفا حدیث نقل کرده و به احادیث مرسل اعتماد می‌کند. جای تعجب است که آقای بهبودی چنین احادیثی را پذیرفته است!

در هر دو حدیث، ائمه را خزانه دار علم خدا شمرده اند در حالی که این ادعا صریحاً برخلاف قرآن است که حتی پیامبر اکرم (ص) را خازن و خزانه دار خدا نمی‌شمارد، تا چه رسد به سایرین!

خداوند فرموده: «قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ» (ای پیامبر) بگو به شما نمی‌گویم که خزائن خداوند نزد من است و من غیب نمی‌دانم و به شما نمی‌گویم که من فرشته‌ام «

(۹۱) - چگونه ممکن است «وَلَّى اللَّهُ» درباره غاصب مقام ولایت چنین سخنانی بگوید در حالی که بهتر از سایرین می‌داند که بیشترین کژی و انحراف و بزرگترین سُنَّت شکنی و شرارت و شدیدترین فتنه و بدترین عیب و بزرگترین عصیان و فسق بلکه کفر، همان غصب ولایت الهیه است.

(الانعام/ ۵۰، هود/ ۳۱) چگونه ممکن است که پیغمبر خزانهدار نباشد، اما امام خزانهدار باشد؟ آیا اینان ائمه را بالاتر و بالاتر از رسول اکرم (ص) میدانند؟!

x حدیث ۳ - حدیثی است مجهول و مرفوع که «حسین بن سعید» غالی و «محدث برقی» خرافی روایت کرده اند. در اینجا ادعا کرده اند که امام فرموده: «نَحْنُ تَرَا جِمَّةٌ وَحِیَ اللّٰهِ وَ نَحْنُ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ» ما مترجم وحی خدا و حجت رساییم. میگوییم آیا کتاب خدا که به لسان عربی مبین و غیر ذی عوج* نازل گردیده، مترجم می‌خواهد؟ و اگر ائمه مترجم وحی بودند چرا وحی را ترجمه نکردند و در اختیار امت نگذاشتند و اکنون که امت از ترجمه و توضیح وحی محروم اند، تکلیفشان با قرآن چیست؟
ثانیا اگر ائمه حجت‌الخدایانند چرا قرآن کریم این حجج بالغه را به امت معرفی نفرموده و این کار برعهده امثال «محدثین فضیل» افتاده است!!

x حدیث ۴ - حدیثی است مجهول که می‌گوید پیامبر (ص) فرمود: جبرئیل مرا از نام اوصیا - که خزانهداران علم‌خدایانند - و امام پدرانشان خبر داده است! می‌گوییم پس چرا نامشان در قرآن نیامده و چنانچه مقصود، حدیث لوح و امثال آن است که کذب بودنش در کتاب شریف شاهراه اتحاد آشکار گردیده است.^(۹۳)
x حدیث ۵ - «سہل بن زیاد» کذاب از «عمرو بن لُحی» که او را در اینجا معرفی می‌کنیم روایتی نقل کرده و مجلسی چنین حدیثی را صحیح شمرده است!

برخی از علمای رجال «عمرو بن لُحی» را ثقه شمرده اند ولی روایات او خرافی است و به وضوح دلالت بر ضعف او دارد. نمونه‌هایی از روایات وی را در اینجا می‌آوریم:

۱- وی مدعی است که امام صادق (ع) فرموده که جائز نیست که فاصله زیارت مردم از مرقد سیدالشهداء، بیش از یک ماه شود!! و کسی که

* - الزمر/ ۲۸، الشعراء/ ۱۹۵.

(۹۲) - وی در صفحه ۲۶۷ معرفی شده است.

(۹۳) - همچنین رجوع کنید به باب ۱۸۳ کتاب حاضر.

(۹۴) - او را در صفحه ۶۰ معرفی کرده ایم.

خانهاش دور است اگر سه سال یک بار، زیارت نکند، عاقبت رسول خداست. (۹۵)
 ۲- میگوید امام صادق (ع) فرمود: زائران مرقد حضرت حسین بن علی (ع) روز قیامت بر سایر مردم امتیازی دارند. پرسیدم: امتیازشان چیست؟ فرمود: چهل سال پیش از دیگران وارد بهشت میشوند!! در حالی که دیگران هنوز مشغول محاسبه اعمال خویشانند! (۹۶)
 ۳- آیا خداوند سریع الحساب برای محاسبه اعمال بندگان به چهل سال وقت نیاز دارد؟!

۳- وی به نقل از فرد مجهولی میگوید که امام جواد (ع) فرموده: «مَنْ زَارَ قَبْرَ عَمَّتِي يَقُمُ فَلَهُ الْجَنَّةُ» هر که مرقد عمه ام را در قم زیارت کند، بهشت از آن اوست! (۹۷) ملاحظه کنید که به جای تشویق مردم به مجاهدت در راه خدا چگونه دخول در بهشت را آسان و بی مقدار جلوه داده و مردم را فریب می دهند؟!

امثال اینگونه اکاذیب موجب غرور زواری قبور ائمه و اقارب ایشان گردیده است در حالی که اگر شخصی رسول اکرم (ص) را در زمان حیات آن حضرت زیارت می کرد، بهشت از آن او نمی شد، پس چگونه ممکن است زیارت قبر دختری از نوادگان آن حضرت موجب دخول بهشت شود؟!

اینجا نب سالها ساکن قم بوده ام و دیده ام که اول وقت نماز - خصوصاً نماز صبح - در اکثر مساجد بسته است و کسی در آنجا نماز نمی خواند و اگر یک یا چند مسجد مفتوح باشد، تعداد نمازگزار در آنجا بسیار کم است ولی حرم حضرت معصومه از جمعیت موج می زند و مردم قریب خورده، پولهای زیادی داخل ضریح می ریزند و حرم مذکور ماهانه از طریق نذور و موقوفات، میلیونها تومان درآمد دارد! چنین وضعی ناشی از اخبار کذابانی از قبیل «عمر کی» است.

۴- وی حدیث دوم باب ۱۷۱ را روایت کرده و مدعی است که امام کاظم (ع) فرموده: حضرت زهرا (ع) حائض نمی شد و دختران انبیاء (ع) حائض نمی شوند! چنانچه کسی اندک اطلاعی از طب قدیم یا جدید داشته (۹۸)

(۹۵) - وسائل الشیعه، ج ۱۰ (باب اقبل ما یزار فیہ الحسین) ص ۴۲۰، روایت دهم.

(۹۶) - وسائل الشیعه، ج ۱۰ (باب تأکد استحباب زیارة الحسین) (ع) و وجوبها کفایة) ص ۳۳۱، حدیث ۴۰.

(۹۷) - وسائل الشیعه، ج ۱۰ (باب استحباب زیارة قبر فاطمة بمقم)، ص ۴۵۲، حدیث ۲.

(۹۸) - مجلسی چنین روایتی را صحیح دانسته است!

باشد می‌داند که فقدان حیض از عدم سلامت است. قرآن نیز فرموده انبیاء بشری مانند سایر مردم اند پس چگونه ممکن است دخترانشان مانند سایر مردم نباشند.

۵- وی حدیث ۷۵ باب ۱۶۵ را روایت کرده و مدعی است که امام کاظم (ع) فرموده در آیه ۴۵ سوره حج منظور از «چاه متروک» امام ساکت و مقصود از «کاخ محکم و افراشته» امام ناطق است. ما آیه مذکور را ذکر می‌کنیم و قضاوت را بر عهده خواننده منصف می‌گذاریم: «فَكَأَيُّ مَن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْسَ مَعْطَلَةٌ وَ قَصْرٌ مَّشِيدٌ» پس چه بسیار آبادیها یی که [اهل آنها] ستمگر بودند و ما نابود ساختیم و آنها سقفهایشان فرو ریخته [و ویران گردیده و چه بسیار] چاههای متروک و کاخهای محکم [که بوی صاحب مانده و ویران شده است] آیه مذکور در ادامه آیاتی است که درباره نزول عذاب بر اقوام نوح و عاد و ثمود و ابراهیم و لوط و... است.

۶- روایت پنجم باب ۷۱ نیز از اوست که واضح البطلان و تهمتی است به امام صادق و امام کاظم - علیهما السلام -.

چنین فردی مدعی است که امام صادق (ع) فرموده خدای عزوجل ما را خلق نمود [دیگران را نیز خدا خلق نموده است] و صورت و شکل ما را نیکو کرد [آیا صورت دیگران را نیکو نکرده است؟] و ما را خزانه داران آسمان و زمین خود فرمود [درباره خزانه دار خدا بودن در احادیث قبلی همین باب سخن گفته ایم و می‌دانیم که آدمیان - حتی انبیاء - خزانه دار الهی نیستند، علاوه بر این گیرم که در زمین خزانه دار باشند، خزانه دار بودن امام در آسمان یعنی چه؟!] (در صفحه ۶۰ و ۶۱ به این روایت پرداخته ایم. بدانجا مراجعه شود)

خدا در قرآن فرموده: «إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ» همانا خداوند بفرموده مهرورز رحمت دارد، لیکن بیشتر مردم سپاس نمی‌گذارند «(غافر/۶۱) و فرموده: «صَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَ رَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ» خداوند شما را صورتگری کرد و صورتهای شما را نیکو ساخت و از پاکیزه‌ها شما را روزی عطا فرمود «(غافر/۶۴) و نیز فرموده: «ذَٰلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ» او دانای آشکار و پنهان و پیروز مندمهر بانی است که هر چه

آفریده نیکو آفریده است» (السجده ۷) یعنی خدا هر چیزی را نیکو خلق کرده نه فقط امام و پیغمبر را. خدا خطاب به کافرو مؤمن می‌فرماید: «هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ خَلَقَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ» اوست که شما را آفرید، برخی از شما کافر و برخی مؤمن اند و خدا بدانچه می‌کنید بیناست آسمانها و زمین را به حق آفرید و شما را صورتگری کرد و صورتهای شما را نیکو ساخت و سرانجام [همه] به سوی اوست» (التغابن/۲ و ۳).

اشکال دیگر حدیث آن است که می‌گوید: «لَنَا نَطَقَتِ الشَّجَرَةُ» درخت برای ما سخن گفت» یعنی درختی که در طور، حضرت موسی از آنجا صدا شنید، برای ما بود! می‌پرسیم، اولاً: مگر شما پیغمبرید؟ این ادعا ممکن نیست مگر با تشبیه با طیل مکتب «وحدت وجود» که از هر کفری بدتر است، بدین صورت که ببا فیم حضرت موسی (ع) با حضرت صادق یک وجوه داشته اند!!

ثانیاً: اینکه می‌گویی درخت نطق کرد و سخن گفت، کذب است. زیرا در واقع درخت ناطق نبود بلکه خدا ناطق بود چنانکه فرموده: «فَلَمَّا أَنَا هَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ» و چون نزد آن [آتش] آمد از کنار راست آن وادی در آن جایگاه برکت خیز، از آن درخت ندا داده شد که: ای موسی همانا منم خداوند پروردگار جهانیان» (القصص/۳۰)

شیخ طبرسی در تفسیر «مجمع البیان» ذیل آیه ۳۰ سورة «قصص» می‌گوید: «موسی ندا و کلام را از جانب درخت شنید زیرا خدای متعال در آن درخت کلام ایجاد کرد. موسی با این معجزه دانست که آن کلام خداست [نه درخت] و این از والاترین مراتب انبیاست که کلام خدا را بدون واسطه و سفیر بشنوند و اینکه فرموده: «ای موسی همانا منم خداوند و پروردگار جهانیان» یعنی گوینده این سخن [و ایجاد کننده این صدا] خداست که مالک همه جهانیان و آفریننده همه آفریدگان است و والاتر و منزّه تر از آن است که در مکانی جای گیرد زیرا او عَرَض و جسم نیست.» علاوه بر این درخت شعوری ندارد که نطق کند و خدای موسی نیست تا

بگوید: «منم خداوند و پروردگار جهانیان» و به موسی نبوت و مأثوریت بدهد بلکه خدا در آن سرزمین پربرکت، در میان درخت صوت ایجاد فرمود که «ای موسی همانا منم خداوند پروردگار جهانیان». تفسیر این آیه، در جای دیگر قرآن آمده است که فرموده: «فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ» و چون نزد آن [آتش] آمد، ندا داده شد که مبارک است آن که در این آتش و آن که پیرامون آن است و منزه است خداوند و پروردگار جهانیان» (النمل/۸). باید توجه داشت که فاعل فعل «نُودِيَ» مجهول است و در جمله ذکر نشده و از جمله بعد که فرموده: «يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ» ای موسی همانا منم خداوند پیروز و میند حکیم» (النمل/۹) و از آیه ۱۲ سوره «بله» که فرموده: «يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ» ای موسی، همانا منم پروردگارت» بدون تردید معلوم می شود که فاعل ندا و موجد آن خدای تعالی است و محل ایجاد صوت، کناره راست وادی و در آن جایگاه پربرکت، در همان درخت بوده، نه اینکه درخت موجد صوت باشد و در واقع ناطق و منادی که صوت را ایجاد فرموده، خداوند متعال است. قیام کلام دو قسم است: قیام صدوری و قیام حلولی، در اینجا قیام صدوری کلام راجع است به خدا که موجد آن است و قیام حلولی کلام، بودن صوت است در محلی که همان درخت باشد.

مقصود از «مَنْ» موصوله در هر دو شبه جمله «فِي النَّارِ» و «حَوْلَهَا» خدای متعال است که منزه از نیاز به مکان بوده و هم در آتش و هم در خارج آتش است بِالْقُدْرَةِ وَالْعِلْمِ وَالْإِحَاطَةِ، به دلیل آنکه در ذیل آیه، خداوند را منزه شمرده و فرموده: «سُبْحَانَ اللَّهِ» که منزه است از مکان و محدودیت. این وجه که گفتیم، با ذیل آیه، نسبت به وجه دیگر متناسب تر است.

«محمود شبستری» صوفی خرافی در کتاب «گلشن راز» درخت را ناطق پنداشته و به آن حق داده که مدعی خدایی شود و می گوید چون درخت گفته من خدایم پس رواست که هر پیشوا و مراد و مرشدی از جمله «منصور حلاج»، «أَنَا الْحَقُّ» بگوید!! وی چنین سروده:

روا باشد اَنَا الْحَقُّ از درختی چرا نبُود روا از نیکبختی
 همه ذرات عالم همچو منصور تو خواهی مست گیر و خواه مخمور
 من و ما و تو و او هست یک چیز که در وحدت نباشد هیچ تمیز
 وی مدعی است که چون منصور حلاج «أَنَا الْحَقُّ» گفت، تمام ذرات
 عالم نیز می‌توانند مانند او «أَنَا الْحَقُّ» بگویند حتی اگر مست و مخمور
 باشند زیرا در مکتب وحدت وجود همه کس و همه چیز، چه خالق و چه مخلوق،
 یک چیزاند!! اما در واقع وی آیه قرآن را تفسیر به رأی کرده، زیرا
 در قرآن جمله «نَادَتْ الشَّجَرَةَ» درخت ندا کرد، نیامده بلکه جمله
 «نُودِيَ مِنَ الشَّجَرَةِ» از جانب درخت ندا داده شد ذکر شده است. ما
 ابطال او را در کتاب «گلشن قدس» چنین جواب گفته ایم:

چو اندر «طُور» با «موسی» ندا شد در آنجا خلقت صوت و صدا شد
 که من اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ام نه از جنس سما، نی از زمینم
 منزّه حق تعالی از درخت است مَبْرُئٍ از قیاس نیکبخت است
 رواکی شد اَنَا الْحَقُّ از درختی که تا باشد روا از نیکبختی
 روا شد شعله نار از درختی چرا آتش نگیرد نیکبختی؟
 «أَنَا الْحَقُّ» گر کسی گوید، مُسَلِّم جزایش را دهد حق در جهنّم
 بلی آتش بگیرد در شرگاه که معلومش شود إِنِّي أَنَا اللَّهُ
 «أَنَا الْحَقُّ» گفت منصور از ضلالت به و هم صوفیان آمد جلالَت!
 مگو ذرات عالم همچو منصور مگردان کفرا و بر خلق مستور
 همه دانند کین گفت از خطا شد ز حلاج از ره کُفر این ندا شد
 میان خالق و مخلوق فرق است یکی بین در میان کُفر غرق است
 «أَنَا الْحَقُّ» کاشف است از کفر مطلق که را جُزْءٌ بُود حق «أَنَا الْحَقُّ»؟
 زنا چاری همه توجیه سازند که تا بر عا میاں تمویه سازند!
 «أَنَا الْحَقُّ» از درخت انشاء حق بود نه انشاء شجر کز ما خَلَقَ — بود
 اگر حق گفت آن را از درختی قیاسی نیست بهر نیکبختی
 خطا باشد که گویی از درخت است که آن بی‌ناطق و بی نیکبخت است
 و گر انشاء از ذات خدا بود خود از خود از شجر انشاء فرمود
 و یا ایجاد صوت اندر شجر کرد که آن چون آلتی از حق خبر کرد
 بدان که خداوند متعال وجود مطلق یا وجود عام نیست که به مخلوق
 سرایت کند، بلکه ذات خدا، وجود خاص و واجب الوجود است، او غنی

بالذات و مباین است با ممکن الوجود که فقیر بالذات می‌باشد. اما بسیاری از صوفیان و عرفا متأسفانه خداوند متعال را وجود عام و نعوذ بالله، شامل ممکنات می‌دانند! گویا «عمرکی» متأثر از صوفیان بوده که چنین کلام ناستجیده‌ای را به صادق آل محمد نسبت داده است. و بعد می‌گوید امام فرموده: «لَوْلَا مَا عِبَدَ اللَّهُ» اگر ما نبودیم خدا عبادت نمی‌شد! می‌گوییم قطعاً امام چنین سخنی نفرموده زیرا اولاً امام به جای «لولا» می‌فرمود: «لَوْلَا هُنَّ» ثانیاً من یقین دارم که هیچ انسان فکور و فهیمی چنین مغرورانه از خود تمجید نمی‌کند تا چه رسد به انسان بزرگواری همچون امام صادق.

دیگران که خداوند فرموده در سراهایی از قبیل دیرها و کلیساها و کِنِشَت‌ها و مساجد نام خدا بسیار ذکر می‌شود (الحج/۴۰، النور/۳۶)، دعا کردن و نیز ذکر خدا، هردو نوعی عبادت است و کسانی که در دیرها و کلیساها و..... دعا کرده و خدا را ذکر و عبادت می‌کنند غالباً ائمه را نمی‌شناسند و آنها را قبول ندارند و حتی قبل از تولد ائمه نیز خدا را ذکر و عبادت می‌کردند، پس چگونه ممکن است امام صادق (ع) بفرماید که اگر ما نبودیم خدا عبادت نمی‌شد؟!

۷۰- باب أَنَّ الْإِنَّمَةَ (ع) خَلَفَاءَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي أَرْضِهِ وَأَبْوَابِهِ الَّتِي مِنْهَا يُؤْتَى

کلینی در این باب ۳ حدیث آورده که هردو «محمد بن یحیی» و «محمد بن یحیی» را صحیح ندانسته‌اند و مجلسی به ضعف هر سه تصریح کرده است! جالب است که علمای ما - چنانکه در صفحه ۳۳۴ و ۳۳۵ ذکر شد - از «بخاری انتقصاد» می‌کنند که وی گاهی احادیثی می‌آورد که با عنوان باب متناسب نیست، اما به روی خود نمی‌آورند که کلینی بارها ابوابی تشکیل می‌دهد که حتی یک حدیث صحیح در آنها مذکور نیست! نعوذ بالله من الحمیة والتعصب. باب ۷۰ نمونه‌ای از اینگونه ابواب است.

× حدیث ۱ - تعدادی از ضعفاء از جمله «مَعْلَى بْنُ مُحَمَّدٍ» که به قول نجاشی مضطرب الحدیث والمذهب، و راوی قصه شیردادن أبوطالب و ۳۳ روایت باب مفتضح ۱۶۵ کافی است، روایت نخست باب ۷۰ را نقل

کرده‌اند. روایات «معلّی» چنانکه در صفحات گذشته نیز ملاحظه کرده‌اید غالباً خرافی است. نمونه‌ای از اُباطیل او حدیث دوم باب ۸۵ کافی است که در اینجا ذکر می‌کنیم.^(۹۹) حدیث مذکور مرفوع است و جزا و راوی دیگری ندارد و مسؤولیت آن تماماً بر عهده «معلّی» است. وی بی‌آنکه نام امامی را ذکر کند، مدّعی است که آیه مکرر سوره «الرّحمان» چنین بوده است: «فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، أَلَبِئْسَ الْأُمُّ بِالْوَصِيِّ تُكَذِّبَانِ» و می‌خواهد بگوید - نَعُوذُ بِاللّهِ - آیه‌ای از قرآن حذف شده است! در حالی که سوره «الرّحمان» مکی است و در آن زمان بحث وصایت هنوز مطرح نبود تا کسی آن را تصدیق یا تکذیب کند.

خواننده محترم توجه کن که کلینی این روایت را بدون هیچ تذکری و مخالفتی در کتابش آورده که مدّعی است حاوی الاشارة للصّحیحة عن الصادقین است!!

قصّه پنجم باب ۱۷۵ کافی نیز از «معلّی» است که مدّعی معجزه و علم غیب برای امام است و بطلان اینگونه قصّه‌ها را بارها در کتاب حاضر اثبات کرده‌ایم و تکرار نمی‌کنیم. آری، امثال «معلّی» ادّعا کرده‌اند که امام رضا (ع) فرمود: اُثمّه خلفا و جانشینان خداوند - عزوجل - در زمین‌اند!!

آیا آدم خلیفه الله است؟

بدان که مسأله خلافت الهی و خلیفه الله بودن انسان و یا اُثمّه، از خرافات است که در میان برخی از مسلمین رواج یافته و حتی برای تحکیم این خرافه از آیات قرآن - از جمله آیات ۳۰ تا ۳۴ سوره شریفه بقره - سوء استفاده می‌کنند. آیه مذکور چنین است: «وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ

(۹۹) - هردو «محمّد باقر» هیچ‌یک از روایات باب ۸۵ را صحیح ندانسته‌اند و مجلسی به ضعف همگی آنها تصریح نموده است. باب ۸۵ کافی را می‌توان باب «معلّی بن محمد» نامید زیرا هر چهار روایت باب مذکور از او است. باب مذکور نیز همچون باب ۷۰ نمونه‌ای دیگر از ابواب کافی است که حتی یک حدیث صحیح ندارد! البته فراموش نشود که این اباطیل را حسین بن محمد الأشعری برای کلینی آورده است.

لِّلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً = و به یاد آر هنگامی که پروردگارت فرشتگان را گفت همانا در زمین جانشینی قرار دهم» (البقره/۳۰)

أَوَّلًا: به لحاظ لغوی به هر یک از احاد مجموعه‌ای که پشت سرهم و خلف در خلف جای یکدیگر را بگیرند، «خلیفه» گفته می‌شود. زیرا هر یک، پشت سر فرد پیش از خود جای می‌گیرد و بعد از او جایگاهش را حائز می‌شود. چنانکه به شب و روز که پیوسته به جای یکدیگر می‌آیند «خُلُفَهُ» گفته می‌شود: هُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خُلْفَةً = اوست که شب و روز را جانشین یکدیگر ساخت» (الفرقان/۶۲) و خدا خطاب به انسانها فرموده: «هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ = اوست که شما را در زمین جانشینان [یکدیگر] قرار داد» (الأنعام/۱۶۵) و فرموده: «هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ = اوست که شما را در زمین جانشینان [یکدیگر] قرار داد، پس هر که کفر ورزد کفرش به زیان خود اوست» (فاطر/۳۹) و نیز فرموده: «وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا... ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ = هرآینه [مردم] قرون پیش از شما را هنگامی که ستم کردند، هلاک ساختیم..... پس شما را بعد از آنان، در زمین جانشینان [ایشان] قرار دادیم تا بنگریم که چگونه رفتار می‌کنید» (یونس/۱۳ و ۱۴) چنانکه ملاحظه می‌شود در این آیات به وضوح تمام، از آن رو به انسانها خلیفه (به صیغ جمع) اطلاق شده که در زمین به جای یکدیگر می‌آیند. اگر منظور از «خلیفه» جانشین خدا بود، قرآن مردم را خلیفه و جانشین سابقین نمی‌خواند.

قرآن کریم درباره مؤمنین به حضرت نوح (ع) فرموده: «فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا = و کسانی که آیات ما را تکذیب نمودند، غرق کردیم و او (= نوح) را و کسانی که با او در کشتی بودند، نجات بخشیدیم و آنان را جانشینان [تکذیب کنندگان] ساختیم» (یونس/۷۳)

حضرت هود (ع) (= پیامبر قوم عاد) به قوم خویش فرمود: «وَ اذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ = و به یاد آرید هنگامی که خداوند شما را پس از قوم نوح جانشینان [ایشان] قرار داد» (الاعراف/۶۹) و نیز فرمود: «وَ يَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَ لَا تَصْرُوْنَهُ شَيْئًا = و پروردگارم قومی جز شما را جانشین [شما] می‌سازد و به او هیچ‌زیانی نمی‌رسانید»

(هود/۵۷)

حضرت صالح (ع) (= پیامبر قوم ثمود) به قوم خویش فرمود: «وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبِهَادَارٍ» و به یاد آرید هنگامی که خداوند شما را پس از قوم عاد جانشینان [ایشان] قرار داد. (الاعراف/۷۴)

حضرت موسی (ع) به قوم خویش فرمود: «عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ = امید است پروردگار تان دشمنان را هلاک سازد و شما را در زمین جانشین [ایشان] قرار دهد.» (الاعراف/۱۲۹)

خداوند تعالی درباره بنی اسرائیل می‌فرماید: «فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلَفَاءٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ بَايَأُذُنَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى = پس از ایشان جانشینانی جانشین شدند و کتاب [آسمانی] را به میراث بردند که متاع [فانی] این دنیا را می‌گیرند.» (الاعراف/۱۶۹) و فرموده: «فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلَفَاءٌ أَوْصَاوا الصَّلَاةَ = پس از ایشان جانشینانی آمدند که نماز را تپاه کردند.» (مریم/۵۹) و خطاب به حضرت داود (ع) فرموده: «يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ = ای داود ما تو را در این سرزمین خلیفه و جانشین قرار دادیم، پس میان مردم به حق داری کن و از هوای نفس پیروی مکن.» (ص/۲۶)

قرآن به معاصرین پیامبر (ص) می‌فرماید: «إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَتَّخَذَكُمْ مِنْ دَرِيَّةٍ قَوْمٍ آخَرِينَ = همچنانکه خداوند شما را از نسل قومی دیگر پدید آورد [و شما را به جای ایشان نهاد] اگر بخواهد شما را [نیز] می‌برد و پس از شما هر که را بخواهد جانشین می‌سازد.» (الأنعام/۱۳۳)

هر اقل منصفی به سادگی می‌فهمد که این جانشینان به جای کسانی نشسته‌اند که ممنوع خودشان و دارای سنجیت با ایشان بوده‌اند، فی‌المثل تردید نیست که حضرت داود (ع) جانشین ستمگرانی از قبیل «جالوت» شده که در حکومت بر مردم، تابع هوای نفس بوده‌اند، نه اینکه داود جانشین و خلیفه خدا شده باشد. اگر منظور جانشین خدا بود، می‌بایست قرآن برای انصراف ذهن از معنای قریب آیه‌ای که به زبان قوم پیامبر نازل گردیده، گزینه‌ای درآیه قرار می‌داد، در حالی که آیات از هر گونه قرینه‌ای که موجب انصراف ذهن از معنای قریب گردد، عاری است. از این رو بر مفسر

است که بینه‌ای اقامه کند که منظور آیه نه‌آن معنایی است که از الفاظ دریافت می‌شود.

ثانیاً: منظور از «خلیفه» همان نسل بشر است که همچون شب و روز، پیاپی و پشت سرهم، به جای یکدیگر می‌آیند. مهم‌تر از همه اینکه لفظ «خلیفه» مضاف به «الله» نیست و آیه «خليفة = جانشین من» و یا «خليفة = جانشین ما» و یا «خليفة لی» یا «خليفة منی» و نظایر آن نفرموده است.

ثالثاً: اگر مراد از «خلیفه»، «خليفة الله» بود که ملائکه عرض نمی‌کردند: «أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَ يَسْفِكُ الدِّمَاءَ» آیا کسی را در آن می‌گذاری که فساد می‌کند و خون می‌ریزد؟! «زیرا فساد و خونریزی که اهل بیت و لیاقت جانشینی خدا را ندارد و قطعاً خدا برای جانشینی خود، موجود بهتری برمی‌گزیند و فرشتگان این اندازه می‌فهمیدند که خدای سبحان چنین نمی‌کند، در حالی که از سؤال ملائکه و جواب خدا معلوم می‌شود که مقصود از «خلیفه» فقط شخص آدم (ع) نبوده بلکه منظور نسل وی و هم‌نوعان او بوده که در زمین فساد و خونریزی می‌کنند و الا اگر فقط آدم (ع) - و نظایر او - مقصود می‌بود، خداوند در جواب می‌فرمود: «هُوَ لَا يَفْسِدُ فِيهَا وَ لَا يُسْفِكُ الدِّمَاءَ». زیرا حضرت آدم (ع) نه مفسد بود و نه سفاک، اما خدا رأی ملائکه را تصدیق فرمود اما آن را ناقص شمرد و فرمود: «إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ» من چیزی می‌دانم که شما نمی‌دانید یعنی علی‌رغم اینکه «خلیفه» می‌تواند فساد و خونریزی کند، اما من در خلقتش مصلحتی می‌بینم که شما نمی‌دانید.

رابعاً: «خلیفه» با تنوین آمده نه با حرف تعریف (= ال) که بگوییم به پیغمبر یا امام یا اشخاص معینی اطلاق شده است.

خامساً: بشر - حتی پیغمبر و امام - چگونه می‌تواند جانشین خدایی باشد که «كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ» هر روز وی در کار است «(الرحمان/ ۲۹)» و جهان را به حال خود وا گذاشته و به‌مکان نیازمند نبوده و هیچ‌جا از حضور و لحاظ او عاری نیست و فرموده: «هُوَ مَعَكُمْ أَلَا تَتَذَكَّرُونَ» هر جا که باشید او با شماست «(الحديد/ ۴)»

بشر والاترین و بالاترین مقامش از آن انبیاء است ولی این مقام نیز از ضعف و اشتباه مبرّی نیست. بشری که اگر بول نکند دچار بیماری و

رنج بسیار می‌شود و اگر غذا نخورد می‌میرد و به یک تب از بین می‌رود. چنین بشری، در عالیترین مرتبه خویش که همان مقام نبوت است، تحمل و طاقت یک تجلی الهی را ندارد و مدهوش می‌افتد (الاعراف/۱۴۳) و نمی‌داند با او چه خواهد شد و اقرار می‌کند که: «مَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَ لِأَيِّكُمْ» نمی‌دانم با من و شما چه خواهد شد (الاحقاف/۹) و دچار خطا می‌شود، فی‌المثل حضرت موسی (ع) به هیچ وجه قصد کشتن مرد قبطی را نداشت اما نتوانست ضربه را به اندازه لازم وارد سازد و ناخواسته ضربه‌اش منجر به مرگ او شد. (القصاص/۱۵) و اگر نظارت دائم الهی نباشد و به موقع هشدار ندهد، اشتباه می‌کند (التوبه/۴۳) چنین موجودی نمی‌تواند جانشین خدا در زمین باشد.

سادساً: اگر کسی برای فریب عوام بگوید: با اینکه خداوند غنی عن العالمین بارها فرموده: «إِذَا قُضِيَ أَمْرٌ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ» چون [وجود چیزی را] حکم کند فقط می‌گوید: باش پس [بودنک موجود] می‌باشد. (البقره/۱۱۷) و علی کُلِّ شَيْءٍ قَدِير است، اما انجام بسیاری از امور جهان خلقت را از طریق ملائکه تحقق می‌بخشد، پس چه مانعی دارد که فی‌المثل اُمراستعمار و آبادسازی زمین را بر عهده بشر بگذارد و به همین لحاظ او را خلیفه خود در زمین بخواند. در جواب او گفته می‌شود: «أَوَلَا چنانکه گفتیم چنین نکرده و بشر را «خلیفتی» یا «خلیفتنا» و امثال آن نگفته، ثانیاً: به فرشتگان که مأمورین تحقق اراده الهی در بسیاری از امور جهان خلقت - و از جمله در زمین - هستند، «خلیفه» گفته نمی‌شود، زیرا در معنای «خلافت» به هر حال باید نوعی غیبت و کناره‌گیری و عدم حضور برای «مستخلف عنه» فرض شود تا بتوان موجودی را که جایگزین او می‌شود یا کارش را بر عهده می‌گیرد، «خلیفه» خواند، در غیر این صورت، فرد مذکور را مأمور یا عامل یا ممثل ویا گویند. از این رو اگر موضوع چنان باشد که گفته‌اید، همچنانکه به ملائکه «خلیفه الله» گفته نمی‌شود، به بشر - حتی انبیاء - نمی‌توان «خلیفه الله فی الارض» گفت و حداکثر، عامل یا مأمور یا خوانده می‌شود.

سابعاً: اگر گفته شود که در قرآن از انسان، بسیار تکریم شده است و فرموده: «وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً» هر آینه فرزندان آدم

را گرامی داشتیم و ایشان را در خشکی و دریا حمل نمودیم و از پاکیزه‌ها روزی عطا کردیم و آنان را بر بسیاری از کسانی که آفریده‌ایم برتری دادیم برتری نمایانی» (الاسراء/ ۷۰) می‌گوییم ماهم از بن دندان ایمان داریم که مقام انسان در جهان خلقت بسیار والا و بالاست، اما همین آیه مخالف رأی شماست زیرا آیه شریفه نفرموده که بشر را بر کل مخلوقاتمان برتری داده‌ایم بلکه می‌فرماید انسان بر بسیاری از مخلوقات (نه همه آنها) برتری دارد، در حالی که اگر بشر «خليفة الله» می‌بود، طبیعاً پس از خدا بر همه موجودات برتری می‌داشت.

بنا بر این معلوم می‌شود که مسأله «خليفة الله» بودن انسان هیچ ارتباطی به قرآن کریم ندارد. مگر اینکه روایت کلینی از قبیل «معلى بن محمد» و «محمد بن جمهور» و «عبدالله بن سنان»^(۱۰۰) برای خدای سبحان خلیفه بسازند!! متأسفانه جاعلین روایات و زیارتنامه‌ها با اتکاء به اینگونه روایات، در جعلیات خود بارها خطاب به ائمه، گفته‌اند: «السلام عليك يا خليفة الله!!»

x حدیث ۷ - این حدیث را در صفحه ۲۸۳ و ۲۸۴ بررسی کرده‌ایم. همچنین درباره این که گفته است: «لَوْلَاهُمْ مَا عَرَفَ اللَّهُ» اگر ایشان نبودند، خداوند شناخته نمی‌شد «رجوع فرمایید به آنچه که درباره حدیث ششم باب ۶۹ گفته‌ایم.

x حدیث ۳ - این حدیث ضعیف مدعی است که امام صادق (ع) فرموده منظور از «خليفة» در آیه ۵۵ سوره نور، ائمه هستند. آیه مذکور چنین است: «وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ اللَّافِسُونَ» خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده و کردار نیکو کرده‌اند وعده فرموده است که آنان را در این سرزمین جانشین [پیشینیان] سازد، همچنانکه کسانی را که پیش از ایشان بوده‌اند، جانشین ساخت و حتماً دین و آیینی که برای ایشان پسندیده توان و استقرار بخشد و بیمشان را به امنیت و آسودگی تبدیل نماید که مرا

(۱۰۰) - معلى در صفحه ۱۲۰ و محمد در صفحه ۲۸۳ و عبدالله در صفحه ۳۰۰ معرفی شده‌اند.

بپرستند و چیزی را شریکم نشمارند و هر که زان پس کفر و ناسپاسی ورزد، پس آنان خود فاسق اند» (النور/۵۵)

أولاً : آیه دارای لفظ «مُنْكُمْ» است که می‌رساند آیه خطاب بسه مؤمنین معاصرین مبراًکرم (ص) است .

ثانیاً : کلمه «الأرض» به معنای کلّ کره زمین نیست بلکه از «الف و لام عهد» که بر سر آن آمده، معلوم می‌شود که سرزمینی معهود و مشخص منظور است که معاصرین پیامبر و پیروان آن حضرت، در آنجا می‌زیسته‌اند، یعنی سرزمین عربستان و اطراف آن. چنانکه قرآن خطاب به پیامبر فرموده: «وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّوكَ مِنَ الْأَرْضِ لَيُخْرِجُوكَ مِنْهَا» = همانا نزدیک بود که تو را از این سرزمین بلغزانند تا تو را از آن اخراج کنند» (الاسراء/۷۶) بدیهی است که منظور آیه این نیست که می‌خواستند تو را از کره زمین بیرون کنند بلکه مقصود اینست که می‌خواستند تو را از عربستان اخراج نمایند. همچنین قرآن فرموده: «يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ» = ای داود ما تو را در این سرزمین (= فلسطین و اطراف آن) خلیفه و جانشین قرار دادیم» (ص/۲۶) بدیهی است که حضرت داود (ع) بر سرزمین محدود و مشخص فرمانروایی داشت، نه بر تمام کره زمین!

شیخ طبرسی در «مجمع البیان» نوشته است «لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ» یعنی آنها را جانشین پیشینیان قرار می‌دهد، بدین معنی که سرزمین کفار عرب و عجم را به ایشان به میراث می‌دهد تا ساکنین و فرمانروایان آن شوند و «كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ» منظور بنی اسرائیل است که خدا ستمکاران مصر را هلاک ساخت و سرزمین و خانه‌ها و اموالشان را به ایشان به میراث داد.

ثالثاً : خدا که لَا يَخْلِفُ الْمِيعَةَ دَر آیه شریفه با تأکید مضاعف در فعل «لَيَسْتَخْلِفَنَّ» (لام تأکید بر سرفعل و نون تأکید ثقیله در آخر فعل) فرموده همان طور که به پیشینیان [از قبیل حضرت داود و سلیمان و] خلافت و اقتدار بخشیده، به ایشان [مؤمنین معاصرین مبراًکرم] حکومت و خلافت می‌بخشد و بار دیگر در فعل «لَيَبْدِلَنَّ» ما نند فعل قبلی با تأکید مضاعف فرموده که خوف و نا امنی ایشان را به اُمنیت و آسودگی خاطر تبدیل

می‌فرماید، درحالی‌که جز حضرت علی... و مدتی کوتاه اما محسن - هیچ یک از ائمه، حکومت و خلافت نیاافتند و اُمنیت و آسودگی خاطر نداشتند و به قول شما غالباً تحت مراقبت بودند و از آزادی عمل محروم بودند، پس نمی‌توان گفت که در این آیه، اُثْمَةُ اثْنِ عَشَرَ منظور بوده‌اند.

مخفی نماند که برخی، چون با این اشکالات مواجه شده‌اند، گفته‌اند منظور حکومت مهدی است! درحالی‌که ضمیر «هُم» بر بیش از دو نفر اطلاق می‌شود اما ما مدوا زده‌م مفرد است و اگر گفته شود منظور حضرت علی و مهدی است، در این صورت می‌بایست ضمیر «هُمَا» استعمال می‌شد درحالی‌که در آیه ضمیر «هُم» به کار رفته است. مهم‌تر اینکه چنین مدّعیانی عمداً کلمه «مِنْكُمْ» را که متوجه مؤمنین معاصر پیا مبراست، نادیده گرفته‌اند، زیرا می‌دانند که «مهدی» معاصر پیا مبر نبوده است، و در زمان نزول آیه ولادت نیافته بود تا مشمول لفظ «مِنْكُمْ» باشد.

رابعاً: هنگامی‌که عمر در اُیّام خلافت خویش برای به عهده گرفتن فرماندهی سپاهی که به جنگ با ایرانیان مشغول بود، با حضرت علی (ع) مشورت کرد، آن حضرت خیرخواهانه به او فرمود تو همچون قطب آسیا در مرکز بمان و سپاهت را از دور اداره کن و به پیروزی مطمئن باش و فرمود: «نَحْنُ عَلَى مَوْعُودٍ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ مُجِزُّ وَعْدِهِ وَ نَاصِرٌ جُنْدَهُ» [ما [متکی] به وعده الهی هستیم و خداوند به وعده‌اش وفا و لشکرش را یاری خواهد فرمود] (نهج البلاغه، خطبه ۱۴۶). «فیض الاسلام» مترجم نهج البلاغه - چنانکه سایر شارحین نهج البلاغه نیز متذکر شده‌اند - ذیل جمله فوق، آیه ۵۵ سوره نور را آورده است. چنانکه ملاحظه می‌شود، حضرت علی (ع) به جای آنکه خود و اولادش را مصداق آیه استخلاف بدانند، برخلاف روایات کلینی با ذکر ضمیر «نَحْنُ» = ما، خود و عمر را مشمول وعده استخلاف الهی در سوره نور دانسته و سپاه او را «جُنْدُ اللَّهِ» شمرده و نسبت به او خیرخواهی کرده است.

بدین ترتیب معلوم می‌شود که روایات کلینی دروغ گفته‌اند و قطعاً اما صادق (ع) برخلاف جدش سخن نمی‌گوید.

مخفی نماند، چنانچه یکی از دکانداران مذهبی به قصد فریب عوام بگوید: اگر معاصرین پیا مبر را مخاطب و مصداق آیه استخلاف بدانید،

ناگزیر باید معاویه و خلفای اموی را نیز مشمول آیه بشمارید؟! به او تذکر می‌دهیم که معاویه و امثال او به هیچ وجه مخاطب لفظ «مِنْكُمْ» موجود در آیه نیستند، زیرا سوره نور از سوره مدنی است که قبل از فتح مکه نازل گردیده، در آن زمان معاویه و پدرش هنوز اسلام نیاورده بودند و حتی در شمار مسلمین عادی نبودند تا چه رسد که مخاطب «آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» قرار گیرند.

۷۱- باب أَنَّ الْإِنَّمَةَ (ع) نور الله عز و جل

در این باب شش حدیث آمده که آقای بهبودی جز حدیث سوم، هیچ یک را نپذیرفته است. مجلسی حدیث ۱ و ۳ را ۴۰۳ را ضعیف و حدیث ۲ را مرسل و ۶ را مجهول و سند اول حدیث ۵ را ضعیف و سند دوم آن را صحیح شمرده است.

x حدیث ۱ و ۴ - هر دو حدیث را در صفحه ۲۸۸ بررسی کرده ایم. مراجعه شود. لازم است یادآوری کنیم که یکی از روایات حدیث چهارم «علی بن اسیاط» نام دارد که فطحی مذهب است.

x حدیث ۲ - «علی بن ابراهیم» خرافی معتقد به تحریف قرآن، میگوید اما صادق فرموده منظوران «نور» در آیه ۱۵۷ سوره اعراف، حضرت علی و سایر ائمه است. آیه مذکور چنین است: **الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَجَلَّ لَهُمُ الْبَطْنُ وَحَرَّمَ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَبَضَعَ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَاَلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ** کسانی (= یهودیانی) که از این فرستاده پیام آور درس ناخوانده پیروی می‌کنند که [نام‌نشان] او را در تورات و انجیل که نزدشان است، نوشته می‌بندند، [پیامبری که] آنان را به نیکی فرمان داده و از بدی باز می‌دارد و چیزهای پاکیزه را برایشان حلال کرده و پلیدیها را بر آنان

* - مرجع ضمیر «هُمْ» در جمله «مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ»، موصول «الَّذِينَ» است و می‌رساند که منظوران موصول مذکور، اهل کتاب خصوصاً یهودیان، می‌باشند.

حرام می‌کند و بارهای گران و بندهای [خرافه‌ها و کارها و آیین‌ها و مراسم دشوار و ناجا] را [که برآنان سنگینی می‌کرد] از ایشان برمی‌دارد [و آزادشان می‌سازد، آری] کسانی که به او ایمان آورده و بزرگش داشتند و او را یاری نموده و از نوری که با او فرود آمده، پیروی کرده‌اند، ایشان همان رستگاران اند» (الاعراف/ ۱۵۷)

شیخ طبرسی در «مجمع البیان» نوشته است: (وَأَتَّبَعُوا النَّوْرَ) یعنی قرآن که نور دلهاست همچنانکه نور [محسوس] پرتوی است که چشم‌ها را روشن می‌سازد. خلافت در موردین با قرآن و در موردین با نور [محسوس] هدایت می‌شوند. (الَّذِي أُتْرِلَ مَعَهُ = نوری که با او نازل شده) منظور آن است که با او نازل شده و «مَعَهُ» گاهی به جای «عَلَيْهِ» به کار می‌رود. معنای آیه چنین است: نوری که در زمان پیامبر نازل گردیده است. **أَوَّلًا:** آیا هیچ عربی دانی احتمال می‌دهد نوری که با پیامبر (ص) نازل شده جز قرآن باشد؟ (۱۵۲)

ثانیاً: سوره اعراف مکی است و هنگام نزول آن اکثراً ثَمَمه ولادت نیافته و اصولاً بحث امامت مطرح نبود.

ثالثاً: اگر مقصود علی و اولادش بودند چرا خدای متعال از ایشان نام نبرده؟ آیا - نعوذ بالله - خدا هم تقیه کرده است؟! یا روایت کلینی دروغ می‌گویند؟

رابعاً: آیا ثَمَمه نزول دارند و نازل شده‌اند؟ پس چرا قرآن نفرموده که پیامبران را نازل کرده ایم؟

خامساً: آیا ایشان نمی‌دانند که هدایت خود پیامبر و ثَمَمه به واسطه قرآن کریم بوده است که خداوند آن را نور هدایتگر شمرده و خطاب به رسولش فرموده: «مَا كُنْتُ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا» (ای پیامبر) تو نمی‌دانستی که کتاب [آسمانی] و ایمان چیست ولی ما آن را نوری قرار دادیم که هر یک از بندگان خویش را که بخواهیم با آن هدایت می‌کنیم» (الشوری/ ۵۲)

(۱۵۱) - مَعْنَاهُ الْقُرْآنُ الَّذِي هُوَ نُورٌ فِي الْقُلُوبِ كَمَا أَنَّ الضِّيَاءَ نُورٌ فِي الْعُيُونِ وَيَهْتَدِي بِهِ الْخَلْقُ فِي أُمُورِ الدِّينِ كَمَا يَهْتَدُونَ بِالنُّورِ فِي أُمُورِ الدُّنْيَا.

(۱۵۲) - درباره نور بودن قرآن، مختصری در صفحه ۲۸۸ سخن گفته ایم مرا جعه شود.

x حدیث ۳ - مجلسی آن را ضعیف دانسته ، اما آقای بهبودی آن را پذیرفته است ! راوی نخست آن «ابوالجارود» است که امام صادق (ع) او را لعن کرده و فرموده او سرگردان و راه نایافته از دنیا می رود و مرحوم «هاشم معروف الحسنی» گفته به تصریح شماری از علمای رجال ، به روایات او اعتماد نمی شود .^(۱۰۳) راوی دیگر این حدیث «ابن فضال» واقفی است .

«ابوالجارود» کورباطن می گوید امام باقر (ع) فرموده : مقصود از «نور» در آیه ۲۸ سوره حدید ، امام است ! اما شیخ طبرسی در «مجمع البیان» می گوید : «وَيَجْعَلُ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ» و برای تان نوری قرار می دهد که در پرتو آن راه [هدایت] را بیمایید «به قول «مجاهد» یعنی هدایتی [برای تان قرار دهد] که به وسیله آن [به راه راست] هدایت شوید و از «ابن عباس» نقل شده که نور یعنی قرآن که دلایل حرقی و بیان هر چیزی در آن آمده است و به وسیله آن می توان نوری را که در قیامت با آن راه میمایند ، کسب کرد .»^(۱۰۴)

ولی روایت کلینی می گویند مقصود از «نور» امام است ! می گوییم اگر مقصود امام بود ، خدای علام الغیوب که می دانست بزرگترین اختلاف امت خاتم الانبیاء که مشکلات عدیده برای مسلمین ایجاد کرده ، مسأله امامت منصوصه خواهد بود ، قطعاً از «امام و امامت» با الفاظ واضحتی پیاد می فرمود تا حجت بر مسلمین تمام شود و هدایت مردم به مسأله امامت را که از اصول دین است ، بر عهده امثال «ابوالجارود» نمی گذاشت !

x حدیث ۵ - «عمرکی» خرافی و «سهل بن زیاد» کذاب گفته اند اما صادق درباره آیه ۳۵ سوره نور فرموده منظور از «مِشْكَاةٌ» و «كُوكَبٌ دُرِّيٌّ» حضرت زهرا - علیها السلام - و منظور از «مِصْبَاحٌ» امام حسن و منظور از «زُجَاجَةٌ» امام حسین و منظور از «ظُلُمَاتٌ» ابوبکر و عمر و منظور از «مَوْجٌ» عثمان و منظور از «بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ» معاویه و فتنه های

(۱۰۳) - الموضوعات فی الآثار و الاخبار ، ص ۲۵۴ .
(۱۰۴) - التور [هو] القرآن و فیہ الأدلة علی کل حقّ و البیان لکل خیر و بهیستحق الضیاء الذی یشقی به یوم القیامة .

(۱۰۵) - او در صفحه ۳۹۹ معرفی شده است .

بنی‌آمیّه است !!

ملاحظه فرمایید که چگونه به نام امام مظلوم حضرت صادق (ع) با آیات قرآن بازی کرده اند! جاعل جاهل نفهمیده که اگر «مُصْبِح» و «رُجَا جَه» را حضرات حسنین - علیهما السلام - بگیرد، در این صورت معنای «الْمُصْبِحُ فِي رُجَا جَه» چنین خواهد شد: «اما حسن در امام حسین است!!!» و معنای «الرُّجَا جَه كَأَنَّهَا كُوكَبٌ دُرِّيٌّ» چنین خواهد بود: «گویی امام حسین، حضرت زهرا است!!»

علاوه بر این، راوی فراموش کرده کلمه‌ای را به معنای حضرت علی (ع) بگیرد! دیگر آنکه کلمه «ظُلُمَات» جمع است در حالی که اگر منظور از آن ابوبکر و عمر بودند آیه می‌فرمود: «ظُلُمَاتٌ». سؤال دیگر آن است که چرا حضرت علی (ع) با هردو ظلمت بیعت فرمود؟

راوی حدیث، با آیه هشتم سوره تحریم نیز بازی کرده است: «يَوْمَ لَا يَخْزِي اللَّهَ النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ بَأْيَمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا = روزی که خداوند، پیامبر و کسانی را که با او ایمان آورده اند، خوار نمی‌سازد و نورشان از پیش و از جانب راستشان جاری است و می‌گویند: پروردگار! نور ما را کامل گردان» (التَّحْرِيم/۸)

چنانکه ملاحظه می‌شود در این آیه (الَّذِينَ آمَنُوا) معطوف به پیامبر است و اگر دروغ روایت کلینی را درباره این آیه بپذیریم که گفته اند نور در این آیه امام است که مردم را به منازل بهشت راهنمایی می‌کنند، معنای آیه چنین خواهد بود: اما می‌که خود تابع پیامبر است، آن حضرت و مؤمنین را به بهشت راهنمایی می‌کند! همچنین در ذیل آیه که اهل بهشت می‌گویند: «رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا» بدین معنی خواهد بود که: پیامبر و مؤمنین عرض می‌کنند: «پروردگار! ما را کامل فرما!». به راستی کامل کردن امام در روز قیامت یعنی چه؟ آیا امام اینان نقصی دارد که إتمامش را می‌خواهند؟ آری راوی خود فهمیده که چه بافته است!

پیش از آنکه به آخرین روایت باب ۷۱ بپردازیم، مناسب چند تن از کسانی که این روایت مضحک را نقل کرده اند به خوانندگان معرفی کنیم:

۱- «صَالِحٌ بَنِ سَهْلٍ الْهَمْدَانِيُّ» غالی و کذاب و حدیث ساز بود، غضائری

درباره او فرموده که هیچ خیری در روایات او نیست. او را در صفحه ۳۳۰ کتاب حاضر معرفی کرده ایم.

۲- عبدالله بن قاسم البطل الحارثی البصری از کذابین و ضعفايي است که اخبارش مورد علاقه ضعفاست! مرویات او را غالباً کسانی چون «محمد بن سنان» کذاب و «معلی بن محمد» و «محمد بن حسن شمسون» و افراد بی‌آبرویی نظیر اینان نقل می‌کنند!

بنا به نقل «مجمع الرجال» او غالی و تناقضگو و متهافت است، نجاشی و علامه حلی می‌گویند وی کذاب است و از غلاة نقل می‌کند و خیری در او نیست و به مرویاتش اعتماد نمی‌شود. شیخ طوسی او را واقفی دانسته است، یعنی او ائمه پس از حضرت کاظم را دروغگو می‌دانست! از جمله مرویات او حدیث اول باب ۱۰۵ است که می‌گوید امام صادق (ع) فرمود: هراما می‌که نداند به چه [وقایع دلخواه و یا چه مشکلات و مصائبی] دچار می‌شود یا به سوی چه می‌رود [از قبیل مرگ یا قتل یا ...] او حجت خدا بر بندگانش نیست!!

با توجه به آنچه در مقدمه این کتاب خصوصاً در باب «علم غیب و معجزه و کرامت در قرآن» گفته ایم، بطلان سخن او آشکار است، اما علاوه بر آن، چنانکه برادر فاضل جناب «قلمداران» در کتاب راه نجات از شر غلاة (بخش علم غیب) فرموده: این حدیث مخالف است با حدیث ششم باب ۱۲۳ کافی (که مضمون آن در نهج البلاغه، خطبه ۱۴۹ و کتاب «اثبات الوصیه» مسعودی، با اندک اختلاف لفظی آمده است) در آنجا امام پس از ضربت خوردن می‌فرماید: «كَمْ اطَّردُّتُ اَلِیَّامَ اَبْحَثُهَا عَنْ مَكْنُونٍ هَذَا اَلْأَمْرُ فَابَسَى اَللّٰهُ - عَزَّ ذِكْرُهُ - اِلَّا اِخْفَاءَهُ هِيَ هَاتِ عَلِمَ مَكْنُونٌ = چه روزهایی گذراندم و از این امر پنهان (= مرگ) جستجو و کاوش کردم و خداوند - عزّ ذکره - جز نهان داشتنش را نخواست، هیسات که [این موضوع] علمی پوشیده و پنهان است... واضح است که وقتی علی (ع) می‌فرماید وقت مرگ بر او پنهان است، طبعاً امام صادق (ع) سخنی مخالف جدّش نمی‌گوید و قطعاً «ابن قاسم» دروغ می‌گوید که امام وقت مرگ یا حوادث آینده را می‌داند.

دیگر از قصه‌های او حدیث ۷ باب ۱۷۰ است، که می‌گوید جوانی از

(۱۰۶) - هردو «محمد باقر» این حدیث را صحیح ندانسته‌اند و مجلسی به ضعف آن تصریح کرده است.

خویشاوندان امیرالمؤمنین (ع) نزد آن حضرت آمد و گفت برادرم مرده و من در مرگ او بسیار اندوهگین شده‌ام. حضرت علی (ع) فرمود: آیا مایلی اورا ببینی؟ گفت: آری. علی (ع) بُرد رسول خدا (ص) را به خود گرفت و بر سر قبر میّت حاضر شد. چیزی زیر لب زمزمه کرد و سپس با پا به قبر زد. آن مرد در حالی که به زبان فارسی سخن می‌گفت از گور بیرون آمد!! حضرت امیر (ع) پرسید مگر تو قبل از مرگ عرب نبودی؟ گفت: چرا ولی ما بر روش و سنت فلان و فلان مردیم، در نتیجه زبان ما تغییر کرد!!!

أَوَلَا اِیْ کَاش اِیْن قَصَّهٗ رَا چنین می‌یافتند که نخست میّت را از قبر خارج ساختند، سپس حضرت علی (ع) او را زنده ساخت و اِلَّا میت که در زیر خرواری خاک خفته بود چگونه آن همه خاک را کنار زد و بیرون آمد؟ ثانیاً آیا منظور از فلان و فلان ابوبکر و عمر است؟ و آیا جاعل حدیث به قصد تفرقه افکنی در میان مسلمین، این قصّه را نبافته است؟ اگر آن دو منظور نیستند، پس چرا امام صادق (ع) نام آن دورا ذکر نفرموده تا سایر مؤمنین از پیروی آنها اجتناب کنند و گمراه نشوند.

ثالثاً از اینها مهمتر آن است که این قصّه با قرآن کریم سازگار نیست، زیرا خدا در بسیاری از آیات فرموده: «هُوَ الَّذِیْ یُحْیِیْ وَیُمِیْتُ» اوست که زنده می‌کند و می‌میراند و فرموده: «اِنَّا نَحْنُ نُحْیِیْ وَنُمِیْتُ» همانا، ما هستیم که زنده می‌کنیم و می‌میرانیم و «اِنَّا نَحْنُ نُحْیِی الْمَوْتِی» همانا ما، ماییم که مردگان را زنده می‌سازیم و در دعای «جوشن کبیر» (بند ۹۵) آمده است: «یَا مَنْ لَا یُحْیِی الْمَوْتِی اِلَّا هُوَ» ای آن که مردگان را جز او زنده نمی‌سازد» (۱۰۷).

رابعاً آیا حضرت علی (ع) پیغمبر است که چنین معجزه‌ای به واسطه او به ظهور می‌رسد؟ پس چرا پیا پیا مبراًکرم (ص) هیچ مرده‌ای را زنده نکرد؟

(۱۰۷) - بدان که زنده شدن مردگان به دعای حضرت عیسی را - که شرح آن در فصل «علم غیب و معجزه و کرامت در قرآن» گذشت - قرآن خود ذکر کرده و معجزه‌ای است که همچون پدر نداشته و سخن گفتن در گهواره، اختصاص به آن حضرت داشته و چنانکه گفته ایم (صفحه ۹۸ و ۳۱۳) بدون دلیل نمی‌توان معجزه یک پیا مبر را به انبیاء دیگر نسبت داد.

خامساً حضرت عیسی (ع) برای اثبات نبوت خویش از چنین معجزه‌ای بهره‌مند بود. پس چرا امیرالمؤمنین برای اثبات امامت الهیه خویش این معجزه را بر همه مردم ارائه نفرمود تا مردم هدایت شوند و جُسر کذابانی از قبیل «ابن القاسم» و «سلمة بن الخطاب» از آن با خبر نشوند؟!

این مرد، راوی قصه‌هایی است که بر زبان روضه‌خوانان افتاده و جز به کار فریب دادن عوام نمی‌خورد. نمونه‌هایی از قصه‌های او در کتاب «زیارت وزیرتنامه» (صفحه ۷۵ و ۷۶) مذکور است.

۳- ابو محمد عبداللّه بن عبدالرحمان الأصم: علمای رجال از جمله علامه حلی او را ضعیف شمرده‌اند. نجاشی فرموده: وی به چیزی گرفتار نمی‌شود و غالی و ضعیف است. کتابی در زیارات دارد که می‌خسته به دروغ است. به قول مرحوم غضائری: او از دروغ‌گویان بصره بوده است و کتابی در زیارات تألیف کرده که دلالت بر خباثتی عظیم و فساد مذهب او دارد! او از غلاتی است که ما را جزئی از خدا و بالاتر از انبیاء می‌دانسته! جالب است بدانید که «ابن قولویه» در کتابش موسوم به «کامل الزیارات» روایات بسیاری از او نقل کرده است! «محمد بن یحیی» نیز از ناقلین دروغ‌های او است! نمونه‌ای از اکاذیب او را در کتاب «زیارت وزیرتنامه» (صفحه ۷۰ به بعد) ببینید.

۴- محمد بن حسن شمعون (یا شمعون) از کذابین است. مرحوم غضائری و علامه حلی او را غالی، فاسد المذهب و ضعیف و مرویاتش را غیر قابل اعتناء دانسته‌اند. وی چنین شهرت داده بود که ۱۱۴ سال عمر کرده، تا بتواند هر دروغی که می‌خواهد بسازد. (معرفة الحديث، ص ۷۲) نجاشی او را بسیار ضعیف دانسته است. از جمله اکاذیب او حدیثی است که می‌گوید حضرت کاظم (ع) فرموده مرگ مرا باور نکنید و «مَنْ سَأَلَ عَنِّي فَقِيلَ حَيٌّ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ سُئِلَ عَنِّي فَقَالَ: مَاتَ» هر که درباره من بپرسد، [جواب] گفته می‌شود: الْحَمْدُ لِلَّهِ او زنده است و خدا لعنت کند کسی را که از وی درباره من پرسش شود و او بگوید: حضرت کاظم وفات کرده است!!

آری، اینان اند رجالی که کلینی احادیثشان را در کتاب خود جمع کرده است! نمی‌دانم اگر روز قیامت امام صادق یا امام کاظم - عَلَیْهِمَا السَّلَام - از این کذابین شکایت کنند که شما چه حق داشتید که ما واجدان

را ابزار مقاصد خود کنید؟ چه جوابی دارند .

x حدیث ۶ - «مُحَمَّدٌ بْنُ فَضِيلٍ^(۱۰۸) كَذَّابٌ وَ «حَسِينُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ» مَجْهُولٌ است . اگر او «حسین بن عبد الله» باشد ، همان کسی که او را از قسم اخراج کردند ، کشتی و علامه حلی او را ضعیف شمرده اند . نمونه ای از مرویات او را در صفحه ۶۲ کتاب «زیارت و زیارتنامه» ببینید .

با اینکه خداوند بارها قرآن را «نور» نامیده است اما «محمّد بن فضیل» میگوید که امام کاظم (ع) فرموده : در آیه ۸ سوره صف منظور از «نور» ولایت امیرالمؤمنین است ، در حالی که در مقطع آیه فرموده : «وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ» هر چند که کافران را ناپسند آید و در مقطع آیه بعد فرموده : «وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ» هر چند که مشرکان را ناپسند آید و در آیه قبل فرموده : «وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكُذْبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ» کیست ستمکارتر از کسی که به اسلام فرا خوانده می شود ، [اما] به خدا دروغ می بیند] و اسلام نمی آورد] «(الصّف ۷) و فرموده : «وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْوَلَايَةِ» ! میگوییم چرا منظور از «نور» قرآن و اسلام نباشد که این معنی با قبل و بعد آیه هشتم تناسب بیشتری دارد ، زیرا در آیات ۵ و ۶ درباره اهل کتاب سخن رفته است . و چرا منظور از «نور» نبوت پیامبر اکرم (ص) نباشد که سرانجام به تأیید خدا در سراسر عربستان و مناطق اطراف آن به پیروزی رسید ، اما امامت ائمه اثنا عشر چنین نشد ؟

۷۲- باب أَنَّ الْأُئِمَّةَ (ع) هُم أَرْكَانُ الْأَرْضِ

در این باب سه حدیث آمده که هر دو «محمّد باقر» هیچ یک را صحیح ندانسته اند و مجلسی به ضعف هر سه تصریح کرده است .

روایت اوّل این باب را که از اکاذیب «محمّد بن سنان» است در صفحه ۲۷۲ بررسی کرده ایم . مضمون روایت دوم و سوم مخالف قرآن و دارای همان عیوب روایت اوّل است و نیازی به تکرار نیست . در اینجا دوتن از روایات حدیث دوم و سوم را معرفی می کنیم .

(۱۰۸) - برای شناخت او رجوع کنید به صفحه ۲۶۷ .

x حدیث ۲ - راوی نخست آن «سَعِيدُ الْأَعْرَجِ» نام دارد. وی توثیق نشده ولی ناقل حدیثی است که کلینی آن را با سندی دیگر به عنوان اولین حدیث باب ۹۶ آورده است. از این حدیث می توان دریافت کسسه «سعید» دروغگو بوده است. راوی دوم حدیث «مَحْمَدُ بْنُ الْوَلِيدِ الشَّيْبَانِيُّ الصَّيْرَفِيُّ» است که در صفحه ۲۶۱ معرفی شده است.

x حدیث ۳ - اولین راوی آن فردی مجهول موسوم به «ابو الصَّامِتِ الْحُلَوَانِيُّ» است. نمی دانم چرا این افراد مجهول فقط به احوال ائمه پرداخته اند و چندان علاقه ای نداشته اند که درباره سایر معارف دین از قبیل توحید و نبوت و معاد چیزی نقل کنند؟!!

۷۳- باب نادر جامع فی فضل الامام و صفاته

این باب متشکل است از دو حدیث که مجلسی حدیث اول را مرفوع دانسته و گفته شیخ صدوق نیز این روایت را با سندی دیگر آورده که مجهول است. حدیث دوم را مجلسی صحیح شمرده!! اما آقای بهبودی هیچ یک را صحیح ندانسته است. لازم است یادآور شویم که «عبدالعزیز بن مُسْلِم» راوی حدیث نخست مجهول است.

در این دو حدیث بنا به ادعای فرد مجهولی، امام آنقدر از خود مدح و تجلیل و تحسین کرده و صفات خدایی برای خود بر شمرده که موجب شگفتی است، همچنین گفته است: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ أَعْمَالَ الْعِبَادِ إِلَّا بِمَعْرِفَتِهِ» = خدا اعمال بندگان را جز با معرفت امام نمی پذیرد!! باید پرسید امامی با این صفات بی نظیر را که پذیرش اعمال منوط به شناخت اوست، چرا خداوند رؤوف لطیف در قرآن به وضوح معرفی نفرموده تا مردم آسانتر آنان را بشناسند؟! چرا خدا فرموده پس از انبیاء حجتی نیست (النساء/۱۶۵)؟ آیا روایات کلینی از خداوند اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ مهربانتر اند که امامی را به ما معرفی می کنند که خدا در قرآن بیسان نفرموده است؟

فقراتی از این دو حدیث مخالف قرآن و عقل است. مثلاً می‌گویند: «امامت همان منزلت انبیاء و میراث اوصیاء و خلافت خدا و خلافت پیامبر و مقام امیرالمؤمنین و میراث حسن و حسین است».! گیرم که نبوت ارثی باشد اما شبهه نیست که نبوت خاتم الانبیاء احدى را به میراث نمی‌رسد و چنانکه در باب ۷۰ گفته‌ایم، بشر - حتی پیغمبر و امام - نمی‌تواند خلیفه‌ی خدای بی‌مکان و ناظر و قیوم باشد. اما اگر امامت را میراث حسنین - عَلَیْهِمَا السَّلَام - بشماریم، می‌بایست بین همه‌ی اولاد ایشان تقسیم شود و چنانچه میراثی الهی است، چرا خدا آن را نیز مانند نبوت به وضوح بیان نفرموده است؟ خصوصاً که به قول شما مقام امامت از نبوت بالاتر است!

چنانکه از سیره و تاریخ و احادیث معتبر آشکار است، پیامبر - هیچگاه در وصف و مدح مقام خویش چندین صفحه تمجید و تبجیل بیسان نفرموده اما بنا به نقل کلینی، ائمه در وصف مقام خویش، سخنان مفصل و طولانی گفته‌اند!

در این احادیث هر طور خواسته با فندگی کرده و می‌گویند: «همانا اوزش امامت بالاتر و منزلتش بزرگتر و جایگاهش بالاتر و مکانتش دست نیافتنی‌تر و ژرفایش دورتر از آن است که اندیشه مردم به آن برسد و با رأی و نظر خویش بدان دست یابند».!! و یا می‌گویند: «هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ كِه در وصف شأنی از شوون و فضیلتی از فضائل امام، خردها گمراه و افکار سرگشته و اندیشه‌ها حیران و دیدگان ناتوان و بزرگان خُرد و اندیشمندان مبہوت و فرزندان قاصر و سخنوران درمانده و خردورزان نادان و سرایندگان و امانده و ادبا بی‌توان و بلفساء درمانده شده و به عجز و کوتاهی خویش اعتراف کرده‌اند و چگونه [ممکن است] تمام آن بیان شود یا کنه امامت یا اندکی از امر امامت وصف شود»؟!.

با یادگفت صریح و پیوست‌کننده بگو: «الْإِمَامُ أَكْبَرُ مِنْ أَنْ يُوصَفَ» امام بزرگتر است از اینکه وصف شود. یا بگو - نعوذ بالله - خداست!!!
راوی غلو کرده و همان اوصافی که برای خدا ذکر شده، در این احادیث درباره‌ی امام گفته است!! در حالی که حضرت سجاد (ع) در دعای روز دوشنبه

عرض می‌کند: «كَلَّمَتِ الْأَلْسُنُ عَنْ غَايَةِ صِفَتِهِ وَالْعُقُولُ عَنْ كُنْهِ مَعْرِفَتِهِ = زبانها از بیان غایت صفت الهی و اندیشه‌ها از [دریافت] کُنْهِ شناخت خدا ناتوان است» (۱۱۵). حضرت امیر (ع) فرموده: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَا يَبْلُغُ مِدْحَتَهُ الْقَائِلُونَ الَّذِي لَا يُدْرِكُهُ بَعْدُ الِهِمَمُ وَ لَا يَنَالُهُ غَوْصُ الْفِطْسِنِ = ستایش‌خدای را که مدحگویان مدحش نتوانند و همت‌های بلنسد و ژرفکاوای هوشمندانه بدان نرسد» (نهج البلاغه، خطبه اول) و فرموده: «أَشْهَدُ أَنْ مِّنْ سِوَاكَ بِشَيْءٍ مِّنْ خَلْقِكَ فَقَدْ عَدَلْتُ بِكَ وَالْعَادِلُ بِكَ كَافِرٌ بِمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ مُحْكَمَاتُ آيَاتِكَ وَ نَطَقَتْ عَنْهُ شَوَاهِدُ حُجَجِ بَيِّنَاتِكَ وَ إِنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ الَّذِي لَمْ تَتَنَاهَ فِي الْعُقُولِ فَتَكُونُ فِي مَهَبِّ فِكْرِهَا مُكَيِّفًا = گواهی می‌دهم همانا هر که تورا با چیزی از آفریدگانت برابر [و شبیه] داند، [او را] همتای تو گرفته [و شرک ورزیده] و همتا گیرنده تو به آیات واضح و محکمی که [بر او] نازل گردیده و به دلائل روشن و آشکاری که از خدا [وصفاً] سخن گفته [و این کار را نادرست شمرده و از آن نهی کرده] کفر ورزیده است و گواهی می‌دهم همانا تویی آن خداوندی که در خردها نهایت و پایانی نداری و در دسترس اندیشه‌ها قرار نمی‌گیری تا کیفیتی برایت پنداشته شود» (نهج البلاغه، خطبه ۹۱) و فرموده: «مَا وَحَدَهُ مِنْ كَيْفَةٍ = کسی که برای خدا چگونگی به ندارد، او را به وحدانیت شناخته است» (خطبه ۱۸۶). حال آیا چنین اوصافی را می‌توان برای بشر آورد. آیا غالیانی که این مدح و تمجیدها را برای امام آورده‌اند، دوستداران ائمه بوده‌اند یا دشمن ایشان؟! تعجب است از علمای ماکه در اینگونه مسائل ساکت‌اند و با سکوتشان این ابطال را تأیید ضمنی می‌کنند.

رسول خدا (ص) در دعاهایش به خدا عرض می‌کند: «يَا عَالِمًا لَا يَجْهَلُ = ای دانایی که نادانی نداری» اما در این حدیث این صفت را برای امام آورده و می‌گوید: «الْإِمَامُ عَالِمٌ لَا يَجْهَلُ = امام دانایی است که نادانی ندارد!!» در حالی که حضرت امیر (ع) می‌فرماید هر چه درباره مرگ کاوش کردم، به نتیجه نرسیدم (خطبه ۱۴۹) و یا حکم «وَدَى» را از طریق سؤال «مقداد» از

(۱۱۵) - مفاتیح الجنان، فصل سوم (در ذکر دعا‌های آیات هفتمه، منقول از ملحقات صحیفه سجادیه) دعای روز دوشنبه.

(۱۱۱) پیامبر، آموختم.

مختصراً آنکه آنچه در این دو حدیث درباره امام آمده با اقوال پیامبر و حضرت امیر (ع) سازگار نیست و پیامبر هرگز چنین ادعایی نکرده بلکه عرض می‌کرد: «رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا» = پروردگارا برداشتم بیفزای (طه ۱۱۴). من یقین دارم این ادعاهای بزرگ را امام صادق و امام رضا نگفته‌اند، بلکه با این سخنان مخالف بوده‌اند. در این موضوع رجوع کنید به صفحه ۱۰۲ کتاب حاضر.

۷۴- بَابُ أَنْ الْإِنَّمَةُ (ع) وَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَ هُمُ النَّاسُ الْمَحْسُودُونَ الَّذِينَ ذَكَرَهُمُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ

در این باب کلینی پنج حدیث آورده که آقای بهبودی حدیث ۳ و ۲ را صحیح و مجلسی حدیث ۴ و ۱ را ضعیف و ۲ را مجهول و ۳ و ۵ را حسن شمرده است. روایات کلینی در این باب با آیات سوره نساء (آیه ۵۱ به بعد) بازی کرده‌اند. احادیث این باب را کسانی از قبیل «وَشَاءَ» و «مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ» نقل کرده‌اند. حدیث دوم را که آقای بهبودی پذیرفته «مُحَمَّدِينَ قُضِّلَ» و روایت سوم را «حَسَنُ بْنُ سَعِيدٍ» که از غُلاَة است از قول «أَحْوَل» - که به نظر ما قابل اعتماد نیست - نقل کرده است. راوی روایت دوم نیز «حَسَنُ بْنُ سَعِيدٍ» است. روایت اول و پنجم را «بُرَيْدِ بْنِ مَعَاوِيَةَ الْعَجَلِيّ» روایت کرده که قائل به تحریف قرآن است!! وی به امام صادق (ع) تهمت زده که آن حضرت فرمود: «أَنْزَلَ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ سَبْعَةً بِأَسْمَائِهِمْ فَمَحَتْ قُرَيْشٌ سِتَّةً وَ تَرَكُوا أَبَالَهَبَ» خداوند در قرآن نام هفت تن را ذکر فرمود [اما] قریش نام شش تن را از قرآن زدودند و [تنها] نام ابولهب را باقی گذاشتند!!! (۱۱۲)

احادیث این باب هیچ‌یک وضع خوبی ندارند، فی المثل در حدیث اول، راوی درباره «أُولَى الْأَمْرِ» پرسیده، اما امام جواب روشن نداده، بلکه چندی سوره نساء را که مربوط به یهود است، قراءت کرده تا بگوید

(۱۱۱) - وسائل الشیعه ج ۱ (کتاب الطهارة، باب ۱۲) ص ۱۹۷ و ۱۹۹ حدیث ۷

و ۹ و ۱۷ - همچنین رجوع کنید به صفحه ۴۱ کتاب حاضر. (۱۱۲) - «ابن فضیل» در صفحه ۲۶۷ و «مُعَلَّى» در صفحه ۱۲۰ و ۴۰۵ و «وَشَاءَ» در صفحه ۱۲۱ معرفی شده‌اند.

(۱۱۳) - رجال کشی، چاپ کربلاء، ص ۲۴۷.

ما مورد حسدیم!! بسیاری از مردم محسودانند، خلفاء مورد حسد کسانى بودند که به خلافت نرسیدند، سادات علوی - رحمهم الله - مورد حسد عباسیان، و عباسیان محسود دیگران بودند. البته این دلیل نیست که ایشان امام منصوب من عند الله بوده‌اند. اما هدف روایات آن است که بگویند منظور آیه از محسودین، فقط ائمه اثنی عشر هستند و لا غیر. به نظر ما این ادعای یقیناً راوی تراشیده، زیرا در وقت نزول آیه مذکور، به هیچ وجه مسأله وصایت و خلافت و امامت مطرح نبوده است تا کسی در این موضوع مورد حسد قرار گیرد.

مخفی نماند که روایات این باب مشابه برخی از روایات باب ۶۶ است از جمله حدیث ضعیف شماره ۴ این باب مشابه حدیث ۶ باب ۶۶ و راوی هردو «أَبُو الصَّاحِ الْكِنَانِيُّ» است. حدیث ۲ و ۳ این باب مشابه حدیث مرسل شماره ۴ باب ۶۶ و راوی هر سه «حسین بن سعید» غالی است. ما بطلان اینگونه روایات را در شرح حدیث ۴ و ۶ باب ۶۶ بیان کرده‌ایم مراجعه شود.

۷۵- باب أَنَّ الْإِنَّمَةَ (ع) هُمُ الْعَلَامَاتُ الَّتِي ذَكَرَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ

در این باب سه حدیث آمده که هردو «محمّد باقر» هیچ یک را صحیح ندانسته‌اند و مجلسی به ضعف هر سه تصریح کرده است. این باب را باید باب «مَعْلَى بْنِ مُحَمَّدٍ» نامید زیرا هر سه حدیث را او نقل کرده است! هر سه روایت واضح البطلان و مصداق کامل تفسیر به رأی و بدون دلیل است و به امام صادق و امام رضا افتراء بسته‌اند که این دو بزرگوار گفته‌اند در سوره «نحل»، منظور از «علامات»، ائمه و از «نجم» رسول خدا (ص) است!! در حالی که در سوره مبارکه «نحل» پس از آنکه در آیه دوم می‌فرماید: «لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ» جزمین معبودی به حق نیست، پس از [مخالفت با] من پروا کنید، از آیه سوم به بعد، نعمات گوناگون الهی را برمی‌شمارد و پس از ذکر آفرینش آسمانها و زمین و خلقت انسان و چارپایان و تسخیر دریاها برای بشر، می‌فرماید: «وَالْقُلُوبُ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ» و سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَ عَلَامَاتٍ وَ بِالْجَبِّ هُمْ يَهْتَدُونَ أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَإِنْ تَعْدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ

لَا تُحْصَوْنَ = و خداوند در زمین کوههای استوار را فکند تا شمارا نلرزاند و رودها و راهها قرارداد، باشد که شما راه [خویش] بیابید و در زمین علامات نهاد و با ستاره [نیز] ایشان راه مییابند آیا آن که میفریند همسان کسی است که نمیفریند؟ آیا یاد نمیکنید؟! و چنانچه نعمت های خدا را برشمارید، شمارش آنها را نمیتوانید» (التحل ۱۵-۱۸)

سوره شریفه «نحل» خطاب به بیت پرستان مکه است و در آن وقت نه بحثی از امامت بوده و نه کسی امام می شناخته ولی روایات تفرقه افکن چنین دروغی بافته اند.

دیگر آنکه لفظ «علامات» قبل از «نجم» آمده، در حالی که به لحاظ هادی بودن پیامبر بر ائمه تقدم دارد و هدایت ائمه به وسیله پیامبر بوده است و اگر این الفاظ به معنای لغوی خود نبودند لا اقل قرآن، کلمه «نجم» را قبل از «علامات» ذکر می کرد.

علاوه بر این چرا در این آیات همه الفاظ به معنای لغوی آن است مگر دو لفظ «علامات» و «نجم» که به ائمه و پیامبر اشاره دارد؟! و انگهی این کار چه فایده ای دارد که از ائمه و پیامبر به این صورت یاد شود؟ آیا اگر صریحتر و آشکارتر از آنان یاد می شد، برای هدایت مردم و اتمام حجت بر آنان مفیدتر نبود؟ آیا اگر غیر شیعیان روز قیامت بگویند: ما دلیلی نداریم که لفظ «علامات» و «نجم» را به غیر معنای لغوی آن بفهمیم و ادعای «معلی» و امثال او نیز قابل اعتماد نبود، حرف نادرستی زده اند؟! آیا اینگونه تعبیر کردن آیات قرآن جز باطنیگری است؟

نمودانم آیا کلینی بطلان این روایات را مفهمیده یا نه؟ اگر مفهمیده، چرا آنها را در کتابش آورده و به اشاعه آنها کمک کرده و اگر نمیفهمیده، چرا بر سر منابر و در مجامع دینی این انداز از او تمجید می شود و کتابش را بهترین کتاب حدیث معرفی می کنند؟!!

۷۶- باب أَنَّ الْآيَاتِ الَّتِي ذَكَرَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ هُمُ الْأُئِمَّةُ (ع)

در این باب سه خبر آمده که هر دو «محمد باقر» هیچ یک را صحیح ندانسته اند. مجلسی حدیث اول و دوم را ضعیف و سوم را مجهول دانسته

است .

x حدیث ۱ - راوی آن «معلی بن محمد» کذاب است . راوی دیگر فردی مهمل است به نام «احمد بن محمد بن عبداللّٰه» که اخبارش وضع خوبی ندارد ، از آن جمله خبر ۱۱ باب مفتضح ۱۶۵ کافی و خیرسوم باب ۹۴ از اوست که می گوید امام عسکری (ع) فرمود اسم اعظم خدا ۷۳ حرف است و ۷۲ حرف آن نزد ما و یک حرف باقی مانده ، نزد خداست !! هر فرد کم سواد می داند که در هیچ زبانی اسم هفتاد حرفی وجود ندارد و جاعل روایت نفهمیده که چه بافته است . خیردوم و سوم و پنجم باب ۱۸۰ کافی نیز از قصه های اوست . قصه دوم و مشابه قصه «عبداللّٰه بن سنان» است که در صفحه ۲۳۰۲ آورده ایم . این مرد مدعی است که امام هادی (ع) بهشت را به یکی از اصحاب خویش نشان داد . در قصه سوم مدعی است که حضرت هادی (ع) کسی را از شهری به شهر دیگر منتقل کرد !! اما حضرت خاتم الانبیاء (ص) برای اثبات نبوت خود و تحریض مؤمنین یا اقناع کفار ، کسی را از شهری به شهر دیگر سیر نداد و بهشت را به کسی ارائه نفرمود ، زیرا هنوز قیامت برپا نشده تا کسی بهشت را ببیند . در قصه پنجم نیز مدعی علم غیب برای امام ششم (۱۱۴) که بطلان اینگونه روایات را در صفحه ۱۰۰ به بعد بیان کرده ایم .

راوی دیگر موسوم به «ابو جعفر احمد بن هلال العبرتائی» از غلاة مورد ذم و لعن ائمه بوده است . امام عسکری به وکیل خود نوشت که باید از این فرد ریاکار حذر کنند . امام گفته از او بیزارم و خدا به او رحم نفرماید و دعا می کنم خدا او را به آتش دوزخ مبتلا سازد او به رأی خود می رود . شیخ صدوق او را از دشمنان ائمه شمرده و از قول استادش «محمد بن حسن الولید» نقل کرده که «ابوالقاسم بن سعد بن عبداللّٰه القمی» می گفت : ندیده ایم و نشنیده ایم که کسی از تشیع به ناصیت و دشمنی با اهل بیت (ع) برگردد مگر «احمد بن هلال» ! ظاهراً این مرد مانند سایر دکانداران به نام مذهب دگانی باز کرده بود برای فریب عوام ! در کتب زیارت ، روایات بسیاری از او نقل شده است !!

(۱۱۴) - هردو «محمد باقر» حدیث ۳ باب ۹۴ و حدیث ۲ و ۳ و ۵ باب ۱۸۰ را صحیح دانسته و مجلسی به ضعف هرچهار حدیث تصریح کرده است .

به راستی چرا کلینی از چنین شخصی روایت کرده و آیا نقل روایت امثال او، جز اشاعه خرافات، فاشده‌ای دارد؟
جالب است که این ملعون از کذابی غالی به نام «أُمِّیَّةُ بْنُ عَلِيٍّ» و او نیز از غالی دیگری موسوم به «داود الرقی» روایت کرده که امام صادق (ع) فرموده: در آیه ۱۰۱ سوره مبارکه یونس منظور از «آیسات» اُثمّه است.

شیخ طبرسی در «مجمع البیان» فرموده: «وَمَا تُفْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ» بدین معنی است که این دلالتها و براهین روشن به رغم آشکاری و بسیاری و نیز پیامبران بیم‌دهنده، به گروهی که نمی‌خواهند ایمان آورند و به دلائل نمی‌نگرند و در آنها اندیشه و تأمل نمی‌کنند، سودی نمی‌بخشد. و نیز در تفسیر آیه ۴۲ سوره قمر فرموده: «كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا» آنان همه آیات ما را دروغ انگاشتند. آیات و معجزات نه‌گانه‌ای است که حضرت موسی آورده بود.

سوره یونس مکی است و در آن وقت امامان نبوده‌اند تا مردم مکّه آنان را بپذیرند یا نپذیرند. به نظر ما ممکن نیست که امام (ع) چنین گفته باشد زیرا لفظ آیه و آیات بارها و بارها در قرآن تکرار شده و معنای آن کاملاً واضح است و دلیلی نداریم که منظور از آن را «اُثمّه» بدانیم، خصوصاً که در این صورت بسیاری از آیات - تَعُوذُ بِاللّٰهِ - معنایی مضحک خواهد یافت. فی‌المثل معنای آیات ۴۱ و ۴۲ سوره قمر چنین خواهد شد: «بیم‌دهندگان نزد فرعونیان آمدند [لیکن] آنان همه اُثمّه ما را دروغ انگاشتند!!» آیا ممکن است امام صادق بفرماید آیاتی که فرعونیان تکذیب کردند، ما بودیم؟!

مروج الخرافات «مجلسی»، آنچه از این قبیل اُباطیل است در «مؤاة العقول» به زور بافندگی، توجیه کرده است. اگر بنا بر توجیه باشد می‌توان هر کفر و شرکی را با مغالطه به نوعی توجیه کرد.

x حدیث ۲ - از آنچه درباره حدیث قبل گفته‌ایم، بطلان این حدیث نیز آشکار می‌شود. علاوه بر این درباره این حدیث در صفحه ۳۳۹ سخن گفته‌ایم.

x حدیث ۳ - «محمّد بن فضیل» کذاب می‌گوید امام باقر (ع) فرموده

مقصود از «نَبَأٌ عَظِيمٌ» در سوره «نَبَأٌ» حضرت علی (ع) است! ما آیاتی از این سوره را می‌آوریم: «عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَأِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ إِنَّ يَوْمَ الْفُصْلِ كَانَ مِيقَاتًا يَوْمَ يَنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا» [کَفَّار] درباره چه از یکدیگر می‌پرسند از آن خبر عظیم که درباره آن اختلاف دارند وعده گاه [شما برای دانستن درستی و نادرستی این خبر] روز داوری است. روزی که در صور دمیده شود و شما گروه گروه می‌آیید. این سوره درمکه نازل شده و چون در آن، اخبار قیامت آمده و مشرکین آن را قبول نداشتند و بایکدیگر درباره آن گفتگو می‌کردند، آشکارا می‌شود که در این سوره منظور از «نَبَأٌ» روز رستاخیز است، چنانکه در آیات بعد می‌فرماید روز قیامت که روز جدا شدن حق و باطل است وعده گاه است. این مطلب مربوط به خلافت نیست. زیرا مشرکین مکه رسالت پیامبر را قبول نداشتند و در آن زمان خلافت و اختلاف در آن معنی نداشت. در سوره «صَاد» که آن نیز مکی است، از آیه ۴۹ به بعد، درباره قیامت سخن رفته و سپس در آیه ۶۷ می‌فرماید: «قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ» بگو آن خبری عظیم است که شما از آن رویگردان آید. تناسب ندارد که قرآن نخست از قیامت سخن بگوید و ناگاه بی‌مقدمه به کسانی که قیامت را نپذیرفته‌اند و پیامبر را به رسالت قبول ندارند، بفرماید علی (ع) خبری عظیم است که شما از آن رویگردان آید. علاوه بر این حضرت امیر (ع) در دعای روز دوشنبه، می‌گوید من به نَبَأِ عَظِيمِ ایمان دارم: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانِي لِلْإِسْلَامِ وَ أَكْرَمَنِي بِالْإِيمَانِ وَ بَصَّرَنِي فِي الدِّينِ وَ شَرَّفَنِي بِالْإِيْقَانِ وَ عَزَّفَنِي الْحَقَّ الَّذِي عَنْهُ يُوقُونَ وَ النَّبَأَ الْعَظِيمَ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ» سپاس و ستایش خداوندی را که مرا به اسلام رهنمون گردید و به ایمان گرامی داشت و مرا در دین بیش عطا فرمود و شرافت یقین به من ارزانسی داشت و حقیقتی را که [سایرین] از آن منحرف می‌شوند، و خبر عظیمی که در آن اختلاف دارند، به من شناسانید (صحیفه علویه با ترجمه محلاتی، ص ۶۲۳).

معلوم می‌شود که راویان جلال، از اقوال حضرت امیر (ع) بی‌خبر بوده‌اند. اشکال دیگر حدیث آن است که امام (ع) در جواب سائل که پرسیده بود: فدایت شوم، شیعیان از شما تفسیر آیه ۲۱ سوره «نَبَأٌ» را می‌پرسند،

فرموده: این موضوع به اختیار من است اگر بخواهم، جواب می‌گویم و اگر نخواهم، نمی‌گویم!! اگر امام حتی برای شیعیان حقایق قرآن را نگوید، پس به که خواهد گفت؟ با مطالبی که در صفحه ۲۲۲ و ۲۲۳ آورده‌ایم بطلان این روایت و روایت ۳ باب ۱۶۷ نیز ثابت می‌شود.

۷۷- باب ما فرض الله عز و جل و رسوله (ص) من الائمة (ع)

این باب از هفت حدیث تشکیل یافته که آقای بهبودی هیچ یک جز حدیث دوم را نپذیرفته است. مجلسی حدیث ۱ و ۶ و ۷ را ضعیف و ۴ و ۵ را مجهول و ۳ را همطراز موثق و حدیث دوم را صحیح دانسته است. روایات احادیث این باب اکثراً بی اعتبارند از جمله «سعد بن طریف» که غالی و ناووسی مذهب است. «حسین بن سعید» از غلاة است. «مُعلی بن محمد» و «محمد بن جمهور» کذاب اند و «جابر جعفی» قابل اعتماد نیست. «موسی بن سعدان» - که نمونه‌ای از اکاذیبش، حدیث اول باب ۱۵۰ کافی است - به قول نجاشی و غضائری و علامه حلی، غالی و ضعیف است. نمونه‌ای دیگر از خرافات او آن است که می‌گوید امام صادق فرموده تربت امام حسین را به کام فرزندان بگذارید!! در حالی که قطعاً امام دستور خلاف بهداشت نمی‌دهد.

این کذاب از ضعیفی دیگر نقل می‌کند موسوم به «عبدالله بن قاسم الحضرمی الکوفی» که غضائری و نجاشی او را ضعیف و غالی معرفتی کرده‌اند و نجاشی فرموده خیری در مرویات او نیست. وی از غلاة روایت می‌کند و به منقولات او اعتنا نمی‌شود.

دیگر از روایات احادیث این باب «حسن بن زیاد» است که مقانی و دیگران او را مجهول خوانده‌اند و معلوم نیست چه اعتقاداتی داشته است. در وسائل الشیعه به نقل از مجالس شیخ صدوق (در باب زیارة قبر الرضا، خبر ۲۵) از او روایت شده که امامان بهم فرمود هر کس پدرم را زیارت کند و از باران یا سرما و گرما صدمه‌ای به او برسد، خدا پیکرش را بر آتش دوزخ حرام می‌سازد!! حال این حدیث «ابن زیاد» مجهول را

(۱۱۵) - معلی در صفحه ۱۲۰ و ۴۰۵ و محمد در صفحه ۲۸۳ و جابر در صفحه ۲۶۱ و ۲۹۲ معرفتی شده‌اند.

(۱۱۶) - وسائل الشیعه ج ۱۰ (باب الاستشفاء بشربة الحسين) ص ۴۱۰ حدیث ۸.

بپذیریم یا آیه قرآن کریم را که فرموده: «كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ» هر فردی در گرو عمل خویش است «(الطور/ ۲۱)» و فرموده: «وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ» هر که مثقال ذره‌ای بدی کند، آن را می‌بیند «(الزلزال/ ۸)».

در حدیث اول و دوم این باب که توسط دوتن از قائلین به تحریف قرآن یعنی «بُرید العجلی» و «ابن ابی‌نضر»^(۱۱۷) روایت شده، به امام باقر و حضرت رضا افترا بسته‌اند که آن دو بزرگوار فرموده‌اند مقصود از «صادقین» در آیه ۱۲۵ سوره توبه ماییم. تردید نیست که آن دو بزرگوار از مصادیق «صادقین» اند اما انحصار «صادقین» به ائمه محل اشکال است و با قرآن کریم سازگار نیست.

خدا در قرآن فرموده: هر که به خدا و روز بازپسین و فرشتگان و کتب آسمانی و پیامبران ایمان آورد و با اینکه مال خویش را دوست می‌دارد، از آن به خویشاوندان و یتیمان و بینوایان و در راه ماندگان و خواهندگان و در آزادی اسراء بدهد و نماز بپا دارد و زکات بپردازد و اگر عهده بست‌بدان وفا کند و در گرفتاری و جنگ و سختی شکیبا باشد از صادقین است (البقره/ ۱۷۷) و در مقطع آیه فرموده: «أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا» و نیز فرموده: «همانا مؤمنان آنان اند که به خدا و فرستاده‌اش ایمان آوردند و دیگر شک نیاورده و با مال و جان خویش در راه خدا جهاد کردند، اینان راستگویان اند» (الحجرات/ ۱۵) و فرموده: «بینوایانی که از دیار و دارایی خویش رانده شدند و برای کسب خشنودی خدا هجرت گزیدند و دین خدا و فرستاده‌اش را یاری کردند، آنان راستگویان اند» (الحشر/ ۸) و در مقطع هردو آیه فرموده: «أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ».

در سوره توبه آیه ۴۳ کسانی را که در غزوۀ «تبوک» حاضر شده‌اند از صادقین شمرده در حالی که این افراد امام معصوم نبوده‌اند. در سوره احزاب آیه ۲۳ و ۲۴ فرموده کسانی که در غزوۀ «بدر» و «أحد» شهید شدند از صادقین اند و در این غزوات امامی شهید نشده و در آیه ۳۵ همین سوره، شماری از اصحاب پیامبر را از مردوزن از صادقین و صادقات شمرده است و هکذا آیات دیگر. حتی حق تعالی کسانی را که دارای ایمان واقعی

هستند، صدیق شمرده و فرموده: «وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ» کسانی که به خدا و پیامبران‌شان ایمان آورده‌اند، آنان صدیقین و گواهان نزد پروردگارشان هستند و اجر خود را و نور خود را دارند. (الحدید/۱۹). حال ما اگر سر بخوایم روایت کلینی را قبول کنیم باید این همه آیات قرآن را انکار کنیم.

پس ملاحظه می‌کنید که روایت کلینی با این همه آیات قرآن ناسازگار است. مطلبی که در احادیث سوم به بعد بر آن تأکید شده، دوستی حضرت علی (ع) و پیروی از آن حضرت است که واقعاً مورد قبول ماست و لیس متأسفانه امروزه کسانی که مدعی تشیع‌اند، قبول ندارند! زیرا اینان دهها مذهب آورده‌اند اما علی (ع) مذهبی نیاورد. علی (ع) جعفری و اسماعیلی و صوفی و عارف و فلسفی و شیخی و اخباری و... نبود، بلکه کاملاً تابع اسلام بود و فقط به اصول و فروعی که خدا معین فرموده بود، اعتقاد داشت ولی اینان علی (ع) را از اصول اسلام قرار داده‌اند! علی (ع) هیچ بدعتی نیاورد ولی اینان صدها بدعت به نام پیروی از علی، به اسلام افزوده‌اند از قبیل شهادت ثالثه، عزاداریهای نامشروع و..... و..... و.....

در حدیث ششم می‌گوید رسول خدا (ص) فرموده: از خدا خواسته‌ام که بین عترتم و کتاب خدا جدایی نبیند از تا اینکه در روز جزاء در حوض کوثر بر من وارد شوند. نگارنده گوید: اما گروهی از دشمنان دانا و دوستان نادان تحت پوشش حبّ اهل بیت مطالب بسیاری برخلاف قرآن به آن بزرگواران نسبت داده و از قول ایشان نقل کرده‌اند. بدان حدّ که اگر کسی انتساب این اخبار را به آن عزیزان باور کند، می‌پسندارد راه عترت غیر از راه قرآن کریم بوده و میان آن دو جدایی است. کتاب کلینی مملوّ از اینگونه اخبار است!

حدیث چهارم مدعی است که خداوند به پیامبر فرموده: «جَرِّی فِیهِمْ رُوحَكَ» روح تو در آنها جاری شده که این همان مذهب باطل تناسخ است. در این حدیث ائمه را خزانة داران علم الهی شمرده که بطلان آن را

انبیاء و آیه ۵۱ سوره قلم و منظور از «ذکر» قرآن کریم است ، اما در آیاتی از جمله آیه دوم سوره انبیاء - به اتفاق شیعه و سنی - مقصود از «ذکر» آیات الهی و کتب آسمانی است . در آیه ۴۸ همین سوره فرموده : «لَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ» برای اهل تقوی ، به موسی و هارون فرقان (= جدا کننده حق از باطل) و نور و ذکر (= تورات) عطا نمودیم» و باز در آیه ۱۵۵ همین سوره فرموده : «وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرْثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ» و به تحقیق که پس از تورات در زبور [نیز] نوشتیم و مقرّر داشتیم که زمین را بندگان نیکو کردار و شایسته ام به میراث می‌برند» .^(۱۹)

ب (قرآن علاوه بر اینکه فرموده پیامبرش را در میان «أُمَمِينَ» یعنی قومی نا آشنا با کتاب و کتابت و نا آگاه از کتب آسمانی ، مبعوث نموده (الجمعه ۲) تصریح کرده که قوم پیامبر ، قبل از بعثت آن حضرت ، اطلاعی از اخبار انبیاء نداشته اند ، از این رو پس از بیان احوال حضرت نوح (ع) ، خطاب به پیامبر فرموده : «تِلْكَ مِنْ أَشْءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا» = این از اخبار غیب است که به تو وحی می‌کنیم ، پیش از این نه تو [چیزی از] آن را می‌دانستی و نه قومست» . (هود/۴۹) .

(۱۱۹) - لازم است بگوییم که برخی از متعصبین گفته اند در آیه ۱۵۵ سوره انبیاء منظور از «ذکر» ، «تورات» نیست بلکه چون قرآن بر کتب آسمانی ، تقدّم رُتبی و شرفی دارد لذا فرموده «كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ» یعنی در زبور که به لحاظ رتبت و شرافت پس از قرآن قرار دارد ، نوشتیم ! اما سوره انبیاء به ذکر احوال ۱۶ تن از انبیاء - علیهم الصّلاة والسلام - اختصاص دارد و سیاق کلام در این سوره با معنایی که گفتیم تناسب بیشتری دارد . علاوه بر این در همین سوره در آیه ۴۸ نیز به تورات ذکر اطلاق شده و دلیلی ندارد که معنای متناسب و آشکار آیه ۱۵۵ را کنسار بگذاریم و معنایی دیگر برایش بترسیم !

هر فرد منصفی که بدون پیشداوری سوره انبیاء را مطالعه کند ، ملاحظه می‌کند که خداوند متعال در مقام بیان احوال شماری از انبیاء می‌فرماید ما در طول تاریخ ، از طریق کتب آسمانی - از جمله در تورات و پس از آن در زبور - بر این حقیقت تاکید کرده ایم که سعادت اخروی و ابدی از آن مؤمنان نیکو کردار است . در این سوره هدف گوینده وجهت سخن و روح کلام تناسبی با ذکر مراتب کتب نسبت به یکدیگر و رجحان یک کتاب بر سایر کتب ندارد .

با توجه به مطالب فوق، پرواضح است که در سوره نحل و انبیاء که هردو مکی هستند، منکرین می‌گفتند: «هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ» آیا این شخص جز بشری مانند شماست؟ (الأنبیاء/۳) و توقع داشتند که ملائکه مستقیماً بر آنان نازل شوند و مسائل دین را به ایشان بگویند (النحل/۲۳) و می‌گفتند: «مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا» این چه فرستاده‌ای است که خوراک می‌خورد و در بازارها راه می‌رود؟ چرا بر او فرشته‌ای [شکار] فرود نمی‌آید تا همراه او هشدار دهنده باشد؟ (الفرقان/۷)

قرآن در مقابل این بهانه‌ها می‌فرماید: انسان برای اینکه آسوه و مقتدای سایر انسانها باشد، از غیر انسان مناسب‌تر و مقبول‌تر است، سنت و روش الهی نیز همواره چنین بوده که بشری از نوع سایر انسانها را به رسالت برگزیده و او را به میان آدمیان فرستاده و هیچگاه چنین نبوده که پیامبران افرادی باشند که محتاج غذا نباشند و یا نمیرند. طبرسی در مجمع البیان (ذیل آیه ۷ سوره انبیاء) می‌گوید: «همنوع به‌همنوع مایل‌تر و مأنوس‌تر است و سخن یکدیگر را بهتر می‌فهمند و نسبت به هم نخوت و تکبر نمی‌ورزند».

به همین سبب قرآن می‌فرماید: اگر در زمین به جای آدمیان، فرشتگان می‌زیستند ما نیز فرشته‌ای از نوع خودشان به عنوان فرستاده، گسیل می‌داشتیم (الاسراء/۹۵) از این رو ما همواره پیامبران را مردانی قرار داده‌ایم که هم‌نوع انسان بوده‌اند و اگر به موضوع علم‌ندارید و تردید

* - برادر مفضل ما جناب «مصطفیٰ حسینی طباطبائی» - «أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى» - چه نیکو فرموده که اکنون نیز گروهی از مردم همان توقعاتی را دارند که مشرکین عرب از پیامبرداشتند و در میان شیعیان علاوه بر پیامبر به ائمه نیز تسبی داده‌اند (از قبیل آنچه در صفحه ۱۰۲ و ۱۰۷ ذکر کرده‌ایم) با این تفاوت که کفار و مشرکین عرب چون بالعیان می‌دیدند که آن بزرگواران اینگونه صفات را فاقدند، ایمان نمی‌آوردند، اما اکنون افرادی که بنا بر تلقین محیط خویش، ایمان آورده‌اند، انبیاء و ائمه را با همان صفات و احوالی که مشرکین می‌پسندیدند، تصویر می‌کنند! و اگر نصوص شرع را موافق آن نبینند با توجیه و تأویل یا به کمک روایات - گرچه صحیح نباشند - مطابق مقصود خویش تفسیر می‌کنند! اللَّهُمَّ نَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَصْبِيَّةِ، فَأَغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ.

دارید، از اهل کتب آسمانی پیش از پیامبر، بپرسید، زیرا به قول طبرسی: «مشرکین مکه قبول یهود و نصاری را - که به شدت با پیامبر دشمنی ورزیده و او را تکذیب می کردند - در مواردی که از کتب آسمانی خود چیزی می گفتند، با ورکرده و می پذیرفتند»^(۱۲۰)

اما از آنجا که مقلدین کلینی و مجلسی^(۱۲۱) این معنای واضح و صریح از آیه را که با آیات قبل و بعد نیز کاملاً متناسب است، با اهواء و علائق خویش موافق نیافته اند، به اشکال تراشی و انواع بهانه ها متشبست شده اند، تا این معنی را نپذیرند:

نخست آنکه بدون دلیل ادعا کرده اند مشرکین مکه می دانستند که انبیاء پیشین همگی بشر بوده اند، در نتیجه نیازی نبود که قرآن به آنان بگوید برای حصول علم و اطمینان، از اهل کتاب، سؤال کنید تا بدانید که انبیاء پیشین نیز جز انسانها و مردانی که به ایشان وحی شده است، نبوده اند، بلکه مشرکین می گفتند: خدایی که قدرت مطلقه و نامحدود دارد و می تواند دل های ما را به هر صورت که می خواهد هدایت کند، اگر می خواست، ما و پدرانمان چیزی جز او را عبادت نکرده و جز به اعلام او چیزی را حرام نمی شمردیم.

بطلان این ادعا پرواضح است، زیرا چنانکه گفتیم، علاوه بر آیه هفتم سوره مکه فرقان^(۱۲۲)، در همین سوره نحل، در آیات قبل از آیه ۴۳، خدا به صورت تقریبی و با استغهامانکاری می فرماید: «هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ

(۱۲۰) - وَذَلِكَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَرِّقُونَ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى فِيمَا كَانُوا يُخْبِرُونَ بِهِ مِنْ كُتُبِهِمْ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يُكَذِّبُونَ النَّبِيَّ لَشِدَّةِ عَدَاوَتِهِمْ لَهُ - لازم است بدانیم معنایی که از آیه «سؤال از اهل ذکر» گفته ایم، اکثریت مفسرین، اعم از شیعه و سنی نیز گفته اند و حتی گروه نویسندگان «تفسیر نمونه» و صاحب تفسیر «المیزان» مانند مفسرین متقدم از قبیل شیخ طوسی و شیخ طبرسی و فیض کاشانی و ظاهراً همه این معنی دانسته اند.

(۱۲۱) - بدان که مرّوج الخرافات «مجلسی»، در این موضوع بیشتر از کلینی کوشیده و در «بحار الانوار» (جلد ۲۳) علاوه بر اخبار کلینی، روایات دیگری نیز گنجانده است.

(۱۲۲) - همچنین آیه ۹۴ سوره اسراء و آیات ۲۴ و ۳۳ و ۳۴ سوره مؤمنسون و ۲۴ سوره قمر که همگی در مکه نازل شده اند. مثلاً در آیه ۹۴ سوره اسراء می فرماید: «وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا» پس از نزول هدایت، تنها چیزی که مردم را از ایمان آوردن بازداشت این بود که گفتند یا خدا! انسانی را به عنوان پیامبر فرستاده است.

تَأْتِيهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرٌ رَبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ = T یا همچنانکه پیشینیان ایشان چنین کردند، اینان نیز [برای پذیرش نبوت تو] انتظار دارند فرشتگان [آشکارا] نزدشان بیایند یا اینکه فرمان پروردگارت [برای عذاب] بیاید؟» (النحل/۳۳) و در سوره انبیا نیز بلافاصله پس از آیه منظور، می‌فرماید: «وَمَا جَعَلْنَا هُمْ جَدًّا لَأَيُّ كُلِّ لَوْنِ الطَّعَامِ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ = T نان (= پیا مبران) را پیکری که خوراک نخورند [و از آن بنیاد زبانشند] قرار ندادیم و آنان جاوید نبودند» (الانبیاء/۸) این کلام به وضوح تمام مُشعر این معنی است که برای مشرکین مکه پذیرش نبوت انسانی هم‌نوع و هم‌سان خودشان، مشکل و محل تردید بود. پس این ادعا که مشرکان تردید نداشتند که انبیاء پیشین همگی بشر بوده‌اند، کاملاً بی‌دلیل بلکه خلاف حقایق تاریخ و صدق قرآن است.

این سخن ما نه‌بدان معناست که مشرکین بهانه‌های دیگری می‌وردند و اشکال T نان منحصر به این مسأله بوده‌است بلکه می‌گوییم T یه ۴۳ سوره نحل و ۷۷ انبیاء، جوابی است بر استبعاد و استعجاب T نان از بشر عادی بودن پیا مبرا کرم (ص)، اشکالات دیگر مشرکین جوابهای دیگر گرفته‌که در سایر آیات قرآن آمده‌است.

T ری، مشرکین اشکالات دیگری نیز مطرح می‌کردند، از آن جمله می‌گفتند: «سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ = مشرکان خواهند گفت: اگر خدا می‌خواست ما و پدرانمان شرک نمی‌ورزیدیم و چیزی را [بدون اعلام حق] حرام نمی‌شمردیم، پیشینیان ایشان نیز همین‌گونه [پیا مبران گذشته را] تکذیب کردند» (الانعام/۱۴۸) و می‌گفتند: «وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ = مشرکان گفتند اگر خدا می‌خواست ما و پدرانمان چیزی جز او را عبادت نکرده و جز [به اعلام] او چیزی را حرام نمی‌شمردیم، پیشینیان ایشان نیز همین‌گونه رفتار کردند» (النحل/۳۵) در پاسخ به این اشکال خدا فرموده که این کلام صرفاً پندار و فاقده دلیل است که پیشینیان نیز گفته‌اند، چنانکه در تفسیر «تابشی از قرآن» نیز

گفته‌ام، اشکال دوم مشرکین این بود که مدعی بودند خدا خود خواسته و اراده‌اش را بر این تعلق یافته که ما ویدرانمان غیر خدا را نیز بخوانیم و بپرستیم و چیزهایی را بی‌علام و تحریم کنیم. حال که خدا به قدرت قاهره‌اش ما را موحد نساخته و شرک ما و اینکه برخی چیزها را حرام بشماریم، اراده کرده است، طبیعتاً ارسال پیامبر در مخالفت با این امور باطل است!! جواب این شبهه در ادامه آیه آمده که می‌فرماید: «وَلَا شِمَاءُ جَزَاءَ اتِّكَاءٍ» به حدس و گمان این سخن را نمی‌گویید و الا اگر دلیلی دارید، عرضه کنید (فَتُخْرِجُوهُ لَنَا) ثانیاً پیامبران نیز نیامده اند که کسی را به ایمان و توحید مجبور و ناگزیر سازند بلکه فقط برای ابلاغ دعوت الهی ارسال شده اند (فَهَلْ عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ) در واقع خدا در مورد بندگان اراده شرک نفرموده بلکه برای تمام اُمم پیامبرانی فرستاده و از عبادت غیر خود منع نموده، در حالی که اگر می‌خواست همه شما را به جبر همان طور که می‌خواست هدایت می‌کرد (الانعام/۱۴۹، النحل/۹، الشعراء/۴) اما خداوند نه تنها شرک بندگان را اراده نفرموده، بلکه برای تمام اُمّت‌ها پیامبرانی فرستاده و آنان را به عبادت خود دعوت و از عبادت غیر خود منع نموده. گروهی [با تبعیت از فطرت خویش و به توفیق الهی] هدایت شدند و دسته‌ای سزاوارضالست گردیدند (النحل/۳۶) در حالی که اگر خدا شرک و ضالالت آنها را اراده فرموده بود، همگی مشرک می‌شدند و اگر ایمان و هدایت آنها را به جبر اراده فرموده بود، همگی هدایت می‌شدند، اما واضح است که چنین نیست، بلکه برای اُمم مختلف پیامبرانی ارسال فرمود تا دین خدا را آشکارا ابلاغ نمایند و کسانی که دعوتشان را پذیرفتند، پاداش می‌یابند و گروهی که عصیان کردند عذاب ما را چشیدند. شما نیز در زمین سیروسایا حاکم کنید تا از عاقبت تکذیب کنندگان آگاه شوید. (النحل/۳۶) نگارنده گوید اگر خدا به اراده تکوینی خویش کفر و شرک بندگان را اراده فرموده، جبر لازم می‌آمد که قبح و بطلانش بدیهی است و اگر به اراده تشریعی از بندگان شرک و کفر خواسته بود، می‌بایست در کتب آسمانی این خواسته را ابلاغ می‌فرمود، حال آنکه چنین نشده، بلکه به همه اُمّت‌ها فرموده: «اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ» = خدای را پرستش کنید و از طاغوت (= معبود و مطاعی غیر از خدا) اجتناب کنید. (النحل/۳۶)

چنانکه ملاحظه می‌شود آیه ۴۳ سوره نحل و ۷ انبیاء جواب شبهه فوق نیست، بلکه جواب شبهه‌ای است که قبلاً گفتیم. اما خرافیه‌ون خواسته‌اند آیات منظور را بی‌دلیل، پاسخ شبهه دوم جلوه دهند.

دوم آنکه برای فریب عوام گفته‌اند: خداوند ما را از داوری اهل کتاب نهی فرموده پس چگونه ممکن است که در این موضوع ما را به ایشان ارجاع دهد؟ می‌گوییم ادعای شما مصداق «كَلِمَةٌ حَقٌّ يُرَادُّ بِهَا بَاطِلٌ» است. آری، خداوند ما را از ارجاع داوری به اهل کتاب نهی فرموده و لسی این آیه و آیات نظیر آن، به موضوع داوری ارتباط ندارد. در اینجا نیز لازم است توضیحی بیان شود:

أَوَّلًا آیه ۴۳ سوره نحل و آیه ۷ سوره انبیاء، مربوط به داوری اهل کتاب نیست، بلکه إذن سؤال از آنهاست و نیازی به توضیح نیست که سؤال غیر از طلب داوری است.

ثانیاً آیه منظور، تنها موردی نیست که به مسلمین اجازه پرسش از اهل کتاب داده شده بلکه در موارد متعدّد این اجازه صادر گردیده است، از آن جمله فرموده: «سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمَا تَتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ» از بنی اسرائیل بپرس که چقدر آیات روشن و نشانه‌های آشکار به ایشان عطا کردیم. (البقره/۲۱۱) شیخ طبرسی در مجمع البیان گفته است یعنی ای پیامبر از بنی اسرائیل که اولاد حضرت یعقوب (ع) می‌باشند (مقصود علمای یهود است که قومشان پیرامون مدینه می‌زیست) بپرس و منظور از این سؤال تشدید و تقویت دلیل علیه خودشان است. صاحب العیازان نیز همین معنی را ذکر کرده و گفته از علمای بنی اسرائیل بپرسید.

خداوند فرموده: «فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ» پس اگر در آنچه بر تو فرو فرستادیم، شک داری، از کسانی بپرس که کتاب [آسمانی] پیش از تو را می‌خوانند. (یونس/۹۴).

و فرموده: «وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَسَأَلَ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ» و به تحقیق که ما به موسی نه نشانه آشکار (معجزه) عطا کردیم، پس از بنی اسرائیل بپرس هنگامی که او نزد ایشان آمد. (الاسراء/۱۰۱) طبرسی در مجمع البیان نوشته از آن رو خدا به پیامبر فرموده از بنی اسرائیل بپرس تا حجت بر آنان هرچه تمامتر باشد.

و فرموده: «وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوْلَمَ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَعْلَمَهُ
عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَٰئِيلَ = وبه راستی که [وصف و یاد] آن در کتب پیشینیان هست ،
آیا این برای شان نشانه و دلیل نیست که دانشمندان بنی اسرائیل آن را
میدانند؟» (الشعراء / ۱۹۶ و ۱۹۷). خدا در این آیات علم علمای بنی
اسرائیل را نشانه صحت مطالب قرآن شمرده است و اگر مردم تحقیق نکرده
و کتب بنی اسرائیل را بررسی نکنند یا از علمای یهود نپرسند ، چگونه
بفهمند که علمای بنی اسرائیل موضوع مذکور را میدانستند؟

ملاحظه می فرمایید که در این موارد قرآن داوری یهود را خواسته
اما چنانکه کاملاً معمول است ، در مناظرات ، گاهی از کسی که احتمال
جانبداری وی از مدعی منتفی است ، گواهی خواسته می شود و یا از مقبولات
و معتقدات خصم اتخاذ دلیل شده و علیه او استفاده می شود. ایمن از
مؤثرترین روشهای مباحثه و مناظره و موجب اطمینان بیشتر است .
چنانکه مقتضای آیات ۹۳ سوره آل عمران و ۴۳ مائده و ۱۵۷ اعراف نیز
مراجعه به تورات و انجیل موجود در زمان پیامبر بوده است و این امر
به هیچ وجه به طلب داوری از آنها ، مربوط نیست بلکه نوعی اتخاذ دلیل
است .

سوم آنکه گفته اند : مشرکین که پیامبر (ص) را به نبوت قبول نداشتند
و بردین اهل کتاب نیز نبودند ، طبعاً قول آنها را نیز نمی پذیرفتند ،
در نتیجه لزومی نداشت که قرآن آنان را به اهل کتاب ارجاع دهد .
اولاً صرف قبول نکردن مخاطب سبب نمی شود که بینه و دلیل درست
- لا اقل یک بار - اقامه و ارائه نشود . این کار برای اتمام حجت ضروری
است . خدا حتی ارائه حق را به فرعون و امثال او ، نهی نفرموده است .
ثانیاً مشرکان همگی عناد و لجاج یکسان نداشتند و شماری از ایشان
بعدها مسلمان شدند . پس ارائه دلیل برای برخی از آنها بی فایده نبوده
است .

ثالثاً چنانکه گفتیم این ادعا به وضوح برخلاف کتب تاریخ و تفسیر
است . چنانکه در سطور پیش گذشت ، به قول «طبرسی» به سبب اینکه
مشرکین از خصومت و عداوت یهود با پیامبر اکرم آگاه بودند ، اگر آنان
چیزی از کتاب خود می گفتند ، مورد پذیرش ایشان قرار می گرفت و حتی

چنانکه در مجمع البیان و سایر کتب تفسیر دربارهٔ سورهٔ کهف مذکور است ، قریش ، نضر بن حارث را که یکی از شیاطین قریش بود و رسول خدا را بسیار آزار می‌کرد همراه عُقبه بن ابی‌مُعیط ، نزد علمای مدینه فرستادند و به آن دو گفتند : ما جرّای محمدا را برایشان بیان نموده و برای دفع او از آنها چاره جویی کنید زیرا آنها از احوال انبیاء خیر دارند ولی ما چیزی نمی‌دانیم . این خود بیانگر آن است که مشرکین مکه در مواردی سخنان اهل کتاب را می‌پذیرفتند .

درموازدی سخنان اهل کتاب را میپذیرفتند. (۱۲۳)
همچنین درتواریخ ازجمله «تاریخ طبری» و تاریخ ابن کثیر و در
کتاب تفسیر ازقبیل مجمع البیان (ذیل آیه ۵۱ سورۀ نساء) آمده است:
ابوسفیان به کعب بن أشرف که ازبزرگان یهودمدینه بود، گفت: تو
مردی هستی که کتاب مطالعه می کنی و می دانی و ما بی سوادیم و نمی دانیم
[بگو] طریقه کدما یک از ما به هدایت و حق نزدیکتر است، ما یا محمد؟.....
[کعب] گفت: سوگند به خدا شما از آنچه محمدیان معتقد هستند،
هدایت یافته ترید!! (۱۲۴)

چنانکه در قرآن آمده یکی از بهانه‌های مشرکین برای نپذیرفتن توحید این بود که می‌گفتند: «أَجْعَلِ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَافٌ»^۱ آیا معبودها را به معبودی یگانه [منحصر] گردانیده، همانا این بسیار شگفت است ما این [سخن] را در آخرین کیش نیز نشنیده‌ایم، این جز دروغی پیرایه‌نهیست «(ص/ ۵ و ۷) چنانکه طبرسی نوشته است منظور از «الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ» نصرانیّت است. مفهوم ضمنی کلام مشرکین آن است که لا اقل اگر در آیین نصرانیّت - که آخرین کیش است - توحید سابقه می‌داشت، قبول یگانه‌پرستی بر ما آسان‌تر بود.

(۱۲۳) - حتی "مجلسی" خرافی، این ماجرا را دو کتابش موسوم به "حیة القلوب" ذکر کرده است. در این ایام که به اصلاح و تصحیح این اوراق مشغولم، به کتاب مذکور دسترسی ندارم تا شماره

(۱۲۴) - فَالْأَبْصَفِيَانِ لِكَيْتَبَ: إِنَّكَ أَمْرٌ يُقْرَأُ الْكِتَابَ وَيَتَعَلَّمُ وَتَحْسِنُ أُمِّيُونَ لَانْعَلَمُ، فَأَيُّنَا أَهْدَى طَرِيقًا وَأَقْرَبَ إِلَى الْحَقِّ، تَحْسِنُ أُمُّ مُحَمَّدٍ؟ فَقَالَ: أَنْتُمْ وَاللَّهِ أَهْدَى سَبِيلًا مِمَّا عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ!!

چهارم آنکه برای فریب عوام، شیطنت دیگری کرده‌اند* و گفته‌اند خدا در آیه ۱۰ و ۱۱ سورة طلاق پیامبر را ذکر نامیده و فرموده: «قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ» پس وقتی رسول خدا (ص) «ذکر» باشد، خاندان پیامبر نیز «أهل الذکر» خواهند بود!!

می‌گوییم: اولاً وجه اعرابی این آیه مورد مناقشه است و از آنجا که بیّنه با مدعی است، نخست باید ثابت کنید که کلمه رسولاً تابع لفظ ذکر است و معمول فعلی محذوف نیست، زیرا در قرآن کریم بارها به قرآن و کتب آسمانی ذکر اطلاق شده و بارها و بارها برای کتب آسمانی انزال و تنزیل استعمال شده و یک بار نفرموده «کتاب را ارسال کردیم»، همچنین یک بار نفرموده «انبیاء را برای بشر نازل کردیم» در حالی که بارها و بارها فرموده «انبیاء را بعث و ارسال کردیم». بدیهی است که دو آیه سورة طلاق نیز باید با توجه به مطالب فوق و در نظر داشتن سایر آیات قرآن فهمیده شود.

ثانیاً خدا در کتابش قرائنی قرار داده که به سادگی می‌توان فهمید وجهی که بنا بر آن، کلمه رسولاً مفعول فعلی محذوف از قبیل «أَرْسَلْنَا» یا «بَعَثْنَا» شمرده می‌شود، با آیات دیگر قرآن موافقت و متناسبتر و به همین سبب قویترین وجه است، و بدین ترتیب ترجیح توجیهی دیگر بر این سن وجه، محتاج اقامه دلیل است.

خداوند فرموده: «أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا» ما در میان شما فرستاده‌ای از خودتان اعزام کرده‌ایم که آیات ما را برای شما تلاوت می‌کند» (البقره/ ۱۵۱) و آیات بسیار دیگر از جمله آیه ۱۶۴ سورة عمران و آیه ۵۹ قصص و آیه ۲ سورة جمعه. و همچنین فرموده: «كُنَّا بِأَنْزَلِنَا إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ» کتابی پرتو فرو فرستادیم تا [با آن] مردم را از تاریکی‌ها به سوی نور برون آوری» (ابراهم/ ۱) و فرموده: «لَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجَ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ» هر آینه موسی را با آیات خود فرستادیم [و به او] فرمودیم با این آیات قوم را از تاریکی‌ها به سوی نور برون آور»

* - گویی به یاد نداشته‌اند که خداوند فرموده: «إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا».

(ابراهیم/۵) و فرموده: «هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ» اوست [خدایی] که بر بنده اش آیات روشن و آشکار فرو فرستاد تا شما را از تاریکیها به سوی نور برون آورد. (الحدید/۹)

ملاحظه می فرمایید که در قرآن کریم آنچه مردم را از «ظلمات» به سوی «نور» می آورد خداوند و کتاب و آیات اوست و آن که آیات الهی را بر مردم «تلاوت» و «تبیین» می کند رسول و فرستاده اوست و به وضوح تمام این دو یک موجود نیستند بلکه دو موجود اند. (۱۲۶) پس به چه دلیل می گویند که در سوره طلاق لفظ «رسولاً» تابع کلمه «ذکراً» است؟

پنجم آنکه حتی اگر مخالفه شمارا بپذیریم که لفظ رسولاً تابع «ذکراً» و مقصود از آن شخص پیامبر اکرم است در این صورت نیز اطلاق «ذکر» به رسول خدا (ص) از باب استعمال مصدر به جای صفت به منظور مبالغه است چنانکه فی المثل به جای آنکه بگوییم: «زَيْدٌ عَادِلٌ جَدًّا» می گوئیم: «زَيْدٌ عَدْلٌ» که «عدل» در این مورد برای مبالغه در معنای «عادل» به کار رفته تا مخاطب دریابد که منظور متکلم، شدت و زیادت عادل بودن «زید» است. به همین ترتیب در سوره طلاق نیز منظور مبالغه در مُذَكِّر بودن پیامبر است یعنی در واقع همچنانکه زید «عدل» نیست بلکه بسیار «عادل» است، پیامبر نیز «ذکر» نیست بلکه به راستی «مذکر» است.

دیگر آنکه در آیات ۴۳ نحل و ۷ انبیاء برخلاف سوره طلاق «ذکر» به تنهایی و بدون هیچگونه قرینه و صفتی استعمال شده، به چه دلیل می گویند که در این آیات نیز منظور، پیامبر است؟

ششم آنکه گیرم بدون دلیل پذیرفتیم که منظور از ذکر در سوره

(۱۲۵) - چنانکه فرموده: «وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ» و این قرآن را بر تو نازل کردیم تا آنچه را بر مردم نازل شده برای شان بیان کنی. (التحل/۴۴) چنانکه ملاحظه می شود در این آیه «ذکر» پیامبر نیست بلکه چیزی است که در درجه اول بر پیامبر و در مرتبه بعدی بر مردم نازل گردیده و پیامبر بیان کننده و ارائه کننده آن است. در این صورت چگونه ممکن است خدا در سوره طلاق بفرماید که رسول خدا همان «ذکر» است؟!

(۱۲۶) - همچنین رجوع فرمایید به آنچه درباره تفاوت نور و سراج در صفحه ۲۸۸ به بعد نوشته ایم.

طلاق، پیامبر است. حال بگویید که چگونه ممکن است خداوند متعال در مکه به مشرکین بفرماید اگر نمی‌دانید از اهل ذکر بپرسید اما چند سال بعد در مدینه و در سوره طلاق بفرماید که منظور از «ذکر» کتب آسمانی نیست بلکه مقصود «پیامبر» است!! تا آنها دریابند که معنای «أهل الذکر» اهل بیت پیامبر است نه پیروان کتب آسمانی؟! هفتم چنانکه گفتیم هردو سوره نحل و انبیاء در مکه نازل شده‌اند و در مکه اصلاً بحث وصایت و ولایت به هیچ وجه من الوجوه مطرح نبود و حضرت علی (ع) نیز ازدواج نکرده و نوجوان بود و کسی آن حضرت را جُـسـز به عنوان پسرعمو و یکی از اصحاب پیامبر نمی‌شناخت و سایر ائمه نیز وجود خارجی نداشتند در نتیجه مفهوم آیه در زمان نزول چنین می‌شد که: ای مکیان، انبیاء مردانی همان سائر انسانها بوده‌اند که به ایشان وحی می‌شده و آنان افرادی نبوده‌اند که به غذا محتاج نباشند و یسا نمیرند و این پیامبر نیز استثنائی بر این قاعده نیست، اگر این حقیقت را باور ندارید از پسرعموی نوجوانش که در منزل او بزرگ شده بپرسید!!! و یا از فرزندان که هنوز ولادت نیافته‌اند بپرسید!!! آیا کسانی که سخن پیامبر را نمی‌پذیرفتند، کلام پسرعمویش را می‌پذیرفتند؟! هشتم آنکه به ائمه از جمله امام باقر و امام رضا - عَلَیْهِمَا السَّلَام - افتراء بسته‌اند که آن بزرگواران فرموده‌اند اگر منظور از «أهل الذکر» پیروان کتب آسمانی پیش از قرآن باشد و کتاب خدا مخاطبین خود را به ایشان ارجاع کرده باشد در این صورت آنان سائلین را به دین خود دعوت می‌کنند و این کاری نیست که مورد رضای اسلام باشد!

می‌گوییم چنانکه اغلب مردم می‌دانند یهود برخلاف نصاری تمایلی به دعوت مردم به دین خود نداشته و ندارند، چنانکه سالها در عربستان زیستند ولی عربها را به کیش خویش دعوت نکردند. اما فرض می‌کنیم که یهود نیز مانند نصاری مردم را به آیین خود دعوت می‌کردند لیکن با توجه به اینکه خطاب آیه در درجه اول به مشرکین «أُمّ الْقُرْی» (= مکه) است طبعاً مایه نگرانی نمی‌شد زیرا یهودیت و نصرانیت لا اقل از مشرک خالص و بی‌کتاب بودن، بدتر نبود.

علاوه بر این قرآن که بارها از یهود و نصاری انتقاد کرده، نفرموده که حق و باطل را از اهل کتاب بپرسید، تا آنان ما را به دین خود دعوت کنند

بلکه در مقام محاجّه فرموده راجع به اینکه آیا پیامبران گذشتۀ انسانی مانند سایر انسانها بوده اند یا ملک، از اهل کتاب سؤال کنید و این پرسش و نظایر آن، موجب گمراهی نمی شود.

نهم آنکه بر فرض پذیرفتیم حقایق دین را از اهل بیت پیامبر - یعنی ائمه اثنا عشر - باید پرسید و فهم درست دین منوط به پرسش از ایشان است، پس چرا قرآن امری تا بدین حدّ مهم را واضح و آشکار بیان نفرموده تا هیچ ابهامی نماند و حجت بر همه تمام شود؟

آیه دوم که با آن بازی کرده اند - چنانکه گذشت - آیه ۴۴ سوره مبارکه زخرف است. باید به یاد داشته باشیم که سوره زخرف مکی است و خدا در آیات قبل فرموده هر که از یاد خدای رحمان غفلت ورزد بر او شیطانی برگماریم که همنشین وی باشد و این شیاطین آنان را از راه خدا باز می دارند در حالی که ایشان می پندارند، هدایت یافته اند لیکن در عذاب اخروی شریک شیاطین خواهند بود و تو ای پیامبر نمی توانی حق را به حق ناشنوایان بشنوانی و راه هدایت را به کوردلان و کسانی که آشکارا گمراه اند، نشان دهی و ما از اینان انتقام می گیریم، پس در آیه ۴۳ و ۴۴ می فرماید: **قَاتِمُكَ بِالَّذِي أَوْحَىٰ إِلَيْكَ، إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَ إِنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ** = پس آنچه را که به تو وحی شده است محکم بگیر که همانا تو بر راه راست و استوار هدایتی و همانا این [قرآن] برای تو و برای قومت هر آینه مایه پند و یاد [خدا] است و به زودی پرسیده و بازخواست خواهید شد. یعنی در واقع عدم قبول کفار ارتباطی به تو و خویشاوندان و قوم تو ندارد و به زودی از همگی درباره قرآن بازخواست خواهد شد و آنان که ایمان نیاورده و قرآن را نپذیرفته اند مجازات شده و کسانی که آن را پذیرفته اند پاداش خواهند گرفت و چنانکه به وضوح ملاحظه می شود مرجع ضمیر «هاء» در آیه ۴۴، کلمه «الَّذِي» در آیه ۴۳ و منظور از آن نعمت وحی و قرآن است اما روایات جاهل یا مغرض کلینی مطلب به این روشنی را نفهمیده اند و می گویند قوم تو یعنی فقط امان و حتی مقصود از ذکر در این آیه را به معنی رسول نیز دانسته اند.

اولاً در صورتی که اثبات شد که پیامبر ذکر نیست بلکه «مُذَكِّر»

است. شایناً این دسته از روایات مخالفانند با روایاتی که کلینی از قول ائمه نقل کرده که فرموده‌اند «ذکر» قرآن است و ما اهل قرآنیم (از جمله حدیث ۵ باب ۷۸ و حدیث ۱۰ باب ۱۲۲). ثالثاً می‌پرسیم آیا فقط ائمه مسؤول‌اند؟! آیا دیگران مسؤول نیستند؟ پس چرا خدا فرموده علاوه بر انبیاء، مخاطبین ایشان نیز همگی مسؤول‌اند (الاعراف ۶)؟ در این صورت آیا ممکن است که ما مبرما بفرمایند مراد از «مسؤول» ما هستیم؟! رابعاً اگر گفته شود منظور از مسؤول بودن اهل ذکر، آن است که ایشان مرجع سؤال مردم درباره حقائق شریعت‌اند. می‌گوییم چنانکه در سطور فوق دیدیم آیه ۴۳ سوره زخرف مُصَدِّر است به حرف عطف «فاء» و کاملاً وابسته و مربوط به آیه قبلی است و معنایی که اذعان کرده‌اید با سیاق آیات و آیه ۴۳ تناسب ندارد. خصوصاً که در مکه قوم پیامبر شامل ائمه‌ای که ولادت نیافته بودند، نمی‌شد.

کلینی در باب ۷۸ سرگردان است و روایات او در بیان مراد از «ذکر» اختلاف دارند. از این رو می‌پرسیم تکلیف ما را روشن کن که آیا از نظر روایت تو «ذکر» پیامبر است یا قرآن؟ فی‌المثل در روایت چهارم باب مذکور می‌گوید اما مصادق فرمود «ذکر» پیامبر است و در روایت پنجم می‌گوید اما مصادق فرمود «ذکر» قرآن است! به راستی نمی‌دانم آیا کلینی هنگامی که این دو روایت را کنار هم می‌نوشته به خود بوده است یا خیر؟ زیرا گمان ندارم که عاقلی در این مسأله تردید کند که «قرآن» و «پیامبر» دو موجوداند، یعنی قرآن غیر از پیامبر و پیامبر غیر از قرآن است، به عبارت دیگر اگر کسی بگوید مراد از «ذکر» پیامبر است در واقع گفته «ذکر» قرآن نیست و اگر بگوید «ذکر» قرآن است در واقع گفته «ذکر» پیامبر نیست. (۱۲۸)

* — بنا به آیه ۳۶ سوره اسراء و آیه ۸ سوره تکه‌اثر و همه بندگان در برابر حق مسؤول‌اند. پس مورد سؤال بودن به ائمه — عَلَيْهِمُ السَّلَام — منحصر نیست.

(۱۲۷) — هر دو روایت را «حسین بن سعید» نقل کرده است! بیهوده نگفته‌اند که دروغگو کم‌حافظه است. جالب است که مجلسی نیز هر دو روایت را صحیح شمرده است!

(۱۲۸) — در بحار الانوار (ج ۲۳، باب ۹، صفحه ۱۷۲ به بعد) تحت این عنوان که مراد از «اهل الذکر» اهل بیت پیامبر است ۶۵ روایت نقل شده و در باب مذکور نیز همین اشکال مشهود است یعنی معلوم نیست که «ذکر» پیامبر است یا قرآن. بنا به احادیث ۵، ۶، ۲۸، ۲۳، ۳۴، ۳۵، ۳۷ و ۴۴ مراد از «ذکر» قرآن و بنا به احادیث ۲۵، ۵۰، ۶۲ و ۶۴ مراد از «ذکر» پیامبر است!!

پیش از پرداختن به احادیث باب ۷۸، مفید است قول یکی از مشاهیر مراجع شیعه یعنی آیة الله ابوالقاسم خویی را درباره حدیث چهارم باب مذکور نقل کنیم که درباره احادیث مشابه نیز صادق است. وی پس از ذکر حدیث چهارم میگوید: اگر مقصود از «ذکر» در آیه مبارکه [سوره زخرف] رسول خدا (ص) باشد، در این صورت مخاطب [آیه] و مراد از ضمیر [ک] در «لَكَ وَلِقَوْمِكَ» کیست؟ و چگونه ممکن است بپذیریم که چنین کلامی از معصوم صادر شده است؟^(۱۲۹)

x حدیث ۱ - راوی آن «مُعَلَّى بن محمد» کذاب و «حسن و شاء» است که هر دو قبلاً معرفی شده اند.

x حدیث ۲ - سند آن در نهایت ضعف است.

x حدیث ۳ - راوی آن مانند حدیث اول «مُعَلَّى بن محمد» و «حسن و شاء» است. این حدیث را در همین کتاب (صفحه ۲۲۲ به بعد) بررسی کرده ایم. بدانجا مراجعه شود.

x حدیث ۴ - کلام آقای خویی درباره این حدیث را در سطور گذشته آورده ایم. مجلسی نیز میگوید احتمالاً در این روایت یکی از دو آیه (سؤال از اهل ذکر و آیه سوره زخرف) توسط نسخ از قلم افتاده و یا یکی به جای دیگری ذکر شده است.

x حدیث ۵ - در این حدیث مسئول بودن را به ائمه منحصر دانسته که این قول با قرآن موافق نیست زیرا سوره زخرف مکی است و در آن زمان ائمه موجود نبودند تا به عنوان مرجع سؤال به مردم معرفی شوند.

x حدیث ۶ - یکی از روایات آن «منصور بن یونس» است که فرد قابل اعتمادی نیست.^(۱۳۰) قبلاً درباره این حدیث سخن گفته ایم. به صفحه ۲۲۳ مراجعه شود.

x حدیث ۷ - یکی از روایات آن «صفوان بن یحیی» است که پیش از این معرفی شده است.^(۱۳۱)

(۱۲۹) - لَوْ كَانَ الْمُرَاد بِالذِّكْرِ فِي الْآيَةِ الْمُبَارَكَةِ رَسُولُ اللَّهِ (ص) فَمَنْ الْمُخَاطَبُ؟ وَ مِنَ الْمُرَادِ مِنَ الضَّمِيرِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: «لَكَ وَلِقَوْمِكَ» وَ كَيْفَ يُمَكِّنُ الْإِلتِزَامُ بِضَدِّ وَرَمِلِ هَذَا الْكَلَامَ عَنِ الْمَعْصُومِ؟ (معجم رجال الحديث و تفصیل طبقات الرواة، ابوالقاسم الخوئی ج ۱ ص ۳۶)

(۱۳۰) - رجال کشی، چاپ کربلا، ص ۳۹۸.

(۱۳۱) - ر.ک. صفحه ۲۶۶ کتاب حاضر.

x حدیث ۸ - این حدیث را در همین کتاب (صفحه ۲۲۴) بررسی کرده ایم. بدانجا مراجعه شود.

x حدیث ۹ - «أبو نصر بزنطی» که معتقد به تحریف قرآن است ادعا کرده که امام رضا فرموده که جواب گفتن به سائل بر ما واجب نیست و به آیه ۵۰ سوره شریفه قصص استناد فرموده است. می گوئیم محال است که امام رضا (ع) چنین سخنی بگوید زیرا در آیه ۴۹ سوره قصص فرموده ای پیامبر بگو اگر راست می گوئید کتابی هدایت کننده ترا تورات و قرآن بیاورید تا من از آن پیروی کنم، سپس در آیه ۵۰ فرموده: اگر نپذیرفتند و [پیشنهادهات را] پاسخ ندادند، بدان که از اهواء و هوسهای خود پیروی می کنند و کیست گمراه ترا از کسی که از هوس خویش پیروی کند.

این سخن در مورد کسی درست است که لا اقل یک بار به او جواب گفته شود اما او از هوای نفس خویش پیروی کند و جواب را نپذیرد، لیکن کسی را که به او جواب گفته نشود، نمی توان مورد سرزنش و نکوهش قرار داد. به همین سبب خداوند علیم با اینکه از سرائر کفار آگاه بود اما با این حال انبیاء را فرستاد و حق را به آنها اعلام فرمود، آنگاه پس از اینکه بر آنان اتمام حجت شد و عملاً حق را نپذیرفتند فرمود: «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ» کفرورزان را یکسان است که ایشان را بیم دهی یا بیم ندهی، ایمان نمی آورند» (البقره ۶/).

۷۹- باب أَنَّ مِنْ وَصْفِهِ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ بِالْعِلْمِ هُمُ الْإِلَهَةُ (ع)

این باب دارای دو حدیث است که آقای بهبودی هیچ یک را صحیح ندانسته است. اما مجلسی حدیث نخست را مجهول و حدیث دوم را که یکی از روایات آن «حسین بن سعید» غالی است، صحیح شمرده است!

حدیث اول را عبدالؤمن بن القاسم الأنصاری روایت کرده که از حدیث سوم باب ۵۲ معلوم می شود برخلاف شیعه، جبری مسلک بوده است و به دروغ عقیده جبر را به امام صادق (ع) نسبت داده است! تعجب است که کلینی حتی از نقل مرویات افراد مفتتری نیز ابایی ندارد! ناقل دیگر این روایت عبداللّه بن مغیره نام دارد که فردی مجهول است و اگر او را

مجهول ندانیم به قول «کشی» از غُلاة واقفی مذهب بوده که بعداً ادعای تشیع کرده و معتقد است امام غیب می‌داند و از ضمیر انسان باخبر است (۱۳۲) ما قبلاً در صفحه ۱۵۵ کتاب حاضر قول شیخ طبرسی را درباره کسی که به عالم الغیب بودن پیغمبر و امام معتقد باشد، آورده ایم.

قرآن می‌فرماید: «هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ» آیا کسانی که می‌دانند با آنان که نمی‌دانند برابرند؟ همانا خردمندان اند که متذکر می‌شوند. (الزمر/۹) اما در هردو حدیث این باب به حضرت باقر العلوم (ع) افتراء بسته‌اند که فرموده «کسانی که می‌دانند» ماییم و «آنان که نمی‌دانند» دشمنان ما و «أُولُوا الْأَلْبَاب» شیعیان ما هستند! کلینی با این دو حدیث خواسته ثابت کند در قرآن هر جا کسی به علم متصف شده، مراد ائمه می‌باشند!!

اما این ادعا مخالف قرآن و توهین به ائمه است. زیرا اولاً سوره زمر در مکه نازل شده و در آن وقت ائمه نبودند تا خدا از ایشان به صفت علم یاد کند. ثانیاً خدا بسیاری از کسانی را که امام نبوده‌اند «مُعَلَّم» و در نتیجه عالم دانسته است از جمله در آیه ۱۵۱ و ۲۳۹ سوره بقره. علاوه بر این بعضی از اهل کتاب و بنی اسرائیل را «عالم» محسوب نموده (آل عمران/۱۹ و ۶۶، النساء/۱۶۲، الشعراء/۱۹۷) و حتی برخی از منکرین را عالم به برخی از آیات الهی شمرده و فرموده: «وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا» و چون از آیات ما چیزی بداند، آن را به استهزاء می‌گیرد. (الجاثیه/۹) و همچنین در سوره‌های مکی فرموده: «مثالهای ما را جز علماء در نمی‌یابند» (العنکبوت/۴۳) و فرموده: فقط علماء از خدا خشیت دارند. (فاطر/۲۸) آیا در مکه و در زمانی که ائمه ولادت نیافته بودند و کسی آنها را نمی‌شناخت هیچکس جز پیامبر و علی (ع) مثالهای خدا را در نمی‌یافت و کسی از خدای متعال خشیت نداشت؟! ملاحظه فرمایید که در قرآن صفت علم منحصر به ائمه نیست.

در این دو حدیث ادعا شده که «أُولُوا الْأَلْبَاب» شیعیان ما هستند! می‌گوییم در این صورت چرا کلینی روایت کرده که امام حسین (ع) فرموده: شیعیان ما «شبه مردم» اند؟ (= أَشْبَاهُ النَّاسِ). (۱۳۳)

(۱۳۲) - رجال کشی ص ۴۹۵.

(۱۳۳) - روایت مذکور حدیث ۳۳۹ روضه کافی است که ما آن را در صفحه ۲۹۳ کتاب حاضر آورده ایم.

دیگر آنکه خدا در همین سوره زمر - که درمکه نازل شده - در آیات ۱۸ و ۲۱ فرموده: «أُولُوا الْأَلْبَابِ كَسَانِي هَسْتَنْدَكِه هوسخنی را می‌شنوند و بهترینش را پیروی می‌کنند و بارش باران و رویش گیاهان گوناگون که مدتی شاداب اند و سپس زرد و خشک می‌شوند مایه تذکراتهاست. آیا فقط شیعیان این صفات را دارند؟ آیا در آن زمان که خدا این آیات را نازل فرمود، اصلاً شیعه وجود داشت و کسی آنها را می‌شناخت؟ آیا منظور از «أُولُوا الْأَلْبَابِ» در آیه ۵۴ سوره مکی «غافر» نیز شیعیان بوده‌اند؟ خداوند در سوره آل عمران (آیه ۱۹۰ به بعد) فرموده کسانی که در خلقت آسمان و زمین و آمد و شد شب و روز اندیشه می‌کنند «أُولُوا الْأَلْبَابِ» هستند. آیا از نظر روایت کلینی کسی جز شیعیان در آفرینش آسمان و زمین نمی‌اندیشد؟ آیا ممکن است امام چنین سخنی بگوید؟!

۸۰- باب أَنَّ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ هُمُ الْأَثَمَةُ (ع)

در این باب کلینی سه روایت آورده که آقای بهبودی هیچ‌یک از آنها را نپذیرفته و در «صحیح الکافی» نیاورده است. مجلسی درباره حدیث اول سکوت کرده و دو حدیث بعدی را ضعیف شمرده است.

حدیث اول را «حسین بن سعید» غالی نقل کرده و حدیث دوم از «ابو هیم بن اسحاق» است که او را می‌شناسیم. «عبداللّه بن حماد» نیز مطعون^(۱۳۴) است و بسیاری از احادیثش وضع خوبی ندارد. حدیث سوم در نهایت ضعیف است و روایت اول تا چهارم آن همگی از جاعلین حدیث و ضعفاء و کذابین محسوب می‌شوند که در صفحات پیشین معرفی شده‌اند.

در این باب ادعا شده که امام فرموده مراد از «راسخان در دانش» (الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ) در سوره «آل عمران» ما ایم !! از آنجا که این آیه، برای فریب عوام، بسیار مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد. لذا مشابه آنچه در مقدمه تفسیر «تائیدی از قرآن» گفته ایم، به عرض می‌رسانیم که امید است برای بیداری مردم مفید افتد. إِنَّ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

(۱۳۴) - وی در صفحه ۸۰ معرفی شده است.

بدان که قرآن کریم به یک اعتبار تمام آیات خود را مُحْكَم گفته است (هود/۱) یعنی کتابی که آیاتش بر اساس حکمت و علم کامل نازل شده و صحیح المعانی است و در آن هیچ نقص و تردیدی راه ندارد و مایه هدایت بشر است، اما به اعتباری دیگر تمام آیات خود را مُتَشَابِه گفته است (الزمر/۲۳) یعنی کتابی که تمام آیات آن به لحاظ استحکام و درستی، هماهنگ و متشابه و متناظر و متناسب و مکمل و مؤید یکدیگر بوده و اختلاف و تناقض ندارند.

در سوره آل عمران نیز به اعتباری دیگر برخی از آیات مُحْكَم و برخی دیگر مُتَشَابِه محسوب شده اند. بدین اعتبار، «مُحْكَمَات» آیاتی را گویند که علاوه بر معنی و منطوق و مفهوم و دلالت، نتایج و جزئیات و کیفیات آن واضح و روشن است، اما «مُتَشَابِهَات» غالباً آیاتی مربوط به عوالم دیگر و جهان غیب و عالم ملکوت و امور مربوط به آینده جهان است که گرچه مانند آیات «مُحْكَم»، معانی و دلالت آنها روشن و کاملاً مفهوم است ولی مصداق خارجی و نحوه دقیق تحقق و کیفیت جزئیات و علت وقوع و اجزاء تشکیل دهنده آنها از حیطه دانش بشر خارج است و نسبت به آن، امکان حصول علم تفصیلی و روشن و متمایز و جزء به جزء را ندارد و فقط خداست که تأویل و نحوه دقیق وقوع و ظهور آنها را میداند.

مخفی نماند که در مورد معنای مُحْكَم و مُتَشَابِه و تمایز آنها از یکدیگر، اقوال بسیار گفته اند.^(۱۳۵) اما بهتر است بدانیم نظر خود قرآن چیست و پروردگار جهان، چه چیزی را مُمَيِّز و فَارِق «مُحْكَم» از «مُتَشَابِه» قرار داده است. همان مُمَيِّزُ الْهِی برای ما کافی است. قرآن کریم مُمَيِّز «متشابه» از «محکم» را چنین بیان کرده که «تَأْوِيلَ آن را [أحدی] جَزَءَا نَمِیْدَانَد = مَا یَعْلَمُ تَأْوِیْلُهُ إِلَّا اللّٰهُ»، پس هر آیه که وجود خارجی آن کاملاً معلوم نباشد و نحوه دقیق تحقق آن را کسی جز خداوند علام، نداند، مُتَشَابِه است. گرچه اینگونه آیات نیز به لحاظ معنی و مفهوم، واضح اند.

(۱۳۵) — برای اطلاع از این اقوال رجوع کنید به مقدمه تفسیر «تابشی از قرآن» (فصل ۱۹ و ۲۰).

قبل از آنکه آیه ۷ سوره عمران و ترجمه آن را بیاوریم لازم است درباره لفظ تَأْوِيل نیز مسائلی را بدانیم. به نظر ما آیه ۴ سوره یوسف، به خوبی مقصود از «مُتَشَابِه» و «تَأْوِيل» را آشکار می‌سازد. «قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كُوكَبًا وَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ» = یوسف به پدرش گفت: ای پدر همانا من [در رؤیا] یازده ستاره و مهر و ماه را دیدم که بواایم [گوش و] سجده کردند.

بدیهی است که معنا و مفهوم این آیه را نه تنها حضرت یوسف و پدرش - عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَام - فهمیدند بلکه هر کس دیگر نیز بشنود، بی ابهام می‌فهمد و حتی این راهم اجمالاً می‌فهمد که این رؤیا نتیجه خوبی برای بیننده دارد و خیری در انتظار اوست. اما کیفیت و نحوه وقوع خارجی و تأویل آن را کسی نمی‌داند و علم تفصیلی به آن نداشت تا اینکه سالها بعد، حضرت یوسف (ع) زعیم مصر شد و برادران و پدر و مادرش به مصر آمده و در برابر او گوش و به بوتری او اعتراف کردند و در این هنگام مفاد آیه بر همگان معلوم شد و در این زمان حضرت یوسف گفت: «يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ» = ای پدر این تأویل [و تحقق] رؤیای پیشین من است. (یوسف/ ۱۰۰) همچنین خداوند به کسانی که در این دنیا به لعب و لعب مشغول اند و قیامت را از یاد می‌برند، فرموده: «هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ، يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسَوْهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ» = آیه جز تحقق و تأویل آن را انتظار دارند؟ روزی که تأویل آن بیاید [ورستاهیز برپا شود] کسانی که از پیش آن را از یاد برده بودند، خواهند گفت: به راستی که فرستادگان پروردگارمان به حق آمدند. (الأعراف/ ۵۳) و فرموده: «بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِبُّوا بِعِلْمِهِ وَ لَمَّا يَأْتِيهِمْ تَأْوِيلُهُ» = بلکه چیزی را که بدان دانش [کافی] نداشتند و هنوز تأویل [و تحقق] آن نیامده، دروغ شمرند. (یونس/ ۳۹). واضح است که «تأویل» از سنخ معنی و مفهوم نیست، زیرا معنی و مفهوم «نمی‌آید» بلکه فهمیده و دریافته می‌شود و یا نمی‌شود، اما قطعاً آمد و شد ندارد.

اینک می‌توانیم آیه ۷ سوره عمران را مورد تأمل و تدبیر قرار دهیم که فرموده: «هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ

هَنْ أُمُّ الْكِتَابِ وَ أُخْرُ مُتَشَابِهَاتٍ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَ مَا يَغْلِبُهُمْ تَأْوِيلُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِمْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا = اوست [خدایی] که این کتاب را بر تو فرو فرستاد. برخی از آیات آن محکم اند که آنها اصل [و اساس] کتاب اند و برخی دیگر متشابه اند. اما آنان که در دل‌هایشان گرایش به باطل هست برای فتنه‌جویی آنچه را که متشابه است پی‌جویی نموده و تأویل آن را جستجو می‌کنند در حالی که تأویل آن را نمی‌داند مگر خدا و راسخان ثابتان در دانش می‌گویند ما [به همه آن، چه محکم، چه متشابه] ایمان آوردیم، تمام آن از نزد پروردگار ماست.

چنانکه ملاحظه می‌شود در این آیه صنعت «تقابل» مشهود است. یعنی «آیات محکم» در مقابل «آیات متشابه» و «باطل‌گرایان» (= الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ) در مقابل «راسخان در دانش» (= الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ) قرار گرفته‌اند. باید بدانیم که مقصود از این تقسیم چیست؟

از گفتار پیشین معلوم شد که چون آیات قرآن تماماً واضح الدلالة و فصیح المعانی می‌باشند، بدین اعتبار همه «محکم» اند و چون در سلاست و زیبایی و صحت و حکیمانه بودن تماماً به یکدیگر شبیه می‌باشند، بدین اعتبار همه «متشابه» اند. پس مقصود از این تقابل آن است که آیات قرآن برای مخاطب پرودنوع است:

۱- آیات «محکم» که اصل و اساس قرآن را تشکیل می‌دهند و اکثر آیات الهی از این نوع است. این آیات هم کامل فهمیده می‌شوند و هم واضح و قطعی هستند و از مبانی اسلام شمرده می‌شوند و سایر آیات باید در بر تو این آیات فهمیده و تعبیر شوند. مؤلف «المیزان» نیز ذیل آیه ۷ سوره آل عمران گفته است: قرآن شریف یک دسته از آیاتش «محکّمات» بوده و قسمت دیگر متشابهات می‌باشد، آن متشابهات که با رجوع به «محکّمات» تشابه‌شان رفع شده و مراد از آنها معلوم می‌گردد. و همچنین می‌گوید: در آیه شریفه که محکّمات را به «أُمُّ الْكِتَابِ» توصیف کرده برای آن است که این دسته از آیات مرجع آیات دیگر یعنی «متشابهات» می‌باشند پس بعضی از کتاب (= متشابهات) به پاوه دیگر از آن (= محکّمات) رجوع می‌کنند.

۲- نوع مقابل آن، شماری از آیات است که کیفیت و کمیت و نحوه وقوع و تحقق آن در خارج، بر کسی جز خدا معلوم نیست. لیکن به هر حال تابع «محکّمات» بوده و شاخه‌های آن محسوب می‌شوند. اما این نهادان معنا است که مفهوم و دلالت آنها کاملاً مجهول و غیرقابل درک است و مثلاً نمی‌توان آن را فهمید و یا ترجمه کرد.

بنندگان خدا و مخاطبان آیات الهی نیز در این آیه به دو دسته تقسیم شده‌اند:

۱- کسانی که کژی و انحراف از حق دارند و از اهواء خویش پیروی می‌کنند و در دلشان میل به باطل هست و به کوچکترین بهانه‌ای به انحراف از دین میل می‌کنند.

۲- کسانی که ایمان دارند و نسبت به حقائق انصاف به خرج داده و در برابر حق به راستی تسلیم شده‌اند و بهانه‌جویی نمی‌کنند و در ایمان ثبات قدم و استحکام دارند و اگر مطلبی جزئی و فرعی برای آنان کاملاً روشن و جزء به جزء معلوم نباشد، اصول مسلم و محکم و خلل ناپذیر ایمان را که دریافت‌ه‌اند، از کف نمی‌دهند و چون مسلمّات و مُحکّمات و اصل و اساس اسلام را فهمیده‌اند، در نتیجه علم اجمالی یافته‌اند که امور جزئی و متشابه نیز حقّ و صحیح‌اند - گرچه علم تفصیلی و جزء به جزء به آنها ندارند - به عبارت دیگر به بهانه نادانسته‌های خود، دانسته‌های قطعی خویش را کنار نمی‌گذارند.

به قول مفسر گرانقدر و برادر ارجمند جناب سید «مصطفیٰ حسینی طباطبائی» در این آیه، سخن از کسانی است که حقّانیت و اصل و اساس قرآن و مبانی اسلام را که کاملاً واضح است، رها می‌کنند و مدام در پی تأویل و جستجوی جزئیات متشابهات‌اند و اگر در یکی از موارد، غلبت و کیفیت آن برای آنان آشکار نشود همان را مستمسک بی‌ایمانی خویش قرار می‌دهند و در اصل ایمان‌شان خلل وارد شده و یا می‌کوشند ایمان سایرین را نابجا قلمداد کرده و آنها را متزلزل سازند! این گونه افراد از صدر اسلام تا کنون بوده‌اند و بهانه‌هایشان تغییر نکرده است. برعکس منطق اهل ایمان که دائماً در شؤون مختلف و متحوّل دنیا مصادیق و قرائن و دلائل جدید یافته و روبه تکمیل و تزاید می‌رود. فی‌المثل از هزاران دلیل و نشانه که به وضوح وجود خدایی علیم و حکیم را ثابت می‌کند، غفلت یا تغافل

می‌کنند و اگر در یک یا چند مورد، حکمت چیزی بر عقل ناقصان روشن نباشد - با اینکه نافی «محکّمات» متعدّد و آشکار نیست و باید آن را به محدودیت فکر و آگاهی ما در برابر حکمت عظمای الهی واگذاریم - همان را بهانه بی‌ایمانی خویش قرار می‌دهند!

اما گروه دوم یعنی مؤمنان و به قول قرآن «أُولُوا الْأَلْبَابِ» و «راسخین در علم» چون محکّمات الهی را در کتاب تشریع (= قرآن) و کتاب تکوین (= طبیعت) فهمیده‌اند و در موارد بی‌شمار تقدیر حکیمانۀ خدا را دیده‌اند، موارد جزئی و متشابه را پذیرفته‌اند و اگر تأویل آنها هم اینک بر آنان روشن نیست، اما این موضوع نگران‌شان نمی‌سازد و آنها را به تبع «محکّمات» و در سایۀ آنها، می‌پذیرند و عدم علم تفصیلی به آنها را بهانه مردود شمردن «محکّمات» قرار نمی‌دهند و می‌گویند این امور متشابه نیز قطعاً علل و عواملی دارد که گرچه بر ما کاملاً روشن نیست ولی قطعاً خدای علیم حکیم حکمت و سبب آن را می‌داند و ما به هر دو نوع آیات ایمان داریم. به عنوان مثال در بارۀ اخوت برای ما این اندازه معلوم است که انسانها پس از مرگ محشور شده و هر کس بنابه استحقاقی که در زمان حیات دنیوی خویش کسب کرده به بهشت یعنی جایگاه نعمت‌های مادی و معنوی منتقل می‌شود و یا به جهنم یعنی جایگاه رنج و عذاب ظاهری و باطنی انتقال می‌یابد ولی در عین حال هم اینسک کیفیت دقیق عالم دیگر و اجزاء تشکیل دهنده آن و زمان ظهورش و بر ما معلوم نیست درست مانند خداوند که وجودش قطعی است اما حقیقت ذاتش مکتوم است. آیا خردمند، عدم علم به ذات الهی را دلیل انکار اصل وجود خدا می‌شمارد؟!

متأسفانه دشمنان اسلام به منظور آنکه مردم را از فوائد قرآن کویم محروم سازند به محض آنکه فرد خیرخواهی برای اثبات مطلب خویش به آیات قرآن استناد کند، فوراً او را باز می‌دارند و می‌گویند قرآن متشابهات دارد و هر کس آنها را نمی‌فهمد و فقط «رَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ» آن را می‌فهمند و آنها نیز منحصراند به ۱۴ نفر!! به نظر ما حدّا کثر عداوت با قرآن و اسلام همین است و جز شادمانی یهود و نصاری اُترد دیگری بر آن مترتب نیست. مغرضین به بهانه اینکه قرآن متشابهات دارد،

در مورد هر آیه‌ای که بخواهند ادعا می‌کنند که از متشابهات است یا ممکن است از متشابهات باشد و در نتیجه با همین خدعه امکان استناد و استدلال به قرآن را از گوینده سلب می‌کنند و می‌گویند معنی واقعی آیه را امام می‌داند. این کار غلط و این انحراف بزرگ در سایه اینگونه روایات ضعاف «کافی» و نظایر آن رواج یافته و موجب انزوای قرآن و محرومیت مردم از کتاب خدا شده است.^(۱۳۶)

اما دلیل آنها علیل و کید آنها ضعیف است، زیرا اینکه که ما آیات متشابه را تعریف و تعیین کرده ایم، برای بیداری آنان که طالب حقیقت اند می‌گوییم:

أَوَلَا خَدَا فَرَمُوهُ «تأویل» آیات را کسی جز خدا نمی‌داند اما فرموده: «مَا يَعْلَمُ مَعْنَاهُ إِلَّا اللَّهُ» معنای آن را جز خدا نمی‌داند. پس چرا شما به دروغ ادعا می‌کنید که معنی و مفهوم آن را نمی‌توان دانست؟! در حالی که می‌دانیم تأویل آیات غیر از معنای آیات است، معنای تمام آیات قرآن روشن و برای همگان قابل فهم است و می‌توان آن را برای غیر عرب زبان ترجمه و به او تفهیم کرد، حتی برخی از علمای حوزه علمیه قم اقدام به ترجمه کُلِّ قرآن کرده‌اند، پس عملاً اعتراف کرده‌اند که تمام آیات متشابه قرآن فصیح و سلیس و قابل درک است و إلا نبایسد کتاب خدا را ترجمه می‌کردند! مؤلف تفسیر «المیزان» نیز ذیل آیه ۷ سورة عمران گفته است: کسی که در آیات قرآن نظر کرده و آنها را مورد دقت قرار دهد خواهد فهمید که حتی برای نمونه یک آیه هم پیوسته نخواهد کرد که در دلالت به مدلول خود کوتاهی داشته باشد و انسان را در فهم مراد به گمراهی بیندازد بلکه پی می‌برد که تمام آیات آن در افاده معنی هیچگونه قصوری ندارند.

البته ما نیز قبول داریم که تأویل متشابهات را نمی‌دانیم اما به کسب علم تفصیلی درباره آنها نیز ما مور نیستیم ولی چرا معنی و مفهوم آن را ندانیم؟

(۱۳۶) - جای تعجب و تأسف است که علمای ما - به جز اندکی - به جای آنکه در خدمت ارشاد و هدایت مردم باشند و بکوشند مردم را هر چه بیشتر با قرآن آشنا و از آن بهره‌مند سازند، بیشتر به کار سفسطه و مغالطه و فریب عوام مشغول اند! اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنَ التَّعَصُّبِ.

ثانیاً مکررات متشابه به زبان عربی و زبان قوم پیامبر نازل نشده و خدا بارها قرآن را کتاب مُبِین و آیات آن را «بَیِّنَات» نامشمرده و آن را «نور» ندانسته است؟ در این صورت چگونه ممکن است معنای شماری از آیات آن قابل درک نباشد اما خدا چنین کتابی را کتاب مبین و نور بشمارد و ما را در صورت عدم تدبّر در آن و یا ایمان نیاوردن به آن نکوهش فرماید؟! چگونه می‌توان به چیزی نامفهوم ایمان آورد و یا در آن تدبّر کرد؟!

ثالثاً اگر معنای آیات متشابه قابل درک نباشد، در این صورت نزول آنها لغو می‌شود و یقیناً خدای علیم حکم کار لغو نمی‌کند. در حالی که دلائل مفهوم بودن آیات متشابه بسیار است. از آن جمله حقّ متعال مکرراً در سوره قمر فرموده: «لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ» ما قرآن را برای [پندگرفتن] و یاد کردن [خدا] آسان ساختیم. این آیات اطلاق دارد و تمام قرآن را که متشابهات جزئی از آن است، شامل می‌شود. اگر آیات متشابه آسان نبود، می‌فرمود: «لَقَدْ يَسَّرْنَا بَعْضَ الْقُرْآنِ» ما مقداری از قرآن را آسان ساختیم. حال آنکه نفرموده.

رابعاً خدا فرموده: «أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ» آیا در قرآن تدبّر و اندیشه نمی‌کنند؟ (النساء/۸۲ و محمد/۲۴) و فرموده: «كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ» این کتابی مبارک است که به سوی تو فرو فرستادیم تا در آن اندیشه کنند و خردمندان پند گیرند. (ص/۲۹). این آیات نیز اطلاق دارد و تمام قرآن از جمله متشابهات را شامل می‌شود. پس باید در آیات متشابه نیز تدبّر و اندیشه کرد و آنها را فهمید.

خامساً آیاتی که قرآن را نور و کتاب مُبِین و هُدًى لِلنَّاسِ نامشمرده نافی غیر قابل درک بودن متشابهات است زیرا اگر آیات متشابه مفهوم و قابل درک نباشد مایه هدایت مردم نخواهد بود.

سادساً اشکال دیگر آن است که اگر مسلمین فریب مغالطه نامفهوم بودن متشابهات را بخورند و بپندارند که عدم علم به تأویل متشابهات به معنای عدم علم به معنای آنهاست در این صورت به قول مفسر خیرخواه حاج میرزا یوسف شعار - رَحِمَهُ اللَّهُ - فی المثل نمی‌توان در ردّ کسانی که به قابل

رؤیت بودن خدا در قیامت قائل اند، به آیه «لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ» دیدگان او را در نمی یابند و او دیدگان را در می یابد و او لطیف و آگاه است «(الأنعام/۱۰۳) و امثال آن استدلال کرد، چه آنها نیز از حربه متشابهات سوء استفاده کرده مطابق مذهب دلخواه خویش آن را تعبیر و توجیه می کنند و همین طور مذاهب مختلف، هر یک بنا به سلیقه خویش معنایی را بنا به منقولات و مقبولات مذهبشان به آیات الهی نسبت می دهند. حتی اشخاصی که آشنایی کافی با قرآن ندارند چون به آیه ای مواجه شوند که در نظر اول معنایش را در نیابند آن را از متشابهات محسوب نموده و یا امکان استدلال به آن را، از سایرین سلب می کنند!

مشکل دیگر آن است که روایات کلینی ادعا کرده اند: تأویل آیات را علاوه بر خدای متعال، ائمه - که از ایشان با عنوان «راسخون فی العلم» یاد شده - نیز می دانند. این امر ممکن نیست مگر آنکه حرف «واو» را که قبل از «الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ» آمده است، حرف عطف بدانیم نه «واو» استیناف. همین مسأله اثبات می کند که جا علین حدیث از قرآن بی خبر بوده اند، زیرا:

أَوَّلًا اگر «واو» مذکور حرف عطف باشد، در این صورت معنای آیه چنین می شود که: تأویل آیات را کسی نمی داند مگر خدا و راسخان در علم که می گویند: ما به قرآن ایمان آوردیم و همه آن از نزد پروردگار ما است!!! در حالی که نمی توان گفت خدا ایمان آورده و می گوید تمام آن از پروردگار ما است!! خدای تعالی که پروردگار ندارد و ایمان نمی آورد. اگر بخواهیم با این افتضاح مواجه نشویم و در عین حال «واو» را حرف عطف بگیریم، در این صورت ناچاریم بدون دلیل کافی، پس از کلمه «العلم»، ضمیر «هم» را در تقدیر بگیریم که با زهم معنای مفید و معقولی حاصل نمی شود. زیرا اگر «الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ» تأویل متشابهات را مانند خدا می دانند و در همان حال می گویند که به همه آنها ایمان آورده ایم، همه آنها [چه محکم و چه متشابه] از نزد پروردگار ما است. این اعتراف که فضیلتی نیست، درست مانند وقتی که بتدکان خدا - اعم از مؤمن و کافر - در قیامت از تأویل آیات با خبر شده و به آن ایمان می آورند

ولی هیچ فائده‌ای برایشان ندارد و امتیاز و فضیلت محسوب نمی‌شود. اما آشکار است که آیه می‌خواهد فضیلتی را برای گروه دوم اثبات نماید. این تفسیر چنانکه خواهیم دید با تفسیر اُثمّه از این آیه نیز موافق نیست. (۱۳۷)

ثانیاً لفظ «أما» که در آیه موجود است بی‌خلاف «أما» تفصیلیّه است که اهل نحو به خوبی می‌دانند حدّ اقل باید مکرّر و جفت باشد که البته ممکن است بنا به قرائنی «أما» ی دوم ذکر نشود اما قطعاً مقدّر است. در این آیه، قبل از گروه نخست یعنی «الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْجٌ» «أما» آمده است. اینک از روایات کلینی می‌خواهیم که جای آما ی دوم را معین کنند. تردید نیست جایی نخواهند یافت مگر قبل از گروه دوم یعنی کلمه «الرَّاسِخُونَ». بدین ترتیب بطلان معطوف بودن «و الراسخون» به لفظ جلاله آشکار می‌شود.

علمای نحو غالباً به هنگام بحث از آما ی تفصیلیّه، به این آیه اشاره می‌کنند، از جمله «ابن هشام» صاحب کتاب مشهور «مُغْنَى اللَّيْبِ» که از معتبرترین نحاة است در بحث از «أما» ی تفصیلیّه گفته است: «گاهی جفت و جزء دوم «أما» به سبب دلالت جزء اول ذکر نمی‌شود..... و گاهی جمله‌ای جایگزین جزء دوم شده و به جای آن ذکر می‌شود مانند [آیه ۷ سورة آل عمران] که صورت واقعی آن چنین است: «أما» آنان که در دلها ایشان میل به باطل هست برای فتنه جویی، آنچه را که متشا به است پی جویی نموده و تاویل آن را جستجو می‌کنند و [أما] غیر از ایشان به آنها ایمان می‌آورند و فتنه جویی نمی‌کنند و آن آیات را به پروردگارشان واگذار می‌کنند [و جمله «راسخان و ثابتان در دانش می‌گویند ما به آن ایمان آوردیم. همه قرآن از نزد پروردگار ما است» جایگزین جمله فوق گردیده و گویی آیه می‌فرماید و أما راسخان در دانش می‌گویند..... الخ. (۱۳۸)]

(۱۳۷) - مؤلف «المیزان» نیز می‌گوید: ظاهر آیه شریفه علم به تاویل را مخصوص ذات اقدس الهی می‌داند. اگر کسی «واو» در «و الراسخون فی العلم» را وعاطفه بگیرد و بخواهد به این سبب راسخین در علم را هم دانایان به تاویل کتاب محسوب دارد..... خلاف ظاهری را مرتکب شده.
(۱۳۸) - مرحوم حاج یوسف شعار (ره) در کتاب مستطاب تفسیر آیات مشککه (فصل ۳۰) درباره آیه هفتم سورة آل عمران مطالبی بس مفید نگاشته است که مطالعه آن را به برادران ایمانی توصیه می‌کنم.

ثالثاً رُوات کلینی می‌گویند «رَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ» منحصرند به پیامبر و ائمه، اما این ادعا نیز غلط و مخالف قرآن است، زیرا کتاب خدا، علمای یهود را که به قرآن ایمان می‌آوردند، «رَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ» نامیده و فرموده: «لَكِنَّ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ» لیکن راسخان و ثابتان در دانش از ایشان (= یهود) و مؤمنان به آنچه بر تو نازل شده و آنچه پیش از تو نازل گردیده، ایمان می‌آوردند «(النساء/ ۱۶۲) اگر علمای یهود که به پیامبر ایمان می‌آوردند، راسخ در دانش باشند، علمای مسلمین به طریق اولی می‌توانند به مقام رسوخ در علم واصل شوند. هر کس در علم خود بکوشد و در آن تخصص و مهارت بیابد می‌توان او را در آن دانش، راسخ نامید و این انحصاری نیست و نمی‌توان قرآن را نسبت به اشخاص معین میخکوب و منحصر نمود و هر جا صفت نیکو و یا صفت بدی ذکر شده، بگوییم منحصر به اشخاصی معین است. کسانی که قرآن را مدّاح یا قذّاح افراد مخصوصی جلوه می‌دهند، در واقع کتاب خدا را کوچک شمرده‌اند و کتاب الهی را از عمومیت انداخته‌اند و به نظر ما عاقل نیستند.

رابعاً از مدّعیان انحصار رسوخ در علم به ۱۴ نفر، می‌پرسیم آیا آنان متشابهات را برای مسلمین بیان کرده‌اند یا خیر؟ اگر بیان کرده‌اند، پس اینک آیات مذکور قابل فهم شده، فقط باید بگویید که در کجا تبیین فرموده‌اند. اما اگر بیان نکرده‌اند چرا چنین نکرده‌اند؟ آیا - نَعُوذُ بِاللّهِ تَعَالَى - خداوند حکیم کاری لغو کرده و آیاتی نازل فرموده که جز ۱۴ نفر، کسی نفهمد و ایشان نیز به کسی نیا موزند!! پس فائده این آیات چیست و چرا در کتاب هدایت، ذکر شده است؟

خامساً خوشبختانه امیرالمؤمنین (ع) این آیه را تفسیر کرده است. اما شگفتا که مدّعیان حبّ اهل بیت که ظاهراً ائمه را مفسّر قرآن می‌دانند در مورد این آیه به کلام آن بزرگوار اعتناء نمی‌کنند!! معلوم می‌شود

(۱۳۹) - اگر کسی بگوید ائمه در علم راسخ‌اند، کلامش بی‌تردید مورد قبول ماست و ما منکر نیستیم که آن بزرگواران راسخ در علم بوده‌اند. اما سخن ما در مورد حدیثی است که رسوخ در علم را به آن بزرگواران منحصر می‌سازد و چنانکه ملاحظه شد این ادعا با قرآن سازگار نیست و قطعاً مورد قبول ائمه نخواهد بود.

متعصبین هرگاه سخن امام مطابق اهواء و امیالشان نباشد، از آن یاد نمی‌کنند!

حضرت علی (ع) فرموده: «وَأَعْلَمُ أَنَّ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ هُمُ الَّذِينَ أَغْنَاهُمْ عَنِ اقْتِحَامِ السَّدِّ الْمَضْرُوبَةِ دُونَ الْفُيُوبِ، الْإِقْرَارُ بِجَمَلَةِ مَا جَهِلُوا تَفْسِيرَهُ مِنَ الْغَيْبِ الْمَحْجُوبِ، فَمَدَحَ اللَّهُ - تَعَالَى - اعْتِرَافَهُمْ بِالْعَجْزِ عَنِ تَنَاوُلِ مَا لَمْ يُحِيطُوا بِهِ عِلْمًا، وَ سَمَّى تَرْكَهُمُ التَّعَمُّقَ فِيهِمَا لَمْ يَكْلَفْهُمْ الْبَحْثَ عَنْ كُنْهِهِ رِسُوحًا، فَأَقْتَصَرَ عَلَيَّ ذَلِكَ» بدان‌که راسخان در دانش آنان اند که اقرار [و ایمان‌شان] به آنچه از غیبهای پوشیده، [که تعبیر و تفسیرش را] نمی‌دانند، آنان را از ورود به دره‌های فرو بسته امور غیبی، بی‌نیاز ساخته، و خداوند نیز اعتراف ایشان را به ناتوانی خویش از حصول آنچه بدان احاطه علمی نیافته‌اند، ستوده است و ترک تعمق و کنکاش آنان را در اموری که به جستجویش مأمور و مکلف نیستند، رسوخ [در علم] نامیده است. پس تونیز [ای پرسننده] بدن اندازه بسنده کن. (نهج البلاغه، خطبه ۹۱) (۱۴۰)

* - «الْإِقْرَارُ» فاعل فعل «أَغْنَى» است.

(۱۴۰) - مخفی‌نماید که حضرت سجاد (ع) نیز چنانکه در بند ۴ و ۷ دعای ۴۲ «صَاحِبُهُ سَجَادِيَّة» آمده است، به خدای متعال عرض می‌کند: «فَأَجْعَلْنَا مِمَّنْ يَرْعَاهُ حَقَّ رِعَايَتِهِ وَ يَدِينُ لَكَ بِإِعْتِقَادِ التَّسْلِيمِ لِمُحْكَمَاتِهَا تَه، وَ يَقْرَعُ إِلَى الْإِقْرَارِ بِمُتَشَابِهِهِ وَ مُوضَحَاتِ بَيِّنَاتِهِ وَ أَجْعَلْنَا مِمَّنْ يَتَشَفَّرُ بِأَتِهِ مِنْ عِنْدِكَ حَتَّى لَا يَبْعَثَ رِضَا الشَّكِّ فِي تَضْبِيقِهِ، وَلَا يَخْلُجَنَا الزَّيْغُ عَنْ قِمِّدِ طَرِيقِهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، وَ أَجْعَلْنَا مِمَّنْ يَتَّصِمُ بِحَبْلِهِ، وَ يَأْوِي مِنَ الْمُتَشَابِهَاتِ إِلَى حُزْمِ مَقِيلِهِ وَلَا يَلْتَمِسُ الشَّهْدَى فِي غَيْرِهِ» پس ما را از کسانی قرار ده که آن (= قرآن) را چنان که شایسته است، رعایت می‌کنند و با تسلیم شدن به آیات محکم کتابت، به تو ایمان می‌آورند و دین تو را می‌پذیرند و با اقرار و پذیرش آیات متشابه کتابت، به آیات بینهات [که بیانگر و روشنگر آیات دیگرند] پناه می‌برند و ما را از کسانی قرار ده که اقرار و اعتراف دارند که آن از جانب توست تا در تصدیق و باور آن، شک و تردید به ما روی نیاورد و میل باطل ما را از راه راستش باز ندارد. پروردگارا بر محمد و خاندانش درود فرست و ما را از کسانی قرار ده که به ریسمان قرآن چنگ زنند و از متشابهات به دستاویز محکم و استوارش پناه می‌جویند و هدایت را از غیر آن نمی‌جویند.

چنانکه ملاحظه می‌شود این دعا کاملاً ناظر است به آیه ۷ سوره آل عمران و موافق است با خطبه ۹۱ نهج البلاغه، اما به نظر ما، دکانداران مذهبی، چون کلام امام را مطابق اهوائ خویش نیافته‌اند، در بند ۵ و ۶ دعای مذکور، جملاتی افزوده‌اند که هر فرد بی‌غرض و آشنا به قرآن، تباین

سادساً، چنانکه در صفحه ۹۳ متذکر شدیم، روایات این باب مخالف است با بندهم حدیث ۱۲ باب اول کافی، زیرا در آنجا رسوخ در علم منحصر به ائمه نیست ولی در این باب فقط پیامبر و ائمه را مصداق «رَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ» دانسته است و حتی در حدیث سوم فراموش کرده که پیامبر را نیز در شمار «رَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ» ذکر کند!

۸۱- باب أَنَّ الْأئِمَّةَ قَدْ أَتَوْا الْعِلْمَ وَ أَثْبَتَ فِي صُدُورِهِمْ

کلینی در این باب پنج حدیث ذکر کرده که آقای بهبودی هیچیک را صحیح ندانسته است. مجلسی حدیث ۱ و ۲ و ۳ را ضعیف و ۴ را صحیح و ۵ را مجهول شمرده است. هیچیک از احادیث این باب با قرآن کریم موافق نیست، زیرا خدا در سوره مکی عنکبوت فرموده: «وَمَا كُنْتُمْ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكُمْ إِذَا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ» پیش از این (= نزول قرآن) نوشته و کتابی نمی خواندی و به دست خویش نمی نوشتی [که اگر جز این بود] اهل باطل شک و تردید می کردند، بلکه آن (= قرآن)، آیاتی روشن و آشکار است در سینه های کسانی که از دانش برخوردارند» (العنکبوت / ۴۸ و ۴۹)

وعدم تناسب این دو بند را با بندهای قبل و بعد، به وضوح درمی یابید. فی المثل در بنده ۶ آل پیامبر را خازنان کتاب الهی شمرده که ما در این باره قبلاً سخن گفته ایم (صفحه ۶۰ و ۶۱ و صفحه ۳۹۶ به بعد کتاب حاضر) همچنین مدعی است که خاندان پیامبر، علم و دانش به آیات الهی را با تفسیر و توضیح به میراث برده اند و

چگونه ممکن است امام از یک سو مدعی باشد که علم به تمام آیات الهی را به میراث برده است و از سوی دیگر از خدا بخواهد که ایمانش را مانند کسانی قرار دهد که از آیات متشابه به آیات محکم پناه می برند و آنها را در پر تو آیات محکم می پذیرند و از خدا بخواهد در پذیرش آیات متشابه، که تاویل و نحوه تحقق آنها کاملاً معلوم نیست، دچار تردید نشود؟ چگونه ممکن است خازن و میراث دار علم الهی به آیات قرآن، دچار شک و شبهه شود؟

اما کلینی از گروهی روایات ضعیف یا غیر معلوم الحال نقل کرده که امام باقر و امام صادق - عَلَیْهِمَا السَّلَام - فرموده اند آیات قرآن فقط در سینه ما است! این سخن برخلاف واقعیت مشهود و برخلاف قرآن است، زیرا این آیات در مکه نازل شده و در آن زمان ائمه موجود نبودند تا این آیات در سینه هایشان باشد، بلکه منظور مؤمنانی است که در آن زمان آیات قرآن را حفظ می کردند و در سینه هایشان محفوظ بود. علاوه بر این قرآن برای عده ای مخصوص نازل نشده و بِالْعَمَّان می بینیم بسیاری از دانشمندان و مفسرین به آیات قرآن کریم علاقه وافر دارند و آن را از حفظ دارند و به اصطلاح آیات الهی در سینه هایشان محفوظ است. به راستی فائده این اخبار خلاف قرآن چیست؟ آیا قصد داشته اند با این اخبار ائمه را بی خبر از قرآن جلوه دهند؟

۸۲- باب فی أَنَّ مِنْ اصْطِفَاهُ اللّٰهُ مِنْ عِبَادِهِ وَ اَوْرَثَهُمْ کِتَابَهُ هُمُ الْاَئِمَّةُ (ع)

در این باب ۴ حدیث ذکر شده که آقای بهبودی هیچ یک را صحیح ندانسته است. مجلسی درباره حدیث اول سکوت کرده و حدیث ۲ و ۳ را ضعیف و حدیث ۴ را صحیح شمرده است!

راوی حدیث ۱ و ۲ و ۳ یکی از ضعیفاء، موسوم به «معلی بن محمد» است که قبلاً او را معرفی کرده ایم. (۱۴۱) راوی چهارم حدیث اول «محمد بن جمهور» است. وی - چنانکه گفته ایم - کذاب و فاسد الحدیث بود و با اشعار فسق و فجور را ترویج می کرد!

خدای تعالی فرموده: وَالَّذِي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُدَقِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، اِنَّ اللّٰهَ يَعْزِزُ بَعْدَهُمْ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِيْنَ اَعْطَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِاِذْنِ اللّٰهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ و آنچه از کتاب [آسمانی] به تو وحی کرده ایم حق و درست و تصدیق کننده [کتابهای] پیش از آن است. همانا خداوند به بندگان اشگاه و بیناست. سپس این کتاب را برای کسانی از بندگانمان که ایشان را برگزیده ایم

به میراث نهادیم که برخی از ایشان برخویش ستم‌کنند و بعضی میان‌ه‌رو باشند و برخی به‌إذن و توفیق حق، پیش‌تازند به‌سوی خیرات که این همان رحمت و بخشش بزرگ است» (فاطر/۳۱ و ۳۲) مراد از ارث نهادن کتاب برای بندگان برگزیده، اصحاب پیامبر و اُمّت آن حضرت است. زیرا قرآن خود فرموده: «كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ = شما بهترین اُمّت اید که برای [دیگر] مردمان ظهور کرده اید» (آل عمران/۱۱۰) چنانکه ملاحظه می‌شود خدا در سوره مکیّ «فاطر» فرموده که ما قرآن را برای مردمی که آنهارا برای آخرین کتاب آسمانی برگزیده ایم، به میراث نهاده ایم اما آنان همگی یکسان نیستند، بلکه برخی با عمل نکردن به کتّاب، در واقع به‌خود ستم می‌کنند و بعضی دیگر میان‌ه‌رو هستند و البته فضل بزرگ الهی از آن کسانی است که به‌سوی امور خیر می‌شتابند. و آیه ربطی به‌مسأله امامت و لزوم شناخت امام ندارد.

x حدیث ۳۲ و ۳۱ - اما روایات کذاب کلینی می‌گویند امام فرموده کسی که امام را شناسد به‌خود ستم کرده و مصداق ظالم به‌نفس است. در حالی که آیه درباره کتاب خدا و التزام یا عدم التزام به آن است و ربطی به امامت ندارد. علاوه بر این احادیث این باب مخالف اخبار باب ۵۷ کافی است که می‌گوید ابتداء باید خدا امری را اعلام فرماید سپس بر مردم است که بپذیرند و اگر کسی چیزی را نداند یا شناسد بر او مسؤولیتی نیست. اما در این باب مدّعی است کسی که امام را شناسد به‌خود ظلم کرده در حالی که از امامت الهیه و امام در قرآن خبری نیست. در این صورت چگونه ممکن است کسی امام معرفی نشده را شناسد و ظالم به‌نفس محسوب شود؟

علاوه بر این مجلسی نیز حدیثی از حضرت باقر العلوم (ع) نقل کرده که مخالف روایات این باب است و در آنجا «ظالم به‌نفس» را به کسانی که امام را شناسند، منحصر ندانسته و در عین حال «سابق بالخیرات» را نیز به ائمه منحصر نهموده، بلکه فرموده: از ما کسی «ظالم به‌نفس» است که هم عمل صالح به‌جای آورد و هم کار ناشایسته مرتکب شود و «مقتصد» کسی است که متعبد مجتهد باشد و «سابق بالخیرات» حضرات علی و حسن و حسین - عَلَیْهِمُ السَّلَام - هستند و هر که از خاندان پیامبر که به توفیق الهی شهید شود.

مشکل دیگر این باب آن است که روایت دوم و سوم با هم موافق نیستند زیرا در حدیث دوم می‌گوید کسانی از اولاد فاطمه که دست به شمشیر ببرند و مردم را به مخالفت [با حکومت] دعوت کنند، از مشمول این آیه خارج‌اند و «سابق بالخیرات» نیستند. اما در روایت سوم همه اولاد فاطمه -علیها السلام- را مشمول آیه دانسته‌است که اولاد امام حسن (ع) و ائمه زیدیه را نیز شامل می‌شود به همین سبب محشی کافی ناگزیر شده بدون ذکر دلیل بگوید در حدیث سوم باید منظور از اولاد فاطمه را منحصر به کسانی بدانیم که برای دعوت مردم به مخالفت [با حکومت] دست به شمشیر نهاده‌اند، تا با حدیث دوم مخالف نباشد؟! مشکل دیگر آن است که در احادیث مذکور امامت را به اولاد حضرت زهرا (ع) منحصر دانسته و از یاد برده که حضرت امیر (ع) از اولاد فاطمه (ع) نیست.

از اینها مهم‌تر آن است که احادیث مذکور با قرآن کریم موافق نیست زیرا قرآن از همه مردم توقع دارد که «سابق بالخیرات» باشند و این امر را ممکن دانسته‌است و به همین سبب خطاب به مؤمنین فرموده: «فَأَسْبِقُوا الْخَيْرَاتِ» پس به سویی کارهای نیک بشتابید. (البقره/۱۴۸، المائده/۴۸) در حالی که اگر سبقت در خیرات به ائمه منحصر می‌شود، خدای متعال به سایر بندگان، چنین خطاب نمی‌فرمود. x حدیث ۴ - این حدیث را در صفحه ۲۹۰ بررسی کرده‌ایم، بدانجا مراجعه شود.

۸۳- باب أَنَّ الْأئِمَّةَ فِي كِتَابِ اللَّهِ أَمَامَانِ: امام یدعو إلى الله و امام یدعو إلى النار

کلینی در این باب دو حدیث آورده که آقای بهبودی هیچیک را صحیح ندانسته اما مجلسی حدیث اول را صحیح و حدیث دوم را ضعیف همطراز موثق شمرده‌است.

(۱۴۲) - پیدا است که این روایت را مخالفین و رقبای ائمه زیدیه - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - جعل کرده‌اند.

x حدیث ۱ - این حدیث را در صفحه ۲۹۱ بررسی کرده ایم و در اینجا تکرار نمی‌کنیم.

x حدیث ۲ - یکی از روایات آن «طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ» است که توثیق نشده و افراد فاسدالعقیده‌ای چون «منصور بن یونس» و «سیف بن عمیره» از او نقل می‌کنند. متن این روایت که می‌گوید امام بر دو قسم است اَثَمَّةُ ایمان و اَثَمَّةُ کفر، مؤید نظر ماست و می‌رساند که در قرآن امامت مؤمنین منحصر به دوازده نفر نیست.

۸۴- بَابُ أَنَّ الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلْإِمَامِ

بدان که قرآن کریم هادی تمام مؤمنین و متقین و حتی هادی خود رسول اکرم (ص) است، چنانکه خدا به او فرموده: «قُلْ... إِنَّ إِيَّاهُ تُهْتَدُونَ» فِيمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي = بگو که هدایت شوم به سبب آن چیزی است که پروردگارم به من وحی می‌کند. (سبا/ ۵۰) پس هدایت همه از قرآن کریم است و هنگامی که به کتاب خدا مراجعه می‌کنیم می‌بینیم که خدا جز به پیامبر و مردم را به کسی دیگر ارجاع نفرموده و مرکز توجه قرآن، خداشناسی است نه امام‌شناسی و این مطلب روشن است.

اما کلینی در این باب دو حدیث آورده که بهبودی هیچ‌یک را صحیح ندانسته اما مجلسی حدیث اول را که متن آن واضح البطلان است، صحیح و حدیث دوم را مجهول دانسته است.

x حدیث ۱ - در این روایت، طبق معمول بایکی از آیات قرآن بازی کرده‌اند. آیه مورد نظر چنین است: «وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَّ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَأَوْهَهُمْ نَصِبَهُمْ» و برای هر کس از آنچه پدر و مادر و خویشان و کسانی که دستهای شما [با ایشان پیمان بسته‌اید] را وا گذاشته‌اند، برای هر یک [از زن و مرد] و ارثانی قرار داده‌ایم. پس سهم و نصیبشان را بدهید. (النساء/ ۳۳).

مقصود از «الَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ» ضامن جریره است. در قدیم کسی با دیگری پیمان می‌بست که در جنگ و صلح با هم همواره و پیوسته باشند و

برای این کار دست در دست یکدیگر نهاده و برای چنین عقد و پیمانی، صیغه‌ای می‌خواندند که ما الفاظ آن را در تفسیر «تابشی از قرآن» (ذیل آیه ۳۳ سوره نساء) آورده‌ایم. با این عقد، هریک از طرفین در صورت فقدان وراثت نسبی و سببی، از یکدیگر ارث می‌بودند.

اما «حسن بن محبوب» که پیش از این با او آشنا شده‌ایم (صفحه ۲۸۶ به بعد) ادعا کرده که امام رضا (ع) فرموده: مقصود از «الَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ» ائمه هستند که خدای - عزَّوَجَلَّ - پیمان شما را [با ایشان] بسته است!

می‌پرسیم: اولاً چرا خدای متعال اسامی ائمه را در قرآن نیاورده و آنها را به همه مردم معرفی نفرموده است؟ آیا قرآن واضحتر و رساتر از این نمی‌توانست مسأله امامت منصوبه را مطرح نماید؟ ثانیاً آیه خطاب به مؤمنین معاصریا مبواست و آنها که با ائمه پیمان نبسته و دست در دست ایشان نگذاشته بودند، پس چگونه می‌فهمیدند که مقصود قرآن چه کسانی هستند؟

ثالثاً خود پیامبر و ائمه نیز مخاطب این آیه هستند، این را بگویید نسبت به آن بزرگواران، مصداق «الَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ» کیست؟ رابعاً اگر این عقدا خدا بسته است، چرا در آیه شریفه به جای آنکه لفظ «أَيْمَانُ» را مفعول و منصوب قرار دهد، آن را به صورت مرفوع و فاعل آورده است؟!

x حدیث ۲ - راوی نخست آن یعنی «عَلَاءُ بْنُ سَيَّابَةَ» مجهول و راوی سوم یعنی «إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ» واقفی است و راوی دوم موسوم است به «مُوسَى بْنُ أَكْبَلِ التَّمِيمِيِّ» که او را توثیق کرده‌اند! وی مدعی است که از امام صادق (ع) پرسیدم اگر مسافر کارد یا خنجر بی‌خود بسته باشد، آیا جایز است که با آن نماز بخواند؟ آن حضرت فرمود: باکی نیست که فردی در جنگ، به هنگام نماز با خود شمشیر و سلاح داشته باشد و یا بوسه‌افری که می‌ترسد فراموش کند، کلیدی با خود داشته باشد اما در غیر این صورت نماز در چیزی که از آهن باشد جایز نیست، زیرا آهن نجس است و بشری بوده که بپوشیده به آهن مسخ شده است!! (= لَا تَجُوزُ

الصَّلَاةُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَدِيدِ فَإِنَّهُ نَجِسٌ مَمْسُوحٌ^(۱۴۴). بنا براین تمام ماشینها و تمام کارخانه ها و سوزنها و قفلها و که از آهن ساخته شده اند نجس و ناپاک اند و اگر سوزنی همراه نمازگزار باشد نمازش باطل است !!

درحالی که خداوند درقرآن فرموده: «وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ» و آهن را فرو فرستادیم که درآن نیرو و صلابتی سخت و فوایدی برای مردم هست و تا خدا بداند چه کسی او را به ندادیده و پیامبران را یاری می کند» (الحديد/۲۵). آیا ممکن است خداوند متعال درقرآن چیزی نجس را به عنوان نمونه ای از نعمتهایش ذکر فرماید؟! آیا ممکن است امام صادق (ع) چنین سخنی فرموده باشد؟ به راستی منظور این آقای «ثقه» از ذکر این روایت چه بوده است؟

آری همین جناب «موسی» در اینجا مدعی است که امام صادق (ع) فرموده درآیه «إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَيِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا» همانا این قرآن به راهی که راست تر و استوارتر است رهنمایی می کند و مؤمنانی را که کردار نیک می کنند بشارت می دهد که پاداشی بزرگ دارند» (الاسراء/۹) منظور آن است که قرآن به امام رهنمایی می کند (= يَهْدِي إِلَى الْإِمَامِ) !! درحالی که اگر این آقای «ثقه» اندکی عقل می داشت می فهمید الفاظ «الَّتِي هِيَ» مؤنث است و با امام تناسب ندارد و اصولاً در مکه بحثی از امام و امامت نبود تا قرآن در سوره مکی اسراء، مردم را به امام رهنمایی کند!

۸۵- بَابُ أَنَّ النِّعْمَةَ الَّتِي ذَكَرَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ الْإِنَّمَةُ (ع)

این باب مشتمل است برچهار حدیث که آقای بهبودی هیچیک را صحیح ندانسته و مجلسی نیز هرچهار حدیث را ضعیف دانسته است. تعدادی از

(۱۴۴) - فروع کافی، ج ۳ (بَابُ اللَّيَّاسِ الَّذِي تَكَرَّرَ الصَّلَاةُ فِيهِ) صفحه ۴۰۰ حدیث ۱۳.

روایات این باب بسیار ضعیف اند، از قبیل «محمّد بن جهمور» و «محمّد بن اُورمه» و «علی بن حسان هاشمی» و «عبدالرحمان بن کثیر هاشمی» که در صفحات پیشین معرفی شده اند. بقیه نیز وضع خوبی ندارند از جمله «سبطام بن مروة» که توثیق نشده و «سعدا لشکاف» که ناووسی مذهب است و کارش قصه گویی برای مردم بوده و ضعیف شمرده می شود. قصه اول و سوم باب ۱۵۵ نیز از اوست.

این باب را - چنانکه گفته ایم - باید باب «مُعلی بن محمد» نامید زیرا هر چهار حدیث را او نقل کرده است. حدیث دوم این باب از قول هیچ امانی نیست و مسؤولیت روایت مذکور تماماً بر عهده اوست! تعجب است که کلینی این حدیث را در کتابی آورده است که به قول خودش به عنوان «الْأَثَرُ الصَّحِيحَةُ عَنِ الصَّادِقِينَ» تألیف کرده است!!

x حدیث (۱ و ۴) - معلوم نیست «سعد» ناووسی مذهب که معاصر امام باقر و صادق - عَلَيْهِمَا السَّلَام - بوده، چگونه این حدیث را از «أَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ» نقل کرده که از اصحاب امیرالمؤمنین (ع) محسوب می شود؟ در این حدیث مدعی است که حضرت علی (ع) فرموده مراد از «نعمت» در آیه ۲۸ سوره ابراهیم که در مکه نازل شده، ماییم! آیه مذکور چنین است: «الْمُتَرِّ إِلَى الذِّبْنِ يَدُلُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ كَفْرًا وَ أَهْلُوا قَوْمَهُمْ ذَا الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلُونَهَا وَ يَبْئِسُ الْقَرَارُ وَ جَعَلُوا لِلَّهِ أَنْسَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ» آیا ندیدی کسانی را که نعمت [دین] خدا را به کفر تبدیل کردند و قوم خود را به سرای هلاکت که دوزخ است و بد قرارگاهی است، در آوردند و برای خدا [یگانگی بی همتا] هم تایی قرار دادند تا [مردم را] از راه خدا گمراه سازند بگو بهره مند شوید که سرانجام شما آتش [دوزخ] است» (ابراهیم/۲۸ ← ۳۰)

چنانکه ملاحظه می شود، نعمتی که آن را کفران کرده اند و بدین سبب مستحق جهنم شده اند، نعمت توحید است که آنان چنانکه «طبرسی» گفته است به جای پذیرش آن، در عبادت خویش برای خدا نظایر و امثالی قرار دادند.

در دوران قبل از هجرت که خود پیاپی مبرا قبول نداشتند، ذکر وصی و خلیفه او مناسب نبود. اما «مُعلی» می گوید حضرت علی (ع) فرموده

نعمت مذکور در آیه ماییم، در حالی که در مکه کسی وصایت و ولایت علی (ع) را انکار نکرده بود. حدیث چهارم نیز همین اشکال را دارد.

x حدیث ۲ - این حدیث را در صفحه ۴۵۶ بررسی کرده ایم و در اینجا تکرار نمی‌کنیم.

x حدیث ۳ - در این حدیث آیه سوره اعراف را که «فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ» است عمداً یا سهواً «وَاذْكُرُوا» ذکر کرده و مدعی است که امام صادق (ع) فرموده در آیه ۶۹ یا ۷۴ سوره اعراف مراد از «نعمتهای خدا» ولایت ماست!! می‌گوییم اولاً امام هرگز آیه را غلط تلاوت نمی‌کند. ثانیاً سوره اعراف مکی است و حضرت هود (ع) به قوم عاد می‌فرماید: «وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَ زَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ» و به یاد آورید که [خدا] پس از قوم نوح، شما را جانشین قرارداد و شمارا در خلقت [و تنوین] افزونی داد پس نعمتهای خدا وندرا یاد کنید، باشد که رستگار شوید» (الاعراف/ ۶۹) و حضرت صالح (ع) به قوم ثمود می‌فرماید: «وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَ بَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُبُلِهَا قُصُورًا وَ تَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَ لَا تَعْشَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ» و به یاد آورید که [خدا] پس از [قوم] عاد شمارا جانشین قرارداد و شمارا در این سرزمین جای داد که در دشتهایش کاخها اختیار می‌کنید و کوهها را برای خانه ساختن می‌تراشید پس نعمتهای خدا وندرا یاد کنید و در زمین فسادکاری مکنید» (الاعراف/ ۷۴). پس چگونه ممکن است که در این آیات مکی که هیچ سخنی از ولایت نیست، مراد از «آلَاءَ اللَّهِ» ولایت ائمه باشد؟ آیا ممکن است امام چنین کلامی فرموده باشد؟! یا به نظر کلینی علوم آل محمد (ص) همین است که هر آیه از قرآن را که راجع به هر کس باشد، مربوط به خود بدانند یا اینکه روایات جاهل جاعل چنین کرده‌اند؟

۸۶- بَابُ أَنَّ الْمُتَوَسِّمِينَ الَّذِينَ ذَكَرَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ هُمُ الْإِنَّمَةُ (ع) وَ

السَّبِيلُ فِيهِمْ مَقِيمٌ

این باب دارای پنج حدیث است که آقای بهبودی هیچ یک را صحیح

ندانسته و مجلسی حدیث ۱ و ۲ و ۵ را ضعیف و ۳ را مجهول همطراز صحیح
شمرده است .

آیه‌ای که در این باب با آن بازی کرده‌اند درباره هلاکت قوم لوط
است که خدا فرموده : « فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا
وَ أَطْرُنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ وَ إِنَّهَا
لِلسَّبِيلِ مَقِيمٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ » پس به هنگام طلوع آفتاب
صدایی هولناک و کشنده ایشان را در گرفت و آنگاه آن [دیوار] را زیر و
زبر کردیم و بر آنان [بارانی از] کلوخ و سنگ گِل فرو ریختیم و به راستی
که در این [ماجرای] برای هشیاران نشانه‌هاست و همانا که [آن شهر] بر
سراهی است که [بر جای مانده و] مورد رفت و آمد است ^(۱۴۶) و به راستی برای
مؤمنان در آن نشانه و عبرت است (الحجر/ ۷۳ تا ۷۷)

چنانکه تا کنون ملاحظه کرده‌اید و در ابواب بعدی نیز ملاحظه خواهید
کرد یکی از اشکالات آشکار و اساسی اکثر ابواب «کافی» این است که غالباً
برای تطبیق آیات قرآن با ائمه، به آیات مکی، استناد شده که در آن زمان
حضرت علی نوجوان بود و هیچ کس آن بزرگوار را جُز به عنوان پسرعمو و
یکی از اصحاب پیامبر (ص) نمی‌شناخت و طبعاً ائمه دیگر نیز سبب ولادت
نیافته بودند و مسأله وصایت و امامت به هیچ وجه مطرح نبود ولی روایات
کلینی و جاعلین احادیث چون دستشان خالی بوده لذا به روی خود نیاورده
و بدون توجه به این مسأله مهم، بسیاری از آیات مکی را بدون ذکر
آیات قبل و بعدشان، با ائمه تطبیق کرده‌اند!! این باب نیز مانند
بسیاری از ابواب کافی به همین ایراد آلوده است. فی المثل در این باب
روایات کلینی می‌گویند که ائمه فرموده‌اند : « مُتَوَسِّمِينَ = هشیاران و
افراد زیرک و با فراست و باریک بین » ماییم!

أَوَّلًا هیچ کس منکر نیست که ائمه - عَلَيْهِمُ السَّلَام - هشیار و باریک بین و

(۱۴۵) - ناگفته نماند که مجلسی درباره حدیث چهارم چیزی نگفته و هردو
سند حدیث پنجم را ضعیف دانسته اما سهواً نوشته است هردو سند
حدیث چهارم ضعیف است در حالی که حدیث چهارم دوسند ندارد بلکه
حدیث پنجم دارای دوسند است . مجلسی در باب ۱۶۷ متن کامل حدیث ۴
را آورده و آن را مجهول همطراز حسن شمرده است!

(۱۴۶) - این شهر برکناره مسیر مدینه به شام قرار داشته است .

نکته سنج بوده اند و اثبات این حقیقت نیازی به روایت ندارد. ثانیاً جای این پرسش است که چگونه آن بزرگواران که از مظاهر عالی اخلاق اسلامی و علّو طبع بوده اند، این اندازه که در «کافی» و کُتُب مشابه از قبیل «بصائر الدرجات» و مذکور است - از خود تعریف و تمجید نموده و در بیان اوصاف خویشتن وقت صرف کرده اند و هر جا در قرآن صفت خوبی یافت شود، آن را به خود اختصاص داده و یا خود را از مصادیق آن قلمداد فرموده اند؟! مگر قرآن کریم کتابی است که اکثر آیاتش در مدح افراد مخصوصی نازل شده؟! ثالثاً مرجع ضمیر مؤنث «ها» در آیه ۷۶، کلمه «الْعَدِیْبَه» در آیه ۶۷ است. یعنی در واقع آیه کریمه می فرماید هنوز ویرانه های شهر قوم لوط در کناره راهی که محل آمد و شد است، باقی مانده، در این صورت چگونه ممکن است امام بفرماید: «وَالسَّبِيلُ فِينَا مُقِيمٌ» و آن راه درما برجاست و یا بفرماید: «لَا يُخْرَجُ مِنْهَا أَبَدًا» آن راه هرگز از میان ما خارج نمی شود. آیا ویرانه های شهر لوط در میان اُثَمّه بوده است؟! چگونه می توان توقع داشت که مخاطبین پیامبر (ص) در مکه از این آیه چنین معنایی را بفهمند؟ رابعاً این تفسیر مخالف واقعیت است، زیرا می بینیم سایه مؤمنین نیز از دیدن ویرانه های شهر لوط (ع) و نظایر آن عبرت می گیرند و این موضوع انحصار به اُثَمّه ندارد.

بی مناسبت نیست که برخی از روایات احادیث این باب را معرفی کنیم. یکی از ایشان ابوالفضل سَلَمَه بن الْخَطَّاب البراءستانی است که روایت دوم را نقل کرده است، نجاشی و غضائری و علامه حلی و ابن داود او را ضعیف شمرده اند و گفته اند به روایاتش اعتماد نمی شود. چهار روایت باب مفتضح ۱۶۵ کافی از اوست. نمونه ای از مرویات او حدیثی است که از قول «حَنّان بن سَدِیر» واقفی - که توثیق نشده -، می گوید امام صادق (ع) فرمود: «ای سَدِیر آیا هر روز مرقد ما (حسین (ع) را زیارت می کنی؟ گفتم: فدایت شوم، خیر. فرمود: شما چه بی وفا یید! فرمود: پس هر جمعه زیارتش می کنید؟ گفتم: نه، فرمود: پس هر ماه زیارتش می کنید؟ گفتم: نه، فرمود: پس هر سال زیارتش می کنید؟ گفتم: شاید چنین باشد، فرمود: ای سَدِیر شما به امام حسین (ع) چه بی وفا یید! آیا

نمی‌دانی که خداوند - عَزَّوَجَلَّ - دو میلیون فرشته زولیده موی غبار را بود دارد که گریان [مرقد آن حضرت را] زیارت کرده و سستی نمی‌ورزند! ای سدید، چه مانعی دارد که مرقد حسین (ع) را هر جمعه پنج بار و هر روز یک بار زیارت کنید؟! گفتم: فدایت شوم میان ما و مرقد آن حضرت فرسنگهای بسیار فاصله است، به من فرمود: به پشت بام خانه ات برو و به راست و چپ رو کن سپس سربه سوی آسمان بلند کن سپس به سمت قبر قصد می‌کنی و می‌گویی: «السلامُ عَلَیْکَ یا ابا عَبْدِ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَیْکَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَکَاتُهُ» برای تو شواب زیارت که زیارت حجت متع و عمره است نوشته خواهد شد! سدید می‌گوید: در ماه بیش از بیست بار این کار را کرده‌ام^(۱۴۷)!! اینگونه روایات است که مردم را کرور کرور بسوق قبرها گرد آورده و چه وقت و سرمایه هنگفتی صرف اینگونه اعمال می‌شود که در کتاب خدا و سنت رسول خدا (ص) سابقه ندارد و آن حضرت هیچگاه به اصحاب خود چنین چیزی نفرمود. ولی متأسفانه مردم این امور را از شریعت اسلام می‌پندارند^(۱۴۸). از جمله اکاذیب او روایت ۹۲ باب مفتضح ۱۶۵ کافی است که به امام صادق (ع) افترا بسته است که فرمود در آیه «وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِکْرِیْ فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً ضَنْکًا وَنَحْشُرُهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أَعْمًی» هر که از یاد من روی گرداند پس زندگانی تنگ خواهد داشت و او را روز رستاخیز

(۱۴۷) - قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع): يَا سَدِيرُ تَزُورُ قَبْرَ الْحُسَيْنِ (ع) فِي كُلِّ يَوْمٍ؟ قُلْتُ جَعَلْتُ فِدَاكَ لَا، قَالَ: فَمَا أَجْفَاكُم؟ قَالَ: فَتَزُورُونَهُ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ؟ قَالَ قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَتَزُورُونَهُ فِي كُلِّ شَهْرٍ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَتَزُورُونَهُ فِي كُلِّ سَنَةٍ؟ قُلْتُ: قَدِ يَكُونُ ذَلِكَ، قَالَ: يَا سَدِيرُ مَا أَجْفَاكُمَ لِلْحُسَيْنِ (ع)! أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ لِلَّهِ - عَزَّوَجَلَّ - أَلْفَ أَلْفِ مَلَكٍ شَعْتَ غَبَرٍ يَبْكُونَ وَ يَزُورُونَ لَا يَفْتُرُونَ وَمَا عَلَيْكَ يَا سَدِيرُ أَنْ تَزُورَ قَبْرَ الْحُسَيْنِ (ع) فِي كُلِّ جُمُعَةٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ وَفِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً؟ قُلْتُ: جَعَلْتُ فِدَاكَ أَنْ يَبْنِنَا وَ بَيْنَهُ فِرَاسُخٌ كَثِيرَةٌ فَقَالَ لِي: اصْعِدْ فَوْقَ سَطْحِكَ ثُمَّ تَلْتَفِتْ يَمَنَةً وَ يَسْرَةً ثُمَّ تَرَفَّعْ رَأْسَكَ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ انْحَوِ نَحْوَ الْقَبْرِ وَ تَقُولُ: «السَّلَامُ عَلَیْکَ یا ابا عَبْدِ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَیْکَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَکَاتُهُ» تَكْتَسِبُ لَكَ زُورَةً الزَّوْرَةَ، حِجَّةً وَعُمْرَةً. قَالَ سَدِيرٌ: فَرُبَّمَا فَعَلْتُ فَعَلْتُ فِي الشَّهْرِ أَكْثَرَ مِنْ عَشْرِينَ مَرَّةً. (فروع کافی، ج ۴، ص ۵۸۹، حدیث ۸)

(۱۴۸) - در این مورد مطالعه کتاب زیارت و زیارتنامه بسیار مفید است.

کور محشور سازیم» (طه/۱۲۴) مراد از «یاد من» ولایت امیرالمؤمنین (ع) است! و او نسبت به ولایت علی (ع) درد دنیا کوردل و در قیامت کورچشم خواهد بود! و فرمود در آیه «قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى» [خداوند] گوید: این چنین آیات ما برای تو آمد و آنهارا از یاد بردی و بدینسان امروز فراموش می‌شوی» (طه/۱۲۶) منظور از «آیات ما» اُثمّه است و گفته خواهد شد همچنان که اثمه را رها کردی امروز در آتش جهنم رها می‌شوی! و فرمود در آیه «وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَشْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى» و بدین گونه کیفر دهیم کسی را که اسراف کرده و به آیات پروردگارش ایمان نیاورده و البته عذاب آخرت سخت‌تر و پاینده‌تر است» (طه/۱۲۷) مقصود آن است که هر کس در ولایت امیرالمؤمنین شریک بورزد و دیگری را شریک او سازد و اُثمّه را رها کند و از آثار ایشان پیروی نکند! و در آیه «مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ» هر که کشت آخرت را خواهد، ما نیز در کشت او بیفزاییم» (الشوری/۲۰) منظور معرفت امیرالمؤمنین و اُثمّه است و مراد از «ما در کشت او بیفزاییم» آن است که او از دولت اُثمّه بهره‌مند می‌شود! و در آیه «وَمَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ» و در آخرت بهره و نصیبی نخواهد داشت» (الشوری/۲۰) مقصود آن است که از دولت حق با امام قائم بهره‌ای نخواهد داشت!

خواننده محترم آیا ممکن است هیچ عاقلی - تا چه رسد به امام یزید گوار حضرت صادق (ع) - بگوید که خداوند علیم حکیم آیات ذکر شده را که همگی مکی هستند، نازل فرموده تا مخاطبین آنها، معانی مذکور در این روایات را از آن دریابند؟

این روایت را هردو «محمّد باقر» صحیح ندانسته‌اند و مجلسی به ضعف آن تصریح کرده و «هاشم معروف الحسنى» نیز آن را بی اعتبار شمرده است (۱۴۹)

یکی دیگر از روایات احادیث باب ۸۶، «مُحَمَّدُ بْنُ أَسْلَمَ» است که روایت پنجم را نقل کرده که نجاشی و علامه حلی او را غالی فاسد الحدیث

شمرده‌اند. چنین کسی حدیثش را از «ابراهیم بن ایوب» نقل کرده که مهمل است!

روایت سوم از «حماد بن عیسی» نقل شده که قبلاً نیز گفته‌ایم (ص ۱۹۲) فقط بیست حدیث از روایاتش مورد اعتماداً پیدا خودش بوده است. درباره حدیث چهارم رجوع کنید به حدیث سوم باب ۱۶۷.

۸۷- باب عرض الاعمال علی النبی (ص) و الائمه (ع)

این باب دارای شش حدیث است که آقای بهبودی هیچ‌یک از آنها را صحیح ندانسته است. مجلسی احادیث ۱ و ۲ و ۵ را ضعیف و ۳ را حسن مؤثق و ۴ را مجهول دانسته است.

در این باب روایات کلینی ادعا دارند که اعمال همه بندگان خدا اعم از زشتکاران و نیکوکاران بر پیغمبر و ائمه عرضه و ارائه می‌شود و آنان از کارهای زشت و زیبا و خوب و بد مردم باخبرند. اما چنانکه در فصل «علم غیب و معجزه و کرامت در قرآن» (صفحه ۱۵۵ کتاب حاضر) و فصول دیگر این کتاب گفته‌ایم پیغمبر و امام هیچگاه ادعا نکرده‌اند که ما از اعمال مردم باخبر و از احوال آنان آگاهیم. اخبار این باب مخالف قرآن و مخالف اقوال ائمه از جمله حضرت علی (ع) است که فقط خدا را شاهد بر مردم دانسته و فرموده: «لَشَهِيدٌ غَيْرُهُ وَلَا وَكِيلٌ دُونَهُ» جز خدا هیچ‌کس شاهد [بر اعمال مردم] و کسی که کار به او واگذار شود نیست» (نهج البلاغه، نامه ۲۶). خداوند ستار العیوب احدی از بندگان را شاهد و ناظر اعمال دیگران قرار نداده است. اما شهادت دادن انبیاء و شهداء در قیامت به معنای شاهد و ناظر بودن ایشان بر تمام اعمال مردم نیست بلکه آنان در محکمه رستخیز درباره امور که واقعاً شاهدش بوده‌اند گواهی می‌دهند نه اینکه ایشان ناظر و شاهد تمام اعمال آشکار و نهان همه افراد امت خویش باشند و لذا لازم می‌آید علاوه بر پیغمبر و امام، شهداء و صدیقین و صالحین نیز شاهد و ناظر اعمال مردم باشند، زیرا آنان نیز در قیامت گواهی خواهند داد!

در چهار حدیث این باب به آیه ۱۵۵ سوره توبه استناد شده در حالی که

آشنایان با قرآن می‌دانند که سورۀ مذکور در سال نهم هجری و در وقایع غزوۀ تبوک یعنی قبل از حجۀ الوداع و واقعۀ غدیر خم و حتی قبل از ماجرای مباحله نازل گردیده است. از این رو اصلاً مسأله امامت و امام برآی مردم به هیچ وجه شناخته نبود. حال چگونه ممکن است قرآن به مردم بگوید: *أَيُّهَا النَّاسُ، أَقِمُّهُ* - که هنوز برای احدی شناخته نیستند - شاهد عمل شما خواهند بود!

احادیث ۱ و ۶ را قبلاً بررسی کرده ایم (صفحه ۱۶۷ و ۱۲۶ کتاب حاضر) و در اینجا تکرار نمی‌کنیم. حدیث دوم را نیز همچون حدیث اول «حسین بن سعید» غالی روایت نموده و دارای همان اشکالاتی است که در بررسی حدیث نخست گفته ایم. حدیث سوم را «عثمان بن عیسی» نقل کرده که در خیانت به امام کاظم (ع) با «بطاشنی» شریک بوده است. «سَمَاعَه» نیز واقفی است. حدیث چهارم به لحاظ سند مجهول و به لحاظ متن دارای اشکالات حدیث اول و ششم است. حدیث پنجم هر چند تهمتی است به حضرت باقر العلوم (ع) اما ألفاظ آیه را درست نقل کرده در حالی که در حدیث ۶۲ باب مفتضح ۱۶۵ کافی، به امام صادق (ع) تهمت زده اند که قراءت همین آیه را به شکل دیگری دانسته است!! البته باید به خواننده هشدار دهیم تا فریب دگانداران مذهبی و توجیهات من عندی آنها را نخورد و توجه داشته باشد که در مورد اینگونه روایات آنها نمی‌توانند بسدود هیچ دلیل و قرینه‌ای، به دروغ ادعا کنند که منظور تفسیر آیه بوده است. زیرا در این صورت لأقل امام (ع) همچون حدیث ۵ باب ۸۷ - و بسیاری از احادیث نظیر آن - آیه را عیناً نقل می‌فرمود، سپس می‌گفت مراد فلان است. اما در اینجا اولاً امام ضمیر مؤنث «هِيَ» استعمال فرموده که مرجع آن «آیه» است نه «تفسیر»، و إلاً ضمیر مذکر به کار می‌برد.

ثانیاً گوینده که آیه را تفسیر نکرده بود تا امام بفرماید: «لَيْسَ هَكَذَا» چنین نیست. بلکه فرد مذکور آیه را تلاوت کرده بود. امّا در روایت مذکور امام فرموده در آیه «مُؤْمِنُونَ» نیست بلکه «مَأْمُونُونَ» است و مراد از لفظ «مَأْمُونُونَ» ما هستیم. یعنی امام لفظ «مَأْمُونُونَ» را تفسیر کرده است.

مخفی نماند حدیث مذکور را نیز همچون حدیث پنجم باب ۸۷ «احمد بن مهرا» برای کلینی نقل کرده است. او نیز بدون آنکه بیندیشد

هر دو روایت را در کتاب خویش ثبت کرده است!

۸۸- باب أَنَّ الطَّرِيقَ الَّتِي حَتَّ عَلَى الْإِسْتِقَامَةِ عَلَيْهَا وَلاِيَةَ عَلِيٍّ (ع)

در این باب دو حدیث آمده که در باب مفتوح ۱۶۵ کافی به عنوان حدیث ۳۹ و ۴۰ تکرار شده است. هر دو «محمد باقر» هیچ یک را صحیح ندانسته اند و مجلسی به ضعف هر دو تصریح کرده است. یکی از روایات حدیث اول «یونس بن یعقوب» است که هر چه توانسته به خدا و پیامبر و امام دروغ بسته است و دیگری «احمد بن مهرا» نام داد که از ضعف است. این دو را قبلاً معرفی کرده ایم (ص ۳۲۸ و ۱۳۱ و ۲۵۹). روایت دوم را دو کذاب معروف یعنی «معلی بن محمد» و «محمد بن جمهور» نقل کرده اند.

در این باب با آیه ۱۶ سوره جن که در مکه نازل شده بازی کرده اند. آیه مذکور و آیه ۱۷ چنین است: «وَالْوَأَسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقِيَنَّهُمْ مَاءً غَدَقًا لَنَنْفِثَنَّهُمْ فِيهِ وَ مَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا = اگر [جن و انس] برای راه [راست و استوار] پایداری کنند، هر آینه ایشان را با آبی فراوان سیراب سازیم تا آنان را در این [نعمت] بیازماییم و هر که از یاد پروردگارش روی بگرداند او را به عذابی سخت درآورد». اما روایات کذاب می گویند امام فرموده مراد از «الطَّرِيقَةُ» ایمان به ولایت علی (ع) است و اوصیایی که یکی بعد از دیگری از فرزندان او هستند.

در حالی که در مکه هیچ سخنی از وصایت و خلافت در میان نبود. دیگر آنکه چرا قرآن فرموده: «إِسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ» و نفرموده: «إِسْتَقَامُوا عَلَى الْإِيمَانِ بِعَلِيٍّ وَأَوْلَادِهِ الْمَعْصُومِينَ؟ آیا - نَعُوذُ بِاللَّهِ - خدا هم تقیه کرده و طوری مطلب خود را بیان فرموده که جز چند کذاب از قبیل «یونس بن یعقوب» و «محمد بن جمهور» و أمثالِهِما مقصود از آیه را نفهمیده اند؟!

۸۹- باب أَنَّ الْإِئِمَّةَ مَعْدِنُ الْعِلْمِ وَ شَجَرَةُ النَّبُوَّةِ وَ مُخْتَلَفُ الْمَلَائِكَةِ

در این باب سه حدیث مذکور است که هر دو «محمد باقر» هیچ یک را صحیح

ندانسته‌اند و مجلسی حدیث ۱ و ۲ را ضعیف و ۳ را مرسل و مجهول
شمرده است.

ناقل حدیث اول «ابوالجارود زیاده بن منذر» است که مذهب سار
بود و مذهب جارودیه (سرحوبیه) را او بنیان گذاشت. امام صادق (ع)
او را لعن کرد و فرمود او کورباطن است.

بنا به متن روایات این باب امام از خود تعریف و تمجید بسیار
کرده و فرموده ما درخت نبوت ایم و محلّ رسالت ایم و ملائکه با ما
رفت و آمد دارند و ما سرّ خدا و امانت خدا و حرم بزرگتر خداییم و
ما چنین و چنانیم. باید گفت: «أَوَّلًا خَدَائِی مُتَعَالٍ فَرَمُودَه: «فَلَا تُزَكُّوْا
أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى» = خود را پاک نشمارید [و بنستایید] خدا
به [احوال] هر که پرهیزکاری کرده، داننا تراست» (التَّجْمُ ۳۲/۱۵۰).
حضرت علی (ع) نیز فرموده: «نَهَى اللَّهُ... مَنْ تَزَكَّى لَمْ يَزَكِ نَفْسَهُ» =
خداوند از اینکه انسان خود را پاک شمارد [و بنستاید] نهی فرموده
است «(نهیج البلاغه، نامه ۲۸) و فرموده: «فَلَا تُثَنُّوْا عَلَیَّ
بِحَمِیلٍ ثَنَاءٍ» = مرا به مدح و تمجید زیبا، ثنا گویی نکنید (نهیج البلاغه،
خطبه ۲۱۶) و هنگامی که از آن حضرت خواستند که از خود سخن بگوید فرمود:
«نَهَانَا اللَّهُ عَنِ التَّزَكِّيَّةِ» = خداوند ما را از خودستایی نهی فرموده
است (۱۵۱).

شیعه و سنی روایت کرده‌اند که پیامبر فرموده: «إِذَا لَقِيتُمُ الْمَدَائِحِينَ
أَحْشُوا فِي وُجُوهِهِمُ التُّرَابَ» = هرگاه به ستایندهان برخوردید به صورتشان
خاک بپاشید (۱۵۲) تا چه رسد به اینکه مؤمن خودستایی نموده و از خود تعریف
و تمجید کند!

در این صورت چگونه ممکن است اثمه این اندازه - که در ابواب
کافی می‌بینیم - از خود تعریف و تمجید کنند؟!

(۱۵۰) - خدا در سوره نساء آیه ۴۹ نیز از کسانی که «تَزَكَّى نَفْسَهُ» می‌کنند
بالحن انتقاد می‌فرموده است.

(۱۵۱) - الفارقات ثقفی ج ۱ ص ۱۷۸: «أَحْشُوا فِي وُجُوهِ الْمَدَائِحِينَ التُّرَابَ» ر.ک. وسائل

(۱۵۲) - یا فرموده: «أَحْشُوا فِي وُجُوهِ الْمَدَائِحِينَ التُّرَابَ» ر.ک. وسائل
الشیعه ج ۱۲ ص ۱۳۲ حدیث ۱.

۹۰- باب أَنَّ الْأَثْمَةَ (ع) وَرَثَةُ الْعِلْمِ، يَرِثُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا الْعِلْمَ

در این باب کلینی هفت روایت آورده که آقای بهبودی هیچ‌یک را صحیح ندانسته است. مجلسی حدیث ۱ و ۳ و ۵ را صحیح و ۲ را حسن و ۴ را ضعیف همطراز موثق و ۶ را مرفوع شمرده و درباره حدیث ۸ سکوت کرده است.

روایت اوّل و سوّم را «یحییٰ الحَلَبِیُّ» نقل کرده که حالش نا معلوم است و توثیق نشده است.

روایت دوّم را «حرّیز» نقل کرده که نا مش مشترک است بین چند نفر خبیث و غیر آن. یکی از ایشان دارای پیروانی بوده که به فرمان او کسانی را که می‌خواست ترور می‌کردند. حضرت صادق (ع) او را به حضور نمی‌پذیرفت. وی در نزاعی با پیروان فرقه خوارج کشته شد. نمونه‌ای از مروّیات او حدیث هشتم باب ۱۵۰ کافی است که می‌گوید: امام چون به دنیا آید کف دست بر زمین گذارد و شهادتین بخواند و جُنُب نمی‌شود و از پشت سر می‌پیند!!

نگارنده گوید چگونه ممکن است علی (ع) که قبل از بعثت پیا مبرر ولادت یافته، پس از تولّد شهادتین گفته باشد؟! اگر امام جُنُب نمی‌شود برای چه همسر گرفته و چگونه دارای اولاد شده است؟ چرا - چنانکه قبلاً نیز گفته‌ایم - حضرت علی (ع) مقداد را فرستاد تا از پیا مبر حکم طهارت از وّی و مّذی را بپرسد؟ (۱۵۴) چرا پیا مبراً کرم (ص) غسل می‌فرمود؟ اگر امام از پشت سر می‌پیند چرا حضرت علی (ع) مانع کار «ابن ملجم» نشد؟ زیرا در این صورت واجب بود که مانع کار حرام وی شود! اگر امام خمیازه نمی‌کشد و بول و غائط او بوی مشک می‌دهد و زمین مأمور است که بول و غائط امام را فروبرد و پنهان کند، پس چرا قرآن به پیا مبران فرموده به مردم بگویند ما بشری همچون شما ییم؟

(۱۵۳) - چون روایت سوّم با ردیگر به عنوان روایت هفتم همین باب تکرار شده است لذا احادیث این باب را هفت عدد ذکر کردیم.

(۱۵۴) - ر.ک. صفحه ۴۱ همین کتاب.

باید دعا کنیم که غیر مسلمین از این اخبار مطلع نشوند و گرنه می‌گویند اگر «کافی» بهترین کتاب امامیه است، سایر کُتُب ایشسان چگونه خواهد بود؟!

روایت چهارم را «ابوعلی الأشعری» نقل کرده که جبری مسلک بوده و روایاتش وضع خوبی ندارد. به عنوان مثال، ادعا کرده که امام صادق (ع) فرموده نیازی به دعوت مردم به تشیع نیست اگر خدا خیر بنده‌ای را بخواهد به فرشته‌ای می‌فرماید که گردنش را بگیرد و او را خواه و ناخواه به [تشیع] داخل سازد! (۱۵۵)

وی مدعی است که امام صادق (ع) فرموده هر که در نمازهای یومیه سوره «توحید» را بخواند به او گفته می‌شود: ای بنده خدا تواز نمازگزاران نیستی! (۱۵۶) همچنین از قول امام صادق (ع) ادعا کرده هر که پس از هر نماز واجب سوره «توحید» را بخواند، خدا خیر دنیا و آخرت را برای او گردد آورد و او و پدر و مادر و خواهران و برادرانش را می‌آمرزد!! (۱۵۷)

دیگر از باطیل او آن است که می‌گوید امام صادق فرموده نام خدا هفتاد بار در سوره «انعام» ذکر شده است. در حالی که در سوره مذکور ۸۷ بار کلمه «اللّٰه» استعمال شده است! (۱۵۸) پس چگونه ممکن است امام (ع) بفرماید اسم خدا در هفتاد موضع آمده است؟ بدیهی است که دکانداران مذهبی نمی‌توانند ادعا کنند که منظور از عدد «هفتاد» کثرت است زیرا در بسیاری از سوره قرآن کریم اسم «اللّٰه» به کثرت و فراوانی استعمال شده و این خصوصیت به سوره «انعام» منحصر نیست. در حالی که در این روایت امام فقط از سوره «انعام» نام برده است و قصد بیان یکی از ویژگیهای سوره «انعام» را داشته است.

نمونه‌ای دیگر از خرافات و حدیثی است مرفوع که آن را به رسول خدا (ص) نسبت داده و می‌گوید آن حضرت به علی (ع) فرمود: ای علی هر که مرا در حیاتم یا پس از مماتم و یا تورا و دو پسترت را در حیات یا پس از ممات زیارت کند، ضمانت می‌کنم که او را روز رستاخیز از بیمها

(۱۵۵) - اصول کافی ج ۲ ص ۲۱۳ حدیث ۳.

(۱۵۶) و (۱۵۷) و (۱۵۸) - اصول کافی ج ۲ (با فضل القرآن) ص ۶۲۲، حدیث ۱۰ و ۱۱ و ۱۲.

(۱۵۹)

و سختیهای قیامت برهانم و او را هم درجه خود گردانم!! یا درباره عثمان که با جناب حضرت علی (ع) بود و بارها به عنوان خویشاوند به دیدار علی (ع) رفته نیز این حدیث را صادق میدانید؟

کلینی با نقل روایات این باب قصد دارد که بگوید علم ائمه ارشی است و این مطلب برخلاف عقل و شرع است. امیرالمؤمنین مکرراً فرموده: «عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ = رسول خدا به من آموخت» و فرموده: «وَرَّثْتُ الْعِلْمَ = دانش را به ارث برده ام». دردهها حدیث ائمه از قول پدرانشان خبری نقل کرده و فرموده اند: «حَدَّثَنِي (أَخْبَرَنِي) أَبِي عَنْ آبَائِهِ = پدرم به نقل از نیاکانش به من گفته است». از جمله حدیث «سُلْسِلَةُ الْذَّهَبِ» - که میگویند امام رضا (ص) در نیشابور بیان فرموده - با لفظ «حَدَّثَنِي أَبِي مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ.....» نقل شده است. در کتاب «مسند زید» (ره) نیز برادر امام باقر (ع)، تمام روایات را با نقل قول پدر از پدر ذکر می کند و حدیث را از امام سجّاد (ع) به پیامبر می رساند. اگر کلینی و مشایخ و قائل اند که علم ائمه ارشی بوده، پس چرا کلینی در حدیث دوم باب ۱۷۵ کافی میگوید حضرت باقر (ع) به مکتبخانه می رفت؟ سایر علما از جمله «کشی» نیز حدیث مذکور را ذکر کرده اند (رجال کشی ص ۴۲ و ۴۴)

آشکارا است که حصول علم یا به وحی است یا به کسب و تعلم و چون خلاف نیست که به امام وحی نمی شود پس ناگزیر علم ایشان به تعلم بوده است. علاوه بر این روایات این باب مخالف است با حدیث پنجم باب ۸ «کافی» که کلینی از قول امام باقر (ع) نقل کرده که عالم با مرگش آنچه میداند، با خود میبرد (يَمُوتُ الْعَالِمُ فَيَذْهَبُ بِمَا يَعْلَمُ) یعنی کسی علم را به ارث نمی گذارد یعنی هر دا نشمندی چون وفات یابد تمام محفوظات ذهنی و علمی او قبض می شود و باقی نمی ماند مگر آنکه محفوظات و معلومات خود را مکتوب کرده باشد و الا اگر علم به ارث منتقل می شد چرا میگویند ائمه کتاب مخصوص و جامع و جفر و مصحف و..... داشته اند که از پدران خویش گرفته بودند؟ در واقع کلینی و رواش مانند شماری از صوفیان کم سواد و بتدبیر یا حيله گرو عوا مفریب

(۱۵۹) - فروع کافی ج ۴ (بَابُ فَضْلِ الزِّيَارَاتِ وَشَوَاهِجِهَا) ص ۵۷۹ حدیث ۲.

که می‌گویند سلسله‌ارشاد از مرشد به فرزندش به‌ارث می‌رسد، ادّعا کرده‌اند که علوم امام به فرزندش به‌ارث می‌رسد! وانگهی علم موروثی اگر صحیح می‌بود در این صورت اکثراً شمه فرزندانشان متعدّد داشته‌اند، پس چرا می‌گویند که علم - جز به یک تن - به سایر فرزندان نشان به‌ارث منتقل نمی‌شود؟!

۹۱- باب أَنَّ الْأَنْفَةَ وَرِثَا الْعِلْمِ النَّبِيِّ وَجَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْصِيَاءِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

کلینی در این باب هفت روایت ثبت کرده که همه آنها مخالف قرآن است و راویان آنها از غلاه و ضعفا به‌شمار می‌روند. آقای بهبودی هیچ‌یک از هفت روایت این باب را صحیح ندانسته اما مجلسی حدیث را حسن و ۲ را ضعیف و ۴ و ۵ و ۶ را صحیح و ۷ را مجهول دانسته و درباره حدیث ۳ سکوت کرده است. روایات این باب نیز دارای اشکالات با قبل است. x حدیث ۱ - این حدیث را «علی بن ابراهیم» نقل کرده که قائل به تحریف قرآن است! و مدّعی است که امام رضا (ع) فرموده: اگر فردی را ببینیم، می‌دانیم که او در واقع مؤمن است یا منافق! که این ادّعا مخالف قرآن است. زیرا خدا به پیامبرش فرموده: «وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُ قَوْلَهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ يَشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قُلُوبِهِمْ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ» و از مردم کسی هست که سخنش را در زندگی این جهان می‌پسندی و او [حتی] خدا را بر آنچه در دل دارد گواه می‌گیرد در حالی که [در واقع او] سخت‌ترین دشمن [حق] است» (البقره / ۲۰۴) و فرموده: «وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى الْإِتْفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ» بادیه‌نشینان پیرامون شما بعضی منافقانند و برخی از اهالی مدینه نیز برنفاق خو گرفته‌اند تو [ای پیامبر] آنها را نمی‌شناسی ما آنها را می‌شناسیم (التوبه / ۱۰۱) آیا امام ممکن است خلاف قرآن بگوید؟ همچنین مدّعی است که امام فرموده: «تَحْنُ الْأَمْخُصُونَ فِي كِتَابِ اللَّهِ» در کتاب خدا ما افراد مخصوص ایم» با اینکه خدا با رها در قرآن فرموده: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ» و «هُدًى لِلنَّاسِ» و «وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ» و تورا (ای پیامبر) نفرستاده‌ایم مگر برای همه مردم» (سبا / ۲۸) و نفرموده لِلْأُمَّةِ. آیا هدف این جا علین از این اکاذیب

آن است که قرآن را کتابی مخصوص یک عده، جلوه دهند و مردم را از قرآن دور کنند؟!

در این حدیث آیه‌ای از قرآن را به این صورت نقل می‌کند و می‌گوید ما کسانی هستیم که خدا دینش را برای ما تشریع کرده و در کتابش گفته است: «تَحُزُّ الدِّينَ شَرَعَ اللَّهُ لَنَا دِينَهُ فَقَالَ فِي كِتَابِهِ: «شَرَعَ لَكُمْ يَا آلَ مُحَمَّدٍ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ سُوحًا..... أَنْ أَقْبِمُوا الدِّينَ يَا آلَ مُحَمَّدٍ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ وَكُونُوا عَلَيَّ جَمَاعَةً كَبِرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَنْ أَشْرَكَ بِوَلَايَةِ عَلِيٍّ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ مِنْ وَلَايَةٍ عَلَيَّ إِنَّ اللَّهَ يَا مُحَمَّدُ يَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ»!!

ای خواننده! با انصاف مصحف شریف را باز کن و آیه سیزدهم —سوره «شوری» را که در مکه نازل شده، بنگر و با آنچه در کافی آمده مقایسه کن. در آن زمان حضرت علی (ع) هنوز ازدواج نکرده بود و مسأله وصایت و امامت به هیچ وجه مطرح نبود تا مشرکین مکه کسی را در ولایت و خلافت علی (ع) با او شریک بشمارند یا نشمارند. اصولاً اختلاف پیامبر با مکیان بر سر مسأله «توحید» بود نه «امامت».

من اطمینان دارم که این کذابین نه به خدا ایمان داشته‌اند و نه به قیامت و إلا این همه به خدا و امام دروغ نمی‌یستند. نگارنده به هنگام بررسی باب ۸۰ (= بَابُ أَنَّ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ هُمُ الْأَثِمَةُ) از خود می‌پرسیدم چرا این راویان کذاب این قدر اصرار دارند که منحصرأ اثمته را مصداق «راسخون فی العلم» قلمداد کنند. اکنون فهمیدم که اصرار آنها از آن روست که قصد دارند هر دروغی را به قرآن نسبت دهند و اگر کسی سؤال یا اشکال کند، دهانش را به این بهانه ببندند که اینها تأویلات است و فقط امام می‌داند و شما نمی‌دانید! اما — چنانکه در باب مذکور گفته‌ایم — غفلت یا تغافل کرده‌اند که تأویلات حتی در اختیار «راسخون فی العلم» نیست، وانگهی این مسأله ربطی به معنی و ترجمه تأویلات ندارد و اگر کسی بخواهد با قرآن بازی کند، می‌توان و باید او را رسوا کرد. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ.

ارث در قرآن

پیش از پرداختن به روایت بعدی مفید است مطالبی را در مورد مسأله «ارث» در قرآن ذکر کنیم. البته در کتاب حاضر قبلاً درباره این موضوع

سخن گفته شده (ص ۱۵۴ و ۱۵۵) اما ناگزیریم باریکتر یادآور شویم که اولاً صرف نظر از معنای فقهی «إِثْر» که در آیاتی از جمله آیه ۲۳۳ سوره بقره و آیات سوره نساء مطرح است و همچنین صرف نظر از آیاتی که زمین و آسمان را از آن خداوند می‌شمارد و در آنها ماده «وَرِثَ» استعمال شده است (مانند آیه ۱۸۰ آل عمران و ۵۸ قصص و ۴۰ سوره مریم و ۱۰ حدید و.....) ماده مذکور در موارد دیگر نیز به کار رفته است از آن جمله برای کسانی که وارد بهشت می‌شوند نیز همین ماده استعمال شده است (از جمله آیه ۴۳ اعراف و ۱۰۵ سوره انبیاء و ۱۱ مؤمنون و ۶۳ سوره مریم و.....). نمونه دیگر استعمال ماده «وَرِثَ» در مواردی است که نسلی، سرزمین و اموال و خانه‌های نسل پیش از خود را در اختیار می‌گیرد (مانند آیه ۱۲۸ و ۱۳۷ سوره اعراف و ۲۷ احزاب و ۲۸ دخان و ۵۹ شعراء و.....).
ثانیاً در مواردی که تعالیم و کتاب پیامبری در میان اُمّتی باقی می‌ماند، تعبیر «ایراث = به ارث دادن» استعمال می‌شود، یعنی فاعل «به ارث دادن» خداست و کُرّاث افراد اُمّت اند نه فقط افرادی که بنا به قوانین إرث، وّارث محسوب می‌شوند. (مانند آیه ۱۶۹ سوره اعراف و ۳۲ فاطر و ۵۳ غافر و ۱۴ شوری).

ثالثاً اگر وارث، پیامبر باشد طبعاً ارث نیز نعمت نبوت و کتاب و علوم شریعت خواهد بود. (مانند آیه ۵ و ۶ سوره مریم و ۱۶ نمل که توضیح آن در صفحه ۱۵۵ گذشت) از این رو اگر «به ارث دادن» به این معنی منظور باشد در این صورت به نحو غیر مستقیم «وارث» نبیّ قلمداد شده است و این موضوع با اُثْمَه که نبوت ندارند، قابل تطبیق نیست و طبعاً اُثْمَه مدّعی نمی‌شوند که به معنای مذکور از پیامبر (ص) ارث برده ایم.

مخفی نماند که ارث بردن نبوت در قرآن در موردی استعمال شده که هم وارث نبیّ بوده و هم مورث، از این رو این تعبیر در مورد حضرت سلیمان و حضرت یحیی - عَلَیْهِمَا السَّلَام - استعمال شده اما در مورد انبیاء دیگر به کار نرفته است.

x حدیث ۲ - «عَلِیُّ بْنُ الْحَكَمِ» اُحْمَقُ که گفته است قرآن هفده هزار آیه داشته از قول «عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ كَثِيرٍ» کَذَّاب^(۱۶۰) نقل می‌کند که رسول خدا

(ص) فرمود: هیچ‌پیا مبری درنگذشت مگر آنکه وصی داشته‌است. درحالی‌که حضرت یعقوب (ع) و حضرت داود (ع) و بسیاری از انبیائی که فرزندان‌شان نیز حائز مقام نبوت بوده‌اند، وصی بدان معنی که منظور کلینی و نظایر اوست، نداشته‌اند. این حدیث می‌گوید: همانا محمد دانش انبیاء و مرسلین پیش از خود را به ارث برده‌است. درحالی‌که همه می‌دانند که قرآن در چهل سالگی بر پیا مبراً کرم (ص) نازل شد و خدا به آن حضرت فرموده: «مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ» [ای پیامبر! تو نمی‌دانستی کتاب [آسمانی] چیست و نه ایمان [را می‌دانستی]] (الشّوری / ۵۲). و فرموده: «وَمَا كُنْتَ تَرْجُوا أَنْ يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ» [ای پیامبر! تو امید نداشتی که این کتاب بر تو نازل شود جز اینکه رحمتی از پروردگار ت بود] (القصص / ۸۶) از این رو حتی اگر برای پیامبر ارث قائل شویم «ارث» مذکور ارث فقهی نیست بلکه با توجه به آنچه در سطور فوق، قبل از بررسی همین حدیث گفته شد می‌توان دریافت که جاعل جاهل نفهمیده که ارث بردن پیامبر از انبیاء سلف همان نبوت اوست و این میراث خصوصاً از حضرت ختمی مرتبت به علی (ع) که فاقد نبوت بوده قابل انتقال نیست تا بعداً به اولاد آن حضرت به ارث برسد. در نتیجه امام باقر (ع) از آن به عنوان «میراثنا» میراث ما «بیاد نخواهد فرمود.

دیگر آنکه جاعل حدیث نتوانسته به خوبی جعل کند زیرا در آغاز حدیث گفته: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ» در این صورت در میان حدیث می‌بایست بگوید: «إِنِّي وَرِثْتُ» همانا من به ارث برده‌ام. درحالی‌که گفته‌است: «إِنَّ مُحَمَّدًا وَرِثَ» همانا محمد ارث برده‌است! تعجب است از کسانی که مدعی علم و اجتهاد اند و در اصول و فروع از کلینی کم‌سواد و روایات جاهل او پیروی می‌کنند!

× حدیث ۳ و ۴ - سند آن در نهایت ضعیف است. «مُفَضَّلُ بْنُ عُمَرَ» و «عبدالله بن القاسم» و «سَلَمَةُ بْنُ الْخَطَّابِ» از ضعیفانی هستند که قبلاً معرفی کرده‌ایم. «زُرْعَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ» نیز واقفی است که علمای شیعه از

(۱۶۱) - «سَلَمَةُ» در صفحه ۴۷۳ و «عبدالله» در صفحه ۴۱۸ و «مُفَضَّل» در صفحه ۱۴۱ معرفی شده‌اند.

آنان به عنوان سگان باران دیده یا دکرده اند. حدیث چهارم را چنانکه گفتیم مجلسی صحیح دانسته ولی اعتراف کرده که اگر مقصود از «صُرَّيْس» «ابن عبدالواحد بن المختار» باشد، حدیث مذکور مجهول خواهد بود.

در این دو روایت ادعا شده که پیا مبراً کرم (ص) از حضرت سلیمان (ع) ارث برده است و ما از پیا مبر ارث برده ایم! با توجه به آنچه درباره حدیث دوم گفته ایم بطلان این قول آشکار است اما در اینجا ادعای آنها را درست فرض می‌کنیم و می‌پذیریم که محمد (ص) از سلیمان (ع) ارث برده است (معلوم نیست چرا حضرت یحیی و حضرت عیسی از سلیمان ارث نبوده‌اند تا پیا مبر نیز از حضرت عیسی ارث ببرد؟ زیرا چنانکه گفتیم ارث پیا مبر ارث نبوت است) اما محمد (ص) که از سلیمان (ع) ارث برده، خود پیا مبر بود و نبوت را به ارث گرفته است، اما ائمه که نبوت نداشته‌اند چگونه میراث انبیاء را به ارث برده‌اند؟!

دیگر آنکه امام می‌گوید آنچه از انبیاء ارث برده ایم، آن علم مورد نظر و کامل نیست بلکه علم آن چیزی است که روز به روز وسعت به ساعت برای امام می‌آید!! فرض می‌کنیم میراث انبیاء که به وحی متکسی است، به ائمه به ارث رسیده باشد اما این علم غیر موروثی چگونه حاصل می‌شود؟ آیا شما قائلید که به ائمه نیز وحی می‌رسد؟ آیا علم ائمه را از وحی بالاتر می‌دانید؟ آیا جا عل جاهل خود فهمیده که چه یافته است؟!

x حدیث ۵ - راوی آن «ابن مسکان» است که به قول «کشی» جز یک روایت از امام صادق (ع) شنیده است (رجال کشی ص ۳۲۷) «ابو بصیر» نیز وضع خوبی ندارد و قابل اعتماد نیست.

x حدیث ۶ - را «حسین بن سعید» غالی روایت کرده است. راوی نخست آن «عبدالله بن سنان» نام دارد که قبلاً معرفی شده است. (۱۶۲) این حدیث چنانکه اشاره کردیم مخالف است با روایات باب ۷۸. معلوم است کلینی به توافق یا تباین احادیث با یکدیگر توجه نداشته است.

x حدیث ۷ - در این حدیث مجهول ادعا شده که نبی اکرم (ص) ما ننسد حضرت عیسی (ع) بر زنده کردن مردگان و ما ننسد حضرت سلیمان بر فهم نطق پرندگان قادر بود. می‌گوییم قرآن فرموده: «إِنَّمَا أَلْيَا تُعْنَدُ اللَّهُ =

همانا آیات و معجزات نزد خداست. (الأنعام/ ۱۰۹، العنکبوت/ ۵۰) و فرموده «وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ» هیچ پیا مبری را نرسد که بیاذن حق معجزه و آیتی بیاورد. (الرعد/ ۲۸ و غافر/ ۷۸) چنانکه ملاحظه می شود، آیات و معجزات در اختیار انبیاء نیست بلکه خداوند حکیم هرگاه مصلحت باشد، معجزه را در تأیید پیا مبر نازل و ظاهر می فرماید و این امر همیشه به خواست پیا مبر نیست (الأنعام/ ۲۵) از این رو چنانکه قبلانیز گفته ایم (ص ۹۸) دلیلی نداریم که حضرت عیسیٰ نطق پرندگان را می فهمید و یا حضرت موسی می توانسته مردگان را زنده کند و هكذا.....

در این حدیث افترای دیگری به ائمه بسته شده که مربوط است به دو آیه قرآن که ارتباطی به هم ندارند و محال است که امام از این موضوع مطلع نباشد. جاعل حدیث می گوید امام فرموده کتابی که در آیه ۷۵ سوره نمل مذکور است ما به ارث برده ایم!! در حالی که پرواضح است که لفظ «کتاب» در آیه مذکور به معنای علم الهی و لوح محفوظ است. چنانکه در آیه قبل فرموده: «وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ» همانا پروردگار آنچه را که سینه های شان نهان می دارد و آنچه را که آشکار می سازند، می داند. (النمل/ ۷۴) سپس فرموده: «وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ» و هیچ چیز ناپیدا در آسمان و زمین نیست مگر آنکه در کتابی روشن [مذکور] است. (النمل/ ۷۵) شیخ طبرسی نیز در مجمع البیان معنای آیه را به همین صورت گفته است. طبعاً کتاب مذکور در آیه بالا غیر از «کتاب» در آیه ۳۲ فاطر است. به همین سبب راوی حدیث، آیه دوم را ناقص نقل کرده زیرا می دانسته اگر ادامه آیه را ذکر کند، به وضوح معلوم می شود که اگر آیه را منحصر به ائمه بدانیم و بگوییم منظور از «عباد» ائمه هستند، آیه مذکور توهین به ائمه خواهد بود!! ما آیه مذکور را در اینجا می آوریم: «ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ» نگاه این کتاب را به کسانی از بندگانمان که برگزیده بودیم به میراث دادیم برخی از ایشان به خود ستم می کنند و برخی دیگر میانه روی کنند و برخی دیگر به توفیق حق به سوی [کارهای] خیر می شتابند و این همان فضل و رحمت سترگ الهی است. (فاطر/ ۳۲) از راوی جاهل می پرسیم بگو کدام یک از ائمه ظالم به

نفس و کدام یک میانه رو بوده اند؟! معلوم نیست که چرا کلینی این روایت را در کتابش آورده است. آیا می خواسته به امام کاظم (ع) اظهار ارادت کند؟!

دیگر آنکه «ایراث» در آیه ۳۲ سوره فاطر به معنایی است که در بند ثانی فصل «ارث در قرآن» گفته ایم و طبعاً نمی توان انحصاراً اُثمّه را مصداق آن دانست، لذا مقصود روایت کلینی حاصل نمی شود و با ذکر این حدیث عرض خود را برده اند.

۹۲- باب أَنَّ الْأَثْمَةَ (ع) عندهم جميع الكتب التي نزلت من عند الله عز وجل و أنهم يعرفونها على اختلاف أسننتها

در این باب دو حدیث آمده که هر دو «محمّد باقر» هیچ یک را صحیح ندانسته اند و مجلسی اولی را مجهول و دوّمی را ضعیف شمرده است.

x حدیث ۱ - مدّعی است که اُثمّه تورات و انجیل و کتب سایر انبیاء را به ارث برده اند! بطلان این قول در بررسی احادیث باب قبل بیان شد. همچنین می گوید: همانا خدا در زمین حجتی نمی گذارد که چون از او سؤال شد بگوید نمی دانم! با اینکه رسول خدا (ص) حجت بود و در پاسخ بسیاری از سؤالاتی که از او می شد، می فرمود: نمی دانم صبر کنید تا وحی نازل شود. در قرآن بارها فرموده «مَا أَدْرِي» و «إِنْ أَدْرِي = نمی دانم» و خدا بارها فرموده: «مَا أَدْرَاكَ» و «مَا يُدْرِيكَ» و «لَا تُدْرِي = نمی دانی».

x حدیث ۲ - سند آن در نهایت ضعف است. کلینی از روایات این باب نتیجه می گیرد که امام زبانهای گوناگون می داند. در حالی که پیغمبر زبان عبرانی یهودیان مدینه را نمی دانست و چنانکه در قرآن اشاره شده یهودیان مدینه به آن حضرت می گفتند: «رَاعِنَا» و او نمی دانست که از این کلام قصد بدگویی دارند تا آنکه خدا برای آنکه مؤمنین این کلمه را به کار نبرند و یهود نیز نتوانند از این لفظ سوء استفاده کنند، نهی نمود و فرمود: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا = ای کسانی که ایمان آورده اید «رَاعِنَا» مگویید [و به جای آن] بگویید انْظُرْنَا» (البقره/۱۰۴). همچنین نامه هایی که رسول خدا (ص) برای دعوت به اسلام، به سران کشورها می فرستاد، به زبان عربی بود نه به زبان

مخاطبان نامه ها . اگر حضرت سلیمان (ع) نطق پرندگان را می دانست ربطی به سایر انبیاء ندارد .

۹۳- باب أَنَّهُ لَمْ يَجْمَعْ الْقُرْآنُ كُلَّهُ إِلَّا الْإِنَّمَةَ (ع) وَأَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ عِلْمَهُ كُلَّهُ

پیش از بررسی احادیث این باب ، واجب و لازم می دانم در این ایام واپسین حیات حقایقی را یادآور شوم ، نگارنده سالیان متمادی از عمر خویش را در حوزه های علمیّه و در محافل روحانیّت و معتمنین گذرانده و تزویر و تعصّب و مغالطه و کتمان حقائق از ایشان ، فراوان دیده ام . به عقیده من ابتلای به این امراض ، سبب می شود که هدایت نشوند .

یکی از حقایقی که ضرور است خوانندگان حقّجو بدانند ، اّمّا علماء علاقه چندانى به اّبراز آن ندارند و می کوشند مردم را از توجّه بدان منصرف سازند . مسأله «عناوین ابواب در کُتُب حدیث» است که در این سطور اجمالاً و با ذکر چند مقدّمه به بیان آن می پردازیم :

۱- بدان که کُتُب اخبار و احادیث به دو نوع اند : الف) کُتُبى که مؤلّف صرفاً هر چه حدیث و خبر به دست آورّد ، صرف نظراً ز صحت و سقم آنها ، همگی را به مصداق «حاطب اللّیل» در کتابش جمع می کند و تحقیق و تأمّل و قضاوت در باره آنها را بر عهده سایرین و امی گذارد از قبیل تاریخ طبری و مستدرک الوسائل نوری و امثالهما . در اینگونه کتب ، مؤلّف مسؤولیّت منقولات خود را بر عهده نمی گیرد .

ب) کُتُبى که مؤلّف برخلاف کُتُب نوع اوّل ، صرفاً قصد جمع آوری اخبار و احادیث را نداشته بلکه به منظور دریافت امورا اعتقادی و استنباط احکام شرعی تدوین یافته است . کُتب اربعه - از جمله «کافی» - از اینگونه کُتب به شمار می روند و چنانکه در مقدّمه کتاب نیز گفته ایم ، کلینی کتابش را به منظور اجابت خواهش یکی از دوستانش تألیف کرده و آن را کافی دانسته برای «کس که خواستار جویای علم دین و عمل به اخبار صحیح از [امامان] را ستگو و سنتهای ثابته است [بداند که] با عمل به آنها به واجبات خدا و سنت پیا مبر عمل کرده است » .

۲- نکته مهم دیگر آن است که در قرون سالفه که هنوز مانند عصر صفوی و پس از آن، مسائل توضیح المسائل رواج نیافته بود، علما آراء و فتاوی و قول مختار خود را با عنوانی که برای هر دسته از احادیث کتب خویش برمیگزیدند، اظهار می کردند و عناوین ابواب در کتب حدیثی نوع دوم در اغلب موارد، صرفاً انتخاب یک عنوان مناسب برای تعدادی از احادیث نیست بلکه در واقع چنانکه گفتیم بیا نگرسلایقه و رأی مؤلف و قول مختار او در مورد احادیث هر باب است و نتیجه استنتاج و استنباط او از روایات باب را نشان می دهد! (فتا مل)

۳- بدین ترتیب آشکارا است چنانچه روایتی بنا به قوانین و قواعد علم الرجال و در ایة الحدیث «صحیح» نباشد، به هیچ وجه نباید پذیرفته شود که روایت منظور، نزد همه علما مردود است! چه بسیار احادیثی که بنا به اصول و موازین علم رجال و درایه مردود و فاقد حجّیت است، امّا متأسفانه مورد پذیرش علمای ما قرار گرفته است!! مثلاً شیخ صدوق روایات واضح البطلان «سی روزه بودن دایم ماه رمضان» را پذیرفته است!!! مجلسی نیز در «میراة العقول» برخی از اخبار ضعیف را صریحاً قبول کرده است! (۱۶۴) نمونه دیگری از آلودگی های زمان ما، موسوم به «عبدالله جواد» ملی است - که حکومت کنونی از وی حمایت و تمجید بسیار می کند - و فکرش کاملاً آلوده به افکار ریونائی است، این جناب، برخلاف موازین علم رجال و درایه، روایات «محمّد بن سنان» را که از ضعیفاء است، مردود نمی شمارد!! مهمتراز همه آنکه متأسفانه کثیری از علمای ما، صرفاً ضبط اخبار در کتب اربعه - که «کافی» در صدر آنهاست - از قرائن اعتماد به حدیث می دانند!! (۱۶۵) و شماری از علماء به منقولات بسیاری از کتب روایی اعتماد می کنند، به عنوان مثال روایات کمال الزیارات «ابن قولویه» را بدین بهانه سست که وی به صحت اسانید کتاب خود ملتزم بوده، می پذیرند!! (۱۶۶) در حالی که کتاب مذکور حاوی اخبار ضعیف و

(۱۶۴) - ما نند حدیث ۶۳ باب ۱۶۵ و حدیث ۶ باب ۱۷۴ و حدیث ۲ باب ۱۷۵ و أهل فنّ می دانند که بسیاری از احادیث مجهول مورد پذیرش وی بوده است!

(۱۶۵) - در این مورد رجوع کنید به کتب درایة الحدیث .
(۱۶۶) - ر. ک. به حاشیه صفحه ۱۹ کتاب حاضر و همچنین به تعلیقات کتاب «التقض» تعلیقه ۲۱۴ ص ۱۳۱۸ و ۱۳۱۹.

(۱۶۷) خرافی است و یا چنانکه شهیدشانی در کتاب «الدرايه» (ص ۳۵) فرموده، شیخ طوسی در کتب فقهی خویش به برخی از اخبار ضعیف عمل کرده است!!
 در واقع اگر کلینی بابی را چنین می‌نامد که «اگر در زمین جزو مرد نباشد هر آینه یکی از آنها ما است»* (= باب ۶۴) و یا «أُثِّقَ گواهان خدایانند بر خلقش»** (= باب ۶۷) و یا «نهی از مُشْرِف شدن بر مرقد پیامبر (ص)»*** (= باب ۱۶۹) و..... در واقع اعتقاد خود را بیان کرده است. از این رو حتی اگر یک حدیث صحیح در آن ابواب یافت نشود، به هیچ وجه نمی‌توان ادعا کرد که خود کلینی یا صدوق - که روایاتی را بدون هیچگونه اظهار تردید یا مخالفت در کتابشان آورده‌اند - آن روایات را قبول نداشته‌اند. (فتدبر جداً)

با اینکه این مسأله را به چند آخوند تفهیم کرده‌ام و بسیاری از معتمنین نیز از این موضوع مطلع‌اند اما با این حال این حقیقت را از عوام کتمان می‌کنند و فوالمثل اگر با این انتقاد مواجه شوند که چرا کلینی اخباری را که موهم تحریف قرآن است بدون هیچ انتقاد و مخالفتی در کتابش آورده است؟ مزورانه می‌گویند روایات مذکور ضعیف‌اند و نمی‌توان به آنها استناد کرد! می‌گوییم آری این روایات صحیح نیستند ولی اگر عالمی روایات مذکور را رد و ابطال نماید این هنر و فهم درست اوست که هیچ ربطی به کلینی یا صدوق یا مجلسی یا..... ندارد و نمی‌توان کار درست او را به پای کلینی و یا صدوق نوشت. بلکه شما باید دلیلی متقن اقامه نماید و اثبات کنید کلینی یا صدوق که بدون هیچگونه مخالفتی این روایات را در کتب خود نقل کرده‌اند، با آنها مخالف بوده‌اند، زیرا پرا واضح است که اگر عالمی دیگر این روایات را مردود و باطل شمرد، دلیل آن نیست که کلینی نیز آنها را مردود می‌دانسته است!
 باید توجه داشت که خصوصاً در کتب روایی - از قبیل کتب اربعه - صرفاً اعلام اینکه روایات فلان باب در کتاب کلینی یا صدوق ضعیف یا مجهول

(۱۶۷) - برای آشنایی با نمونه‌هایی از مطالب این کتاب رجوع کنید به کتاب زیارت و زیارتنامه.

* - يَا بَأْسَهُ لَوْلَمْ يَتَّبِعْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا رَجُلَانِ لَكَانَ أَحَدُهُمَا الْحَجَّةَ.

** - يَا بَأْسَ فِي أَنْ الْأَيُّمَةَ شُهِدَ الْكُفْرَ عَزَّوَجَلَّ - عَلَى خَلْقِهِ.

*** - يَا بَأْسَ التَّهْيِ عَنِ الْإِشْرَافِ عَلَى قَبْرِ النَّبِيِّ (ص).

است، موجب سلب مسئولیت از مؤلف - که بدون انتقاد و مخالفت روایتی را آورده است - نخواهد بود.

ناگفته نماند که برای اخفاء افتضاحات کلینی تاکنون سعی بسیار کرده اند از جمله گفته اند که برخی از روایات کلینی یا صدوق و با یکدیگر قابل جمع نبوده و معارضه اند، و نمی توان گفت که آنان به دو عقیده متعارض معتقد بوده اند. پس نتیجه می گیریم که آن دو برخی از روایاتی را که خود نقل کرده اند، قبول نداشته اند! در حالی که این سخن جز ادعای بلا دلیل نیست زیرا ^(۱۶۸) «وَلَا مَا مَطْمَعُنْ نِيسْتِمُ كَهَايْنِ دُو بَه تَعَارُضِ اَخْبَارِ مَنْقُولَةٍ خَوِيش تَنْبَه دَاشْتَه اَشْد». این مدعا در صورتی مقبول است که اثبات شود آن دو به تعارض اخبار خودشان، توجه داشته اند که البته دلیلی بر این امر در دست نیست.

ثانیاً گیرم که ادعای شما را پذیرفتیم، اما این ادعا حداً کثرمی رساند که این دو با اخبار معارض با عناوین مختارشان برابر با بواب کتاب خود، موافق نبوده اند، اما به هیچ وجه مثبت این قضیه نیست که آنها با روایات غیر صحیحی که موافق و مؤید عنوان انتخابی آنها بوده، نیز موافق نبوده اند.

یکی از عناوینی که فساد عقیده کلینی را نشان می دهد عنوان باب ۹۳ کافی است. وی در این باب شش حدیث آورده که سند اصلی اسلام را متزلزل کند! روایات این باب قصد دارند که بگویند - نعوذ بالله - قرآن را کسی جمع نکرده و به آن علم ندارد مگر علی بن ابیطالب (ع)! در واقع می خواهند بگویند قرآنی که در میان مسلمین است حاوی همه آیات نیست زیرا آن را علی (ع) جمع نکرده و قرآنی که آن حضرت جمع کرده، اکنون در اختیار مسلمین نیست و نزد ائمه است! در روایت اول می گوید جز دروغگو کسی نمی تواند ادعا کند که جز ائمه کسی همه قرآن را جمع کرده است!! در روایت دوم تصریح کرده که هیچ کس نمی تواند ادعا کند که همه قرآن اعم از ظاهر و باطنش نزد اوست مگر ما مان!! بدیهی است که دگمندان از مذهبی نمی توانند بگویند منظور تفسیر آیات است زیرا «ظاهر» غیر از

(۱۶۸) - ر. ک.، صفحه ۲۶ کتاب حاضر. علاوه بر این در ابواب مختلف کتاب حاضر بارها نشان داده ایم که کلینی به تعارض احادیث خود توجه نداشته است.

تفسیر است در حالی که حدیث ادعا کرده حتی ظاهر قرآن نیز به تمام می
نزد غیراً ثمة نیست!! مجلسی در شرح حدیث اول میگوید: «این حدیث
اعتقاد کسانی را که می‌پندارند قرآن همان است که در مصاحف مشهور
در میان مردم وجود دارد، ردّ میکنند..... کلینی و شیخ مفید و گروهی
دیگر برای این قول رفته اند که کُلِّ قرآن نزد اُثمة است و آنچه در مصاحف
[مردم موجود است] قسمتی از آن است!..... شیخ مفید در رساله
«جواب المسائل السّرویه» گفته است آنچه میان دو جلد موجود است
همه، کلام خدا و تنزیلِ إلهی است..... بقیة آنچه خداوند به عنوان
قرآن نازل فرموده نزد محافظِ شریعت و امانتدار احکام محفوظ است
..... بدین سبب است که امام صادق (ع) فرموده: اُمّا به خدا سوگند
اگر قرآن آن چنان که نازل شده، قرائت شود درمی یافتم که نام ما نیز
همچون گذشتگان در آن ذکر شده است!!..... اُثمة به ما امر کرده اند که
تا زمان قیام امام قائم به قرائت آنچه میان دو جلد موجود است، اکتفا
کنیم..... الخ (۱۶۹) سپس مجلسی میگوید: این مسأله از طریق [اخبار] اهل
بیت متواتر است و اکثر اخبار این باب (= باب ۹۳) بر [وقوع] نقص و
تغییر در قرآن دلالت دارد!!..... الخ (۱۷۰)

از کلینی و مفید و..... می‌پرسیم اگر کُلِّ قرآن را فقط اُثمة جمع
کرده اند و آنچه اکنون در میان اُمّت اسلام به عنوان قرآن موجود است،
همه آنچه خدا به عنوان قرآن نازل فرموده، نیست و مسلمانان از کُلِّ

(۱۶۹) - هَذَا رَدُّ عَلَيِّ قَوْمٍ زَعَمُوا أَنَّ الْقُرْآنَ مَا فِي الْمَصَاحِفِ الْمَشْهُورَةِ.....
ذَهَبَ الْكَلْبِيُّ وَالْشَّيْخُ الْمَفِيدُ - قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُمَا - وَجَمَاعَةٌ إِلَيَّ
أَنَّ جَمِيعَ الْقُرْآنِ عِنْدَ الْأُثْمَةِ (ع) وَمَا فِي الْمَصَاحِفِ بَعْضُهُ..... قَالَ
شَيْخُنَا السَّيِّدُ الْمَفِيدُ - رَوَّحَ اللَّهُ رُوحَهُ - فِي «جَوَابِ الْمَسَائِلِ
السَّارِيَةِ» أَنَّ الَّذِي بَيْنَ الدَّفْتَيْنِ مِنَ الْقُرْآنِ جَمِيعُ كَلَامِ اللَّهِ
وَتَنْزِيلُهُ..... وَالْبَاقِي مِمَّا أَنْزَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى قُرْآنًا عِنْدَ
الْمُسْتَحْفَظِ لِلشَّرِيعَةِ الْمُسْتَوْدَعِ لِإِحْكَامِ..... فَلِذَلِكَ قَالَ الرَّجْعِيُّ
مُحَمَّدُ الصَّادِقُ (ع): «إِنَّمَا وَاللَّهِ لَوْ قُرِئَ الْقُرْآنُ كَمَا أَنْزَلَ لَأَلْفَيْتُمُونَا
فِيهِ مَسْمُومٌ كَمَا سُمِّيَ مِنْ كَانَ قَبْلُنَا!!..... أَتَنْهَوْنَ أَمْسُرُوا
بِقِرَاءَةِ مَا بَيْنَ الدَّفْتَيْنِ..... حَتَّى يَقُومَ الْقَائِمُ (ع)..... الخ

(۱۷۰) - هَذَا مَعْلُومٌ مُتَوَاتِرٌ مِنْ طَرِيقِ أَهْلِ الْبَيْتِ (ع) وَ أَكْثَرُ أَخْبَارِ هَذَا
الْبَابِ يَدُلُّ عَلَى النِّقْصِ وَالتَّغْيِيرِ.

قرآن بهره‌مند نیستند، پس درباره‌ی آیه «وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ» و همانا آن کتابی گرامی و ارجمند است که باطل [و نابجا] از پیش و پس آن راه نیابد، نازل شده‌ای از [جانب خداوند] حکیم ستوده است. «(فصلت / ۴۱ و ۴۲) و آیه «إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ» همانا ما این قرآن را فرو فرستادیم و همانا ما حافظ و نگاهدار آنیم. «(الحجر / ۹) چه می‌گویید؟

شیخ طبرسی در مجمع‌البیان درباره‌ی آیه ۹ سوره‌ی حجر می‌گوید معنای آیه این است ما آن را از زیادت و نقصان و تحریف و تغییر حفظ می‌کنیم، چنانکه در آیه ۴۲ سوره‌ی فصلت گفته شده است و ما آن را تا پایان دنیا آن‌چنان که هست حفظ می‌کنیم و اُمّت آن را نسل به نسل و عصر به عصر به سائر افراد اُمّت منتقل خواهد کرد تا حجت بر کسانی که دعوت پیامبر (ص) به ایشان می‌رسد، اقامه شود.

خواننده‌ی محترم، انصاف ده! چگونه می‌توان به‌آیات فوق ایمنان داشت و در عین حال گفت: همه قرآن را کسی جز ائمه جمع نکرده و آن‌ها ایند که به همه آن علم دارند؟! اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ اَنِّيْ بَرِيٌّ مِّمَّا يَقُولُوْنَ.

بدین ترتیب به سادگی می‌توان دریافت که چرا علمای ما نسبت به این حقایق تجاهل نموده و سعی دارند به هر طریق ممکن، ذهن و فکر مردم را از توجه به این حقائق منصرف سازند، زیرا اگر بر مردم معلوم شود که کتب اصلی و اساسی مذهبشان توسط افرادی فاسدالعقیده، که صحیح را از ضعیف تمییز نمی‌داده‌اند، جمع‌آوری شده، بنیان مذهب - که دکان علمای ماست - سست شده و مردم با حقایق آشنا شده و آتش تفرقه - رویه خاموشی می‌نهد و در یک کلام دکانشان بی رونق می‌شود!

چنانکه پیش از این گفتیم مدّعی باب ۹۳ آن است که قرآن موجود در میان مسلمین، شامل همه آیات الهی نیست زیرا حضرت علی آن را جمع نکرده و قرآنی که آن حضرت جمع‌آوری نموده اکنون در اختیار مسلمین نیست بلکه فقط نزد ائمه است و مسلمین از این موضوع با خبر نشده‌اند مگر چند کذاب از قبیل «محدّبن سنان» و «سَهْل بن زیاد» و «عَلِيّ بن حَسَّان» و «عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن کثیر» - که قبلاً با آن‌ها آشنا شده‌ایم - و مُنْخَل و عَمَارِ بن مُرْوَانَ که آن‌ها دورا در اینجا معرفی می‌کنیم:

نجاشی «مَنْخَلُ بْنُ جَمِيلٍ» را ضعیف و فاسدالروایه و «کَشَّی» او را بی اعتبار و متهم به غلو و علامه حلی او را ضعیف و غالی شمرده است. ابن الغضائری نیز فرموده غُلاة احادیث بسیاری به او نسبت داده اند. «عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ» مهمل است و غالباً اکاذیب «مَنْخَلُ» را اشاعه می داده و از روایاتش معلوم می شود که فردی فاسدالعقیده بوده است. چهار حدیث باب مفتضح ۱۶۵ کافی (روایت ۲۵ و ۲۶ و ۲۷ و ۳۱) و حدیث دوم باب ۱۶۷ از اوست. در سه روایت از چهار روایت باب ۱۶۵ (یعنی روایت ۲۵ و ۲۶ و ۲۷) آیه ای از قرآن را با تحریف نقل کرده و از قول «مَنْخَلُ» گفته: «نَزَلَ جِبْرِئِيلُ (ع) بِهَذِهِ الْآيَةِ عَلَى مُحَمَّدٍ (ص) هَكَذَا = جِبْرِئِيلُ (ع) این آیه را این چنین بر محمد نازل کرده است!! اگر دکانداران متعصب بتوانند در مورد روایت ۳۱ ادعا کنند که منظور تفسیر آیه بوده است، در مورد سه روایت مذکور که جمله فوق در هر سه تکرار شده است، نمی توانند ادعای تفسیر را به میان آورند!

در حدیث بیست و ششم آیه ۲۳ سوره بقره را چنین نقل کرده اند: «وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فِي عَلِيٍّ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ» می پرسیم اولاً آیاتی را که درباره علی (ع) در قرآن آمده به ما نشان دهید. ثانیاً به چه دلیل غیر مسلمین فقط به آیات مذکور شک داشته اند؟ اگر بگویید که به آیات دیگر نیز شک داشته اند، در این صورت نیازی به ذکر (فِی عَلِيٍّ) در آیه نیست. این دو کذاب آیه ۹۰ سوره بقره را نیز چنین نقل کرده اند: «يَنْسُمَا اشْتَرَوْا بِمِ أَنْفُسِهِمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِي عَلِيٍّ بَغْيًا». و آیه ۴۷ سوره نساء را چنین نقل کرده اند: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَلْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا فِي عَلِيٍّ نُورًا مُبِينًا!!»

کلام خود را تکرار می کنیم و می پرسیم اولاً آیاتی را که در قرآن درباره علی (ع) نازل شده به ما نشان دهید؟ ثانیاً آیه ۹۰ سوره بقره همچون آیات پیش از خود، و آیه ۴۷ سوره نساء خطاب به یهود است. از آن جمله در آیه ۸۶ سوره بقره فرموده: «أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ» آنان اند که دنیا را به جای آخرت خریدند» (یعنی آخرت خود را فدای دنیا کردند) به همین سبب در آیه ۹۰ فرموده: «يَنْسُمَا اشْتَرَوْا بِمِ أَنْفُسِهِمْ» خود را به بدچیزی فروختند». با اینکه طبرسی در مجمع البیان غالباً

در تفسیر آیات، احادیث کلینی را به عنوان یکی از اقوال تفسیری می‌آورد، اما در مورد آیه ۲۳ و ۹۰ سورۀ بقره و آیه ۴۷ سورۀ نساء هیچ اشاره‌ای به روایات مذکور نکرده است. وی ذیل آیه ۹۰ می‌گوید: یهود به قرآن و دین اسلام کفر ورزیدند. زیرا معقول نیست خداوند خطاب به یهود که به نبوت پیامبر کافر بوده و با او دشمنی داشتند، بفرماید به آنچه درباره‌ی علی نازل کرده ایم ایمان آورید یا کار بدی کردید که به آیات ما درباره‌ی علی کفر ورزیده‌اید! آیات نان به آیات دیگر ایمان آورده بودند؟

این دو کذاب در حدیث ۳۱ باب ۱۶۵، آیه ۸۷ سورۀ بقره را که خطاب به یهود است به صورت زیر نقل کرده‌اند که با توجه به مطالب فوق، کذب کلامشان واضح است: «أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ مُحَمَّدٌ مِّنْ آلِ تَهْوَىٰ أَنْفُسِكُمْ بِمُؤَالَاةٍ عَلَيَّ فَاسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا مِّنْ آلِ مُحَمَّدٍ كَذَبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ» اصولاً یهود مخاطب آیه آل محمد را - که منظور کلینی و امثال او است - نکشتند تا آیه به آنها چنین سخنی بگوید. درباره‌ی این آیه رجوع کنید به تفسیر «مجمع البیان».

دیگر از اکاذیب «عَمَّارِ بْنِ مُرْوَانَ» روایت دوم باب ۱۶۷ است که به حضرت باقرالعلوم (ع) افتراء بسته و می‌گوید آن بزرگوار فرموده اگر ما کسی را ببینیم مؤمن حقیقی و منافق را می‌شناسیم! با توجه به آنچه در بررسی حدیث اول باب ۹۱ گفته ایم بطلان این حدیث آشکار است. در حدیث پنجم عده‌ای کذاب می‌گویند امام پس از تلاوت آیه ۴۰ سورۀ نمل فرموده به خدا سوگند، علم همه کتاب را داریم! آیه مذکور چنین است: «قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ إِنَّا آتَيْنَاكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي» آن که نزد وی دانشی از کتاب بود گفت من آن (تخت) را پیش از آنکه چشم بر هم بگذاری برای تو آورم. پس چون (سلیمان) تخت را نزد خود برقرار دید گفت این از فضل پروردگار من است «(النمل/۴۰)»

امام مقصود از کتاب را معلوم نکرده. اگر مقصود قرآن است که در

* - در قرآن به جای «محمد» لفظ رَسُول آمده است.

زمان سلیمان (ع) قرآن درکار نبود که آصف قسمتی از آن را بداند و امام همه آن را . و اگر منظور کتابی دیگر است ، مقصود چیست ؟ آیا می‌خواهد بگوید او قسمتی از کتاب را می‌دانست تخت بلقیس آورد و ما همه کتاب را می‌دانیم می‌توانیم در آسمان و زمین تصرف کنیم ؟! آیا می‌توان با روایت چند کذاب به اینگونه مطالب دل بست و به آنها معتقد شد ؟

در فهم یک آیه قرآن نباید از سایر آیات الهی غفلت نمود ، از این رو اولاً باید اثبات کنید که قطعاً دارندۀ «عِلْمُ مِنَ الْكِتَابِ» بشر بوده است ؟!! در حالی که قول اقوی آن است که وی بشر نبوده است ! زیرا از سؤال حضرت سلیمان (ع) در آیه ۲۸ خطاب به حاضرین ، معلوم می‌شود که بزرگان مجلس او می‌توانستند تخت را - البتّه با سرعت های مختلف - به دربار سلیمان (ع) بیاورند و این کار منحصر به یک فرد نبوده است . دیگر آنکه فقط یک جنّی در خدمت آن حضرت نبود بلکه جنودی از جنّ در خدمت آن حضرت بودند (النمل/ ۱۷ و سبأ/ ۱۲) و آوردن تخت تنها کار عجیب و غیر عادی نبود که برای آن حضرت انجام می‌دادند بلکه اعمّال نامعمول و عجیب دیگری برای وی انجام می‌دادند (انبیاء/ ۸۲، سبأ/ ۱۳، ص/ ۳۷) . علاوه بر این چون فرد اوّل در آیه ۳۹ جنّی بوده ، به چه دلیل می‌گویید فرد دوم در آیه ۴۰ از جنّیان نبوده است ؟ و لا اگر فرد دوم را بشر بدانیم طبعاً حضرت سلیمان نبیّ (ع) از او به داشتن «عِلْمُ مِنَ الْكِتَابِ» اولی بوده است . در حالی که بنا به آیه قرآن ، حضرت سلیمان (ع) ، خود تخت را حاضر نفرمود یعنی «عِلْمُ مِنَ الْكِتَابِ» را نداشت بلکه از افراد تحت امر خویش خواست که تخت را بیاورند . پس چگونه ائمه که مقام نبوّت را فاقدند ، علم به کل کتاب دارند ؟! آیا روایات کلینی می‌خواهند بگویند ائمه بشر نبوده‌اند ؟!

ثانیاً شما که قیاس را در دین نمی‌پذیرید ، چرا اینجا قیاس کرده‌اید ؟! اگر حضرت سلیمان (ع) کسانی را در خدمت داشته که «عِلْمُ مِنَ الْكِتَابِ» داشته‌اند شما چگونه او را با غیر انبیاء قیاس می‌کنید ؟! علاوه بر این چنانکه در تفسیر تائیدی از قرآن نیز گفته‌ایم با توجّه به آیه ۳۵ سوره صاد معلوم می‌شود که مسخر بودن جنّیان برای حضرت سلیمان

امری استثنایی بوده که برای تعمیم آن به سایر انبیاء و اولیاء دلیلی در دست نیست.

ثالثاً غُلاة به این آیه استدلال کرده‌اند بر ثبوت ولایت تکوینی ائمه بر جهان در حالی که این استدلال صحیح نیست زیرا کار فرد مذکور انتقال شیء از مکانی به مکان دیگر در حدّ اقلّ مدت بوده است و این کار ربطی به تصرف در خلقت ندارد و مُثبِت ولایت تکوینی برای غیر خدا نیست. رابعاً چگونه ممکن است کسی که ولایت تکوینی داراست، تحت امر و مطیع کسی باشد که فاقد ولایت تکوینی است؟

خامساً از کلام حضرت سلیمان (ع) که از خدا تشکر کرد و گفت: «هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي» = این از فضل و رحمت پروردگار من است. (النمل/۴۰) معلوم می‌شود که آن حضرت، حضور تخت را از خدا دانسته و آن فرد را دخیل ندانسته است.

سادساً اگر شما بنا بر روایت، قائل باشید که ائمه به کل کتاب علم دارند، پس ولایت تکوینی به ایشان تفویض شده، چرا به این کلام علی (ع) توجّه نمی‌کنید که فرموده فرد مذکور دعا کرد و از خدا خواست و خدا تخت را حاضر کرد. چنانکه عرض می‌کند: «خدا و ندا از تو به آن اسمی درخواست می‌کنم که آن بنده‌ات که دانشی از کتاب داشت از تو با آن اسم درخواست کرد و تو پیش از آنکه (سلیمان) چشم بر هم نهد، تخت را حاضر فرمودی» (۱۷۱).

x حدیث ۶ - این روایت را در صفحه ۸۶ کتاب حاضر بررسی کرده‌ایم بدانجا مراجعه شود.

۹۴- باب ما أعطی الائمة (ع) من اسم الله الاعظم

در این باب سه حدیث آمده که هر دو «محمد باقر» هیچ یک را صحیح ندانسته و مجلسی حدیث ۱ و ۲ را مجهول و ۳ را ضعیف شمرده است.

(۱۷۱) - «أَسْأَلُكَ يَا سَمَكَ الَّذِي سَأَلَكَ بِهِ عَبْدُكَ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ قَاتِلَتَهُ بِالْعَرْشِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْهِ ظَرْفُهُ» (الصَّحِيفَةُ الْعُلَوِيَّةُ، دَعَاؤُهُ فِي الْيَوْمِ الْخَامِسِ عَشَرَ مِنَ الشَّهْرِ).

احادیث این باب را کسانی از قبیل «عَلِيٌّ بْنُ الْحَكَمِ» و «مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ» و «حَسَنُ بْنُ سَعِيدٍ» و «مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ» نقل کرده اند که در صفحات قبل معرفی شده اند. یکی از روایات این باب «هَارُونُ بْنُ الْجَهْمِ» نام دارد. روایات او اکثراً از موهومات است. نمونه‌ای از مرویات او، روایت سوم باب ۱۲۴ است که حتی مجلسی آن را ضعیف شمرده است. در حدیث مذکور به صورتی واضح البطلان به آیه ۵۳ سوره احزاب استناد کرده که محال است امام چنین سخنی بگوید و یا به آیه ۳ سوره حجرات استناد کرده که مربوط به زمان حیات پیامبر (ص) است و طبعاً امام این موضوع را بهتر از دیگران می‌داند. جالب است که «هارون» روایت دوم این باب را از قول کسی می‌گوید که او را معرفی نکرده است!

متن احادیث این باب خرافی و نامعقول است و می‌گوید اسم اعظم الهی هفتاد و سه حرف دارد. در روایت دوم ادعا کرده که حضرت عیسی (ع) دو حرف و حضرت موسی (ع) چهار حرف و حضرت ابراهیم (ع) هشت حرف و حضرت نوح (ع) پانزده حرف و حضرت آدم (ع) بیست و پنج حرف آن را دارا بود و پیامبر اکرم (ص) هفتاد و دو حرف از حروف اسم اعظم را دارا بود! در روایت اول و سوم گفته شده که «أَصْفَ بْنِ برخیا» یک حرف از حروف اسم اعظم را دارا بود! می‌پرسیم:

أولاً بنا به حدیث دوم داشتن حروف اسم اعظم از حضرت آدم (ع) تا حضرت عیسی (ع) سیر نزولی داشته یعنی هر پیغمبری نسبت به پیغمبر قبلی تعداد کمتری از حروف اسم اعظم را داشته است و لابد این به مقتضای حکمت است الهی بوده است. پس چگونه ناگاه در زمان پیامبر اکرم (ص) برخلاف سابق، ناگاه سیر صعودی یافته است؟!

ثانیاً بنا به حدیث دوم، انبیاء دارای اسم اعظم بوده‌اند، پس چگونه «أَصْفَ بْنِ برخیا» که پیامبر نبوده، دارای حرفی از اسم اعظم شده است؟ آیا او هم پیامبر بوده است؟! و اگر پیامبر نبوده، پس چگونه حضرت سلیمان نبی (ع) حرفی از اسم اعظم نداشته ولی یکی از کارگزارانش داشته است؟! گویا بنا به روایات این باب، برخورداری از حروف اسم اعظم حساب و کتاب ندارد و تابع حکمت نیست. زیرا اگر بگوییم فقط انبیاء اولوا العزم دارند حرفی از اسم اعظم بوده‌اند،

در این صورت باید حضرت آدم از حروف اسم اعظم برخوردار نباشد و اگر بگوییم انبیاء از اسم اعظم برخوردار بوده‌اند، در این صورت چرا حضرت سلیمان (ع) حرفی از اسم اعظم را نداشت و یکی از کارگزارانش داشت؟!

ثالثاً روایت کذاب کلینی در این باب می‌گویند امام یک حرف از حروف اسم اعظم را نمی‌داند ولی این ادعا با آنچه که در باب ۱۰۶ می‌گویند که هیچ چیز بر آئمه پوشیده نیست (= لَيْخْفِي عَلَيْهِمُ الشَّيْءُ) قابل جمع نیست. زیرا یک حرف از حروف اسم اعظم بر ایشان پوشیده است که در این صورت نمی‌توان گفت چیزی بر آنان پوشیده نیست و یا اگر چیزی بر آنان پوشیده نیست و امام «عَالِمٌ لِّجَهْلٍ» است (چنانکه در حدیث اول باب ۷۳ ادعا شده) پس همه حروف اسم اعظم را می‌دانند!

رابعاً این ادعا که آئمه اسم اعظم را می‌دانند مخالف است با آنچه در «مفاتیح الجنان» در دعای «مشلول» و دعای شب‌نهم ذی الحجه آمده است. در دعای «مشلول» امام عرض می‌کند: «أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ أُنْزَلَتْ فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِكَ أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ» [خداوند! از تو به هر اسمی درخواست می‌کنم که خود را بسند نامیده‌ای و یا در کتب آسمانی نازل فرموده‌ای یا [اطلاع از آن را] به خود اختصاص داده‌ای و در علم غیب نزد خود نگاه داشته‌ای. و در دعای شب‌نهم ذی الحجه عرض می‌کند: «أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْمَخْزُونِ فِي خَزَائِنِكَ الَّتِي اسْتَأْثَرْتَ بِهَا فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ لَمْ يَظْهَرْ عَلَيْهَا أَحَدٌ مِنْ خَلْقِكَ لِأَمَلِكُ مَقَرَّبٌ وَ لَأَنْبِيَّ مُرْسَلٌ وَ لَأَعْبَدُ مُصْطَفًى» از تو درخواست می‌کنم به اسمی که در خزائن [علم] خویش اندوخته‌ای و [اطلاع از آن را] به خود اختصاص داده‌ای و در علم غیب نزد خود نگاه داشته‌ای و اُهدی از آفریدگانت از آن آگاه نشده است نه فرشته مقرب و نه نبی مرسل و نه بنده‌ای برگزیده.

خامساً این راویان کذاب به روی خود نیاورده‌اند که أسماء الهی که از طریق وحی آمده به زبان عربی است و در این زبان اسم یا ثلاثی و یا رباعی و یا خماسی است. حتی اسم خماسی مزید فیه نیز بیش از شش حرف نیست یعنی فقط یک حرف زائد می‌پذیرد. پس نامی که دارای هفتاد و سه حرف باشد، نامی خیالی است و تحقق خارجی ندارد. به اضافه اینکه

یک حرف از یک اسم، همان اسم نخواهد بود و قایده همان اسم را ندارد مثلاً اگر الف یا حاء احمد را برداریم و بگوییم الف یا حاء آیا این یک حرف، همان اسم خواهد بود؟! البته خیر؟ أمّا رُوات بی سواد نفهمیده اند که چه بیافند!

۹۵- باب ما عند الأئمة من آیات الانبیاء (ع)

در این باب پنج حدیث آمده که هر دو «محمد باقر» هیچ یک را صحیح ندانسته و مجلسی به ضعف احادیث ۱ و ۳ و ۴ و ۵ تصریح کرده و حدیث دوم را مجهول شمرده است. رُوات این احادیث مهمل و مجهول و بسیار ضعیف اند از قبیل «سَلَمَةُ بْنُ الْخَطَّابِ» و «مُحَمَّدُ بْنُ قُضَيْلٍ» و «عبدالله بن القاسم» و «مُفَضَّلُ بْنُ عُمَرَ» که در صفحات قبل معرفی شده اند. «موسی بن سعدان» نیز به قول «نجاشی» و علامه حلی ضعیف است. «محمد بن الحسین الصائغ» نیز متهم و ضعیف است. استاد «هاشم معروف الحسنی» نیز اینگونه احادیث از جمله حدیث ۱ و ۳ را مردود شمرده است. (۱۷۲)

در این باب به اُئمه - عَلَيْهِمُ السَّلَام - افتراء بسته اند که فرموده اند عصای موسی نزد ماست و این عصا حرف می زند (!!) و فرموده اند پیراهنی که بعدها به حضرت یوسف (ع) رسید، همان پیراهنی است که حضرت ابراهیم (ع) را از سوختن در آتش محافظت کرد و اینک آن لباس در اختیار ماست!!

رُوات عامی و بی سواد و خرافی و کذاب کلینی پنداشته اند که عصای موسی و یا پیراهن یوسف دارای تأثیر اند! أمّا نمی دانند که اولاً در قرآن نیامده که عصای موسی حرف می زند! ثانیاً در سوره انبیاء نفرموده ما مانع شدیم که ابراهیم در آتش بسوزد بلکه فرموده: «قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَ سَلَامًا عَلٰی اِبْرَاهِیْمَ» گفتیم ای آتش برابر ابراهیم سرد و سلامت باش» (الانبیاء/ ۶۹) یعنی به قول «طبرسی» ما آتش را بر او سرد

ساختیم تا از گزند و آزار آتش در امان ماند. (۱۷۳) و این موضوع ربطی به پیراهن ابراهیم نداشت. روایات کذاب کلینی از قرآن اطلاع ندارند که فاعل معجزات خدای تعالی است و اژدها شدن عصا و سرد شدن آتش معلول اراده خداوند متعال است و در آیات قرآن مکرراً فرموده ما معجزات را ایجاد کرده ایم، چنانکه درباره حضرت داود (ع) فرموده: «وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ» و با داد و کوهها را مسخر کردیم که به همراه او کوهها و پرنده تسبیح کنند و ما کننده این کار بودیم. (الانبیاء/ ۷۹) و به قول «طبرسی» یعنی ما برانجام این امور توانا ایم و برای راهنمایی [مردم] به نبوت او، چنین کردیم. (۱۷۴) ایجاد معجزات به اراده الهی برای تأیید و تصویب نبوت انبیاء بوده که منصب رسالت الهیه داشته اند و برای کسی که منصبی منصوص از جانب حق ندارد، قابل اثبات نیست. حال اگر کسی مدعی شود مثلاً سنگی که در زمان حضرت موسی از آن چشمه ای جوشید و یا عصای موسی نزد من است موجب هیچ امتیازی نیست. سنگ حضرت موسی هزاران سال در بیابان بود و هیچ اثری نداشت. زیرا چنانکه قبلاً نیز گفته ایم فاعل معجزه خداست و برای ذات اقدس الهی سنگ با سنگ و یا چوب دست موسی (ع) با چوب دستی غیر از آن فرقی ندارد و همه در برابر اراده او خاضع اند. چوب دست حضرت موسی (ع) اگر در دست دیگری باشد جز چوب دست چیزی نخواهد بود. در این مورد رجوع کنید به مطالبی که در همین کتاب آورده ایم (صفحه ۱۰۰ به بعد).

نکته دیگر آنکه اثبات معجزه برای امام، در قرآن اصلی ندارد و با قیاس نیز قابل اثبات نیست.

۹۶- باب ما عند الائمة من سلاح رسول الله (ص) و متاعه

این باب مشتمل بر نه روایت است که آقای بهبودی جز حدیث سی و هجده را صحیح ندانسته است. مجلسی حدیث ۱ را مجهول و ۲ و ۴ و ۹

(۱۷۳) - اَتَا جَعَلْنَا النَّارَ بَرْدًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصِيبُهُ مِنْ أَذْهَابِ شَيْءٍ .
(۱۷۴) - أَيْ قَادِرِينَ عَلَى فِعْلِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ فَقَعَلْنَاهَا دَلَالَةً عَلَى نُبُوَّتِهِ .

را ضعیف و ۳ و ۵ و ۸ را صحیح و ۶ و ۷ را حسن شمرده است .
تذکره: پیش از بررسی احادیث این باب لازم است مطلبی را درباره روایات «متعارض الأجزاء» یادآور شوم که متأسفانه تاکنون کمتر به آن توجه شده است . یکی از قرائن جعل و یا دلائل ضعف روایت ، آن است که دو پهلوی بوده و صدر و ذیل آن با هم موافق نباشد . یکی از خرافیه‌ئون به نام «محمد باقر محمودی» به این نوع روایات اشاره کرده است . وی به هنگام بحث از روایات تاریخ «ابن عساکر» می‌گوید: [روایاتی] هم دو پهلوی است . صدرش شاهد است و ذیلش شاهد آنها^(۱۷۵) . اما این عیب فقط در «تاریخ دمشق» دیده نمی‌شود بلکه در «کافی» نیز اینگونه روایات وجود دارد . جاعلین حدیث چون روایتی را موافق آهوی خویش نمی‌یافتند ، به صدر یا ذیل آن مطالبی را که می‌خواستند ، اضافه می‌کردند و میان مردم نشر می‌دادند تا اگر دیگران نیز حدیث مذکور را نقل کردند ، چنین به نظر آید که آن‌ها حدیث مذکور را تقطیع کرده و فقط بخشی از آن را نقل کرده‌اند و قصد نقل کُل حدیث را نداشته‌اند !
 نمونه‌ای از اینگونه روایات ، اولین حدیث باب ۹۶ و حدیث سوم باب ۱۰۳ است که صدر و ذیلشان با هم موافق نیست مثلاً در صدر حدیث اول باب ۹۶ ، امام صادق (ع) وجود امام واجب‌الاطاعه را نفی می‌فرماید اما در ذیل همین روایت آن را تصدیق می‌کند !! و یا در باب ۱۰۳ حدیث سوم که در صدر حدیث ، علم غیب را منحصر به خدای متعال می‌داند ، اما در ذیل همان روایت برخلاف آن می‌گوید !! (فَتَأْمَلُ جِدًّا) .

x حدیث ۱ - این حدیث را «کشی» نیز ذیل نام «سعيد الأعرج» آورده است . مشابه آن در «بصائر الدرجات» نیز آمده است . علاقم کذب از متن حدیث هویدا است . «سعيد» می‌گوید دوتن از زیدیان به مجلس امام صادق (ع) آمدند و پرسیدند آیا در میان شما امام واجب‌الاطاعه هست ؟ امام فرمود : خیر . آن دو گفتند : ما از افراد معتمد و باتقوی و صادق یعنی فلان و فلان که شما آن‌ها را می‌شناسید ، شنیده‌ایم که شما این مسأله را قبول داری و به آن فتوی می‌دهی ؟ امام خشمگین شد و فرمود من به آن‌ها چنین فرمانی نداده‌ام . آن دو که امام را غضبناک

(۱۷۵) - کیهان فرهنگی، سال سوم، شماره نهم (۱۳۶۵) صفحه ۶ ، ستون سوم .

دیدند از مجلس خارج شدند!

(۱۷۶)

چنانکه ملاحظه می‌شود تا اینجا حدیث موافق سلیقه روایت کلینی نیست از این رو در ادامه حدیث می‌خوانیم: امام از من پرسید: تو این دو تن را می‌شناسی؟ گفتم: آری، اینها اهل بازاریارما و از زیدیان هستند که می‌پندارند شمشیر رسول خدا (ص) نزد «عبدالله بن حسن»^(۱۷۷) است. امام فرمود: دروغ گفته‌اند، خدا ایشان لعنت کند!! «عبدالله بن حسن» نه با دو چشم و نه با یک چشم آن را دیده است و پدرش هم آن را ندیده است، مگر اینکه ممکن است آن را نزد «علی بن الحسین» (ع) دیده باشد. اگر راست می‌گویند در دست آن [شمشیر] یا در تیغه آن چه علامتی هست؟ شمشیر و پرچم و زره و کلاه خود رسول خدا (ص) نزد من است. الواح و عصای موسی و طشتی که وی در آن قربانی می‌کرد و انگشتر سلیمان نزد من است. همانا اسمی که رسول خدا (ص) آن را میان مسلمین و مشرکین قرار داد و حتی یک تیر از مشرکین به مسلمین نمی‌رسید (!!) نزد من است و همانا نزد من مانند آن چیزی که ملائکه آورده‌اند، هست (?) و مثال سلاح در میان ما، مثل تابوت در بنو اسرائیل است. در هر خاندانی که تابوت بر درها نشان پیدا می‌شد، نبوت می‌یافتند. سلاح نیز به هر یک از ما برسد، [مقام] امامت به او داده می‌شود. پدرم زره رسول خدا (ص) را پوشید، بر زمین کشیده شد. من نیز آن را پوشیدم همچنان بود. و إن شاء الله اگر قائم ما بیوشد [کاملاً] اندازه او خواهد بود^(۱۷۸)

در روایت چهارم این باب نیز گفته شده که زره رسول خدا (ص) بلندتر از قامت امام باقر و امام صادق بوده است.

بخش دوم این حدیث سراسرا شکل است، ماتعدادی از آنها را بیان می‌کنیم:

(۱۷۶) - البتّه در این موضوع، حدیث فوق منحصر به فرد نیست بلکه در رجال «کشی» ذیل نام «هشام بن سالم مولى بشر بن مروان» نیز حدیثی آمده است که می‌رساند امام دوست پنداشت او را به عنوان امام و اجب الإطاعه و منصوص من عند الله معرفی کنند. (ص ۲۳۸ و ۲۳۹)

(۱۷۷) - در رجال کشی «عبدالله بن حسین الأصغر» ذکر شده است.

(۱۷۸) - جمله اخیر در رجال کشی نیست.

أَوَّلًا: به قول «مقانی»، جناب زید (ره) می فرمود: «کسی که در خانه بنشیند و پرده بیندازد و کاری انجام ندهد و فقط بگوید من امامم، امام نیست، بلکه امام کسی است که قیام کند و اسلام را اجراء نماید» در نتیجه زیدیان معتقد نبودند که امامت امام منوط است به وجود متاع و سلاح رسول خدا (ص) نزد او.

ثانیاً: سائلین زیدی مذهب یعنی پیروان و دوستان اران برادر امام باقر (ع) بودند و به هیچ وجه با فرزندش یعنی حضرت صادق (ع) خصومت نداشتند، بلکه با اُمویان به شدت مخالف بوده و به بنی عباس نیز متمایل نبودند، پس دلیلی برای تقیّه نبود، خصوصاً که حضار جلسه آن دورا می شناختند و نگفتند آنها طرفدار یا جاسوس حکومت اند و یا قابل اعتماد نیستند. علاوه بر این چنانکه علمای شیعه نیز معترف اند امام صادق (ع) در زمان انتقال خلافت از بنی اُمیّه به بنی عباس می زیست و در این دوره که اُمویان رو به ضعف نهاده و عباسیان هنوز کاملاً قدرتمند و مسلط نشده بودند، طبعاً نیاز به تقیّه نبود. چنانکه کلینی نقل کرده امام کاظم (ع) نیز فرموده زمان امام صادق زمان تقیّه نبوده است (باب ۱۲۹ حدیث ۱۴).

دیگر آنکه معرفی امام را چگونه می توان از موارد تقیّه شمرود در حالی که کلینی در حدیث اول و دوم و پنجم باب ۱۲۰ می گوید امام به قدری مشهور است که حتی کودکان شهر امام را می شناسند و می دانند که امام قبلی چه کسی را به امامت معرفی و نصب فرموده است. (۱۷۹)

ثالثاً: دوزیدی مذکور پرسیدند در میان شما - که امام صادق نیز مشمول لفظ شما بوده است - امام مفترض الطاعه هست؟ امام و هادی اُمّت فرموده است: نه! بدون آنکه هیچ قرینه ای در کلامش باشد که خود آن حضرت را از شمول لفظ «شما» خارج سازد! لذا نمی توان از نزد خود بافت که مقصود امام چنین و چنان بوده است. حتی مجلسی که دائماً می کوشد توجیه کند، اعتراف کرده که «لکن ظاهره یوهم إنکار أصل القول = ولی

(۱۷۹) - هردو «محمد باقر» حدیث اول باب ۱۲۰ را صحیح شمرده اند. مجلسی حدیث پنجم را نیز صحیح و حدیث دوم را حسن دانسته است.

ظاهر کلام موهم انکار اصل قضیه است...!

البته مجلسی و ملا صالح ما زندرانى بدون دليل ادعا کرده اند که امام توریه کرده و به این نیت جواب منفی داده است که از بنی فلان از اولاد علی (ع) امام مفترض الطاعه نیست و یا به نیت اینکه در میان ما امامی که به زعم شما مفترض الطاعه باشد نیست!!

جناب مجلسی و ملا صالح چگونه ازدل امام پا خبر شده اند؟ دیگر آنکه با این حيله می توان هر کذبی را توجیه کرد. مثلاً اگر از من بپرسند تو بر قعی هستی؟ و من انکار کنم، نمی توانند بگویند دروغ گفته ای، زیرا می گویم شما مرا به وهابی بودن متهم می کنید ولی من در دلم قصد کردم که من آن بر قعی وهابی که وجود خارجی ندارد، نیستم! یا اگر بپرسند تو قمی هستی؟ و من جواب منفی بدهم باز هم نمی توان گفت دروغ گفته ام زیرا می گویم شما قمی ها را طرفدار آخوندها میدانید و من قمی طرفدار آخوندها نیستم و هكذا..... در این صورت دروغ مفهومی بی مصداق خواهد شد!

رابعاً: جواب صریح و منفی امام، موجب گمراهی مردم و عدم اتمام حجت بر آنان میشود و این کار از هادی اُمت محتمل نیست.

خامساً: پیامبر اکرم (ص) حتی مشرکین را که در جنگ احد، حضرتش را مجروح ساختند نفرین نفرمود، اما در این روایت امام دوساثل مذکور را لعن کرده است^(۱۸۰) در حالی که آنها کاری که مستحق لعن باشند نکرده بودند، بلکه با اینکه طرفدار عبداللّه بن حسن بوده اند باز هم برای تحقیق بیشتر به حضرت صادق (ع) مراجعه کرده و پرسیده اند: آیا در میان شما امام واجب الطاعه هست؟ شایسته بود که امام از هدایت آنها دریغ نورزد یا لا اقل به جای لعن کردن آنها، دعا کند که هدایت شوند. خصوصاً که مخاطب امام عرض کرد که آنها اهل بازار ما و از زیدیّه هستند و نگفت آنها جاسوس حکومت اند و یا قابل اعتماد نیستند یا آنها را نمی شناسم.

(۱۸۰) - بنا به نقل «کشی» امام سه بار آنها را لعن فرمود!!!

سادساً : «رأيت رسول الله المقلب = پرچم پیروزی بخش رسول خدا» که نزد امام بود، چرا حضرت علی و حضرات حسنین - علیهم السلام، که قبلاً این پرچم نزد آنها بود - و یا خود امام صادق (ع) از آن استفاده نکردند تا بر مخالفین پیروزشوند و مردم از امامت و حکومت آنها محروم ننهند.

سابعاً : چرا قرآن کریم که در آیات متعدد با یهود محاجّه کرده و آنها را به پذیرش اسلام دعوت نموده و به تابوت بنی اسرائیل نیز اشاره فرموده، برای اثبات نبوت پیامبر به این موضوع که تابوت بنی اسرائیل و عصای موسی و خاتم سلیمان و نزد پیامبر هست اشاره نفرموده است؟! چرا علی (ع) در امر کسب خلافت و محاجّه با رقبای به وجود این اشیاء در نزد خود، اشاره نکرد؟

ثامناً : این روایت با علم غیب امام که به قول کلینی از وقت مرگ همه مطلع است و ماکان و مایکون را میداند، سازگار نیست. چگونه چنین امامی ندانست که دو سائل کیستند و پرسید : شما آن هورا می شناسید؟ حقاًّ مجلس نیز گفتند : آری، آنها اهل بازار ما و از زیدیه هستند؟ پس علم غیب امام چه فایده ای دارد که حتی ندانست دو فرد مذکور زیدی و از ارادتمندان عمویش بوده اند و از مخالفان حکومت هستند و نیازی به تقیّه نیست. از روایت معلوم می شود که غیر از آن دو، فردنا معتمدی در مجلس امام حضور نداشته، زیرا پس از رفتن آنها امام هر چه خواسته گفته است! اگر امام به هر بهانه ای تقیّه کند، پس کی مردم را ارشاد و هدایت می کند؟ کی مردم را تعلیم داده و از حقایق دین آگاه می سازد؟ کی به مردم اتمام حجت خواهد نمود؟ اصولاً فائده امامی تا این اندازه اهل تقیّه چیست؟

دیگر آنکه امام عالم به ماکان و مایکون چرا با تردید و با «شاید» و «مگر اینکه» و سخن می گوید و می فرماید به خدا سوگند که «عبدالله» شمشیر رسول خدا را ندیده و اگر دیده باشد نزد حضرت سجّاد (ع) دیده است! با لآخره معلوم نیست از نظر امام، «عبدالله» شمشیر را دیده است یا نه؟

تاسعاً : کلینی در حدیث هشتم باب ۱۵۰ می گوید که یکی از علائم امام آن است که اگر زره رسول خدا (ص) را بپوشد، به اندازه او خواهد بود و اگر غیر امام بپوشد - چه کوتاه قامت باشد و چه بلندبالا - به اندازه او نخواهد بود! در حالی که در احادیث این باب می گوید زره پیامبر برای

حضرت صادقین - علیهما السلام - کمی بزرگ بوده است؟! منظور روایات کلینی از ذکر این روایت چیست؟

و مهمتراز همه، اینکه چرا قرآن کریم به مسلمین نفروده که امامت را نزد کسی بجویند که زره پیامبر و خاتم سلیمان و عصا و طشت موسی و نزدش باشد؟

عاشراً: حدیث مدّعی است که پیامبر (ص) اسمی داشته که چون آن را میان مسلمین و مشرکین می‌گذاشت تیری از آنها به مسلمین نمی‌رسید؟ نخست آنکه می‌پرسیم «اسم» را چگونه میان مسلمین و مشرکیان می‌گذارند؟! دوم آنکه کدام غزوه بود که حتی یک تیر به مسلمین نرسید؟ چرا کتب معتبر سیره به این سؤال مهم اشاره نکرده‌اند. آشکارا است که این سخن دروغی بیش نیست زیرا رسول خدا چنین نامی که جلوی تیر مشرکین را بگیرد نداشت و لا در جنگ احد و سایر غزوات نمی‌گذاشت که تیری به مسلمین برسد و احدی از ایشان کشته شود، بلکه خداوند - از جمله در آیه ۱۴۰ و ۱۴۱ سوره عمران و آیه ۷۴ سوره نساء و ... - فرموده همان طور که کفار تیر می‌خورند، مسلمین نیز تیر می‌خورند و روزی غالب‌اند و روزی مغلوب.

اشکالات این حدیث بیش از اینهاست اما به همین مقدار اکتفا می‌کنیم. واقعاً جای تأسف است که کتاب مذهب ما پر باشد از این خرافات و دروغهای شایع!

x حدیث ۲ - سند آن در غایت ضعف و متن آن خرافی است. می‌گوید اگر سلاح رسول خدا (ص) نزد بدترین خلق خدا باشد او بهترین خلق خدا می‌شود! می‌گوییم اگر ائمه بهترین خلق خدایند به برکت اسلحه پیامبر است یا فضیلت خودشان است؟ پس آن آهنگری که شمشیر رسول خدا (ص) را ساخته لابد بهترین خلق خدا بوده! بنگرید چه مزخرفاتی به نام دین به مردم داده‌اند. این حدیث را شیخ مفید در «الارشاد» (ج ۲ ص ۸۸) آورده است. به راستی استناد به حدیث ضعیف، جز فریب عوام، چه سودی دارد؟!

x حدیث ۳ - می‌گوید حضرت علی (ع) شمشیر و زره و نیزه و زین و استر پیامبر را به ارث برد؟ در حالی که پیامبر چون فرزندان و همسر داشته،

علی (ع) از آن حضرت ارث نمی برد و اگر پیش از رحلت هبه فرموده که در این صورت باز هم حضرتش آن اموال را به ارث نبرده است .

x حدیث ۴ - در صفحه ۱۲۶ کتاب حاضر درباره این حدیث سخن گفته ایم . بدانجا مراجعه شود .

x حدیث ۵ - مجلسی می گوید گویا در حدیث اشتباهی رخ داده زیرا «أحمد بن أبي عبد الله البرقي» از امام رضا (ع) روایت نمی کند، همچنین «محمد بن عيسى العبيدي» از روایات قبل از اوست پس چگونه می تواند از او روایت کند؟!

x حدیث ۶ - متن آن مانند حدیث دوم همین باب است .

x حدیث ۷ و ۸ - در این دو حدیث مدعی است که حضرت علی (ع) علم پیا میر را به ارث برد و این دروغ است زیرا علم را نمی شود به ارث برد ، حصول علم یا به کسب و تحصیل است یا به وحی ، روایات کلینی نفهمیده اند که چه بیافند!

x حدیث ۹ - این حدیث مخالف عقاید شیعه است . زیرا می گویند پیامبر هنگام رحلت می خواست برای خویش وصی برگزیند لذا نخست این امر را دوبار به عمویش عباس پیشنهاد فرمود و چون وی به سبب پیری و بیماری عیال نپذیرفت ، آنگاه پیامبر وصایت خویش را در آدای دیون و اجرای وعده ، بر عهده حضرت علی گذاشت . در حالی که اگر علی (ع) منصوص من عند الله بود ، چنین کاری موجّه نبود . دیگر آنکه در این حدیث سخنی از خلافت و حکومت نیست .

در ذیل این روایت حدیثی مرسل به نقل از امیر المؤمنین (ع) آمده که بسیار رسواست که گویا به قصد بدنام کردن آن امام والامقام جعل شده است . این روایت را باید حدیث «سلسلة الحمار» بنامیم زیرا تمام روایات آن دراز گوش اند!! نگارنده در تحریر نخست کتاب حاضر این حدیث را ترجمه نکردم تا موجب تمسخر دشمنان نشود ، اما چون دیدم جلداول و دوم اصول کافی به فارسی ترجمه و چندین بار چاپ شده و در اختیار همگان قرار گرفته لذا ترجمه آن را می آورم و متأسفم از اینکه از کتاب «کافی» این اندازه در نزد عوام تعریف و تمجید می شود . به راستی اگر کلینی نیم جوی عقل خویش را به کار می گرفت چنین حدیثی را در کتابش که به عنوان «الآثار الصّحیحة عن الصادقین» به دوستش تقدیم کرده ، ثبت

نمی‌کرد!

بنابه حدیث مذکور آن الاغ (که عُفَّیْر نام داشت) با رسول خدا تکلم کرد و گفت: پدر و مادرم فدایت باد، پدرم از پدرش و او از جدش و او از پدرش نقل کرد که او با حضرت نوح (ع) در کشتی بوده و حضرت نوح (ع) برخاست و دستی بر کَفَل او کشید و سپس فرمود: از صلب این الاغ، الاغی بیرون آید که سید الانبیاء و خاتم النبیین برا و سوار شود، پس ستایش خدای را که مرا همان الاغ قرارداد!!

مَرَّجُ الْخُرَافَاتِ وَ حَارِسُ الْبِدَعِ «مجلسی»، طبق معمول کوشیده برای این حدیث رسوا توجیهی بتراشد، لذا گفته است سخن گفتن الاغ از قبیل سخن گفتن هدهد و مورچه است. می‌گوییم اَوَّلًا سخن گفتن حیوانات و فهمیدن سخن آنان مخصوص حضرت سلیمان (ع) بوده و انتساب آن به انبیاء دیگر محتاج اقامه دلیل شرعی است. ثانیاً چنانکه مصحح «مِسرّاة العقول» در حاشیه کتاب نوشته است: استبعاد در این حدیث مرسسل از جهت سخن گفتن الاغ نیست تا به سخن گفتن هدهد و مورچه استشهاد شود، بلکه از آن جهت است که الاغ چگونه پدر و جدّ خود را می‌شناخته تا از آنها حدیث بگوید [زیرا لازمه این امر آن است که هریک از الاغهای قبل از او نیز پدران خود را بشناسند و از آنها حدیث را تلقی کرده و به نسل بعدی منتقل کرده باشند تا حدیث به عُفَّیْر برسد] یکی از افاضل گفته است، برای این حدیث مرسل نمی‌توان معنای صحیحی اندیشید تا حدیث را بر آن معنی حمل کنیم. شاید زناده که به منظور مشوّه ساختن صورت دین، احادیث بسیاری جعل کرده‌اند. حدیث مذکور را نیز به قصص استهزای محدّثین ساده لوح جعل کرده‌باشند. وَاللّٰهُ اَعْلَمُ (مرآة العقول ج ۳ ص ۵۲).

۹۷- باب أَنْ مَثَلُ سِلَاحِ رَسُولِ اللَّهِ مَثَلُ التَّابُوتِ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ

کلینی در این باب ۴ حدیث آورده که آقای بهبودی هیچ‌یک را صحیح ندانسته است. مجلسی حدیث ۱ را مجهول و ۲ را موثق و ۳ و ۴ را صحیح دانسته است!! اولین حدیث این باب همان حدیث نخست باب ۹۶ است که کلینی قسمتی از آن را در اینجا نقل کرده است. سه حدیث بعدی نیز

همان خرافه را تکرار کرده اند. متن احادیث این باب هم مخالف عقل است و هم مخالف تاریخ، زیرا می گوید اسلحه رسول خدا (ص) ماننسد تابوت بنی اسرائیل است همان طور که تابوت هرجا که بود نبوت در آنجا بود، هرجا که اسلحه پیا مبر باشد امامت و علم پیا مبر نیز همان جا است!! می پرسیم **أَوَّلًا** : چرا قرآن نفرموده امام مسلمین کسی است که سلاح رسول ما نزدا و باشد و چرا پیامبر در کلمات خود در غدیر خم نفرمود که سلاح من نزد علی است و **أَيُّهَا النَّاسُ** از کسی اطاعت کنید که سلاح من نزدا و باشد تا بدین ترتیب مردم این دلیل و نشانه مهم امامست را بشناسند.

ثانیاً : آیا اسلحه رسول خدا (ص) موجد علم و امامت است ؟ آیا نبوت حضرت موسی و عیسی و فرع بر تابوت بوده یا برعکس ، وجود تابوت فرع بر نبوت آن بزرگواران بوده است ؟ آیا نبوت حضرت سلیمان فرع بر انگشت ربوده یا اینکه بالعکس ؟ اینگونه خرافات را حافظ نیز در شعر خود ترویج کرده است. بنا به اینگونه افسانه ها چون دیسوی انگشت حضرت سلیمان را دزدید، او نیز کارهای آن حضرت را انجام می داد!! اما جای تأسف بسیار است که اینگونه خرافات در کتاب مذهبی به مردم عرضه شود!

ثالثاً : می گوئیم اگر تابوت نشانه و دلیل نبوت بود و سلاح پیامبر نیز همانند آن است. در این صورت ، سلاح نشانه نبوت خواهد بود. آنچه که نبوت ندارند، آیا روایات کلینی برای ائمه مقام نبوت قائل اند؟

۹۸- باب فيه ذكر الصّحيفة و الجفر و الجامعة و مصحف فاطمة (ع)

این باب از ابواب بسیار رسوای کافی است که مشتمل بر هشت حدیث

(۱۸۱) - فی المثل حافظ سروده است :
 از لعل تو گریا بم انگشتی ز نهار صد ملک سلیمانم در زیر نگین باشد
 در جواب او گفته ام :

یک نکته در این دیوان جزو هم نمی باشد کی ملک سلیمانی در زیر نگین باشد
 این ملک سلیمانی از حشمت ربانی است کی دیو بدزد آن، تا دیو چنین باشد

است . مجلسی حدیث ۱ و ۵ را صحیح و ۳ و ۷ را حسن و ۲ را ضعیف و ۴ را مرسل و ۶ را مجهول شمرده و درباره حدیث ۸ که به سبب وجود «فُضِّلَ بِن سَكْرَه» مجهول محسوب می شود ، سکوت کرده است ! آقای بهبودی هیچ یک از احادیث این باب را صحیح ندانسته است .

در این باب احادیثی آمده که به هیچ وجه با انحصار نزول وحی بی — بر پیامبر و ختم وحی پس از آن حضرت ، سازگار نیست . زیرا احادیث این باب می گویند هم وحی بر غیر آن حضرت نازل می شده و هم پس از وفات آن حضرت نیز ادامه یافته است !! در حالی که قرآن فرموده : «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي = امروز دینتان را برایتان کامل ساختم و نعمتم را بر شما تمام کردم» (المائدة/۳) و چنانکه قبلاً نیز گفته ایم (۱۸۲) حضرت علی (ع) نیز درباره پیامبر اکرم (ص) فرموده : «هر آینه با وفات تو نبوت و خبر دادن و گفتن اخبار آسمانی قطع گردید ، در حالی که با مرگ کسی جز تو چنین انقطاعی رخ نداده بود» (نهج البلاغه ، خطبه ۲۳۵)

مشکل دیگر آن است که از احادیث این باب معلوم می شود که چون دروغگو کم حافظه است ، روایات کلینی خود نیز سرگردان و حیران اند و نمی دانند چه ببافند زیرا در ابواب دیگر می گویند ائمه محدث و عالم به ما کان و ما یکون اند و علم لدنی دارند و هرگاه بخواهند بدانند ، می دانند و فرشتگان به آنها خبر می دهد و امثال اینگونه ادعاها اما در این باب می گویند علم امام به تعلّم از مدارک مذکور در این باب است !! و حتی در کتاب الموارث (فروع کافی، ج ۷ ، حدیث ۳) آمده است که «زراره» از امام باقر (ع) درباره سهم الارث جدّ پرسید . امام به جای گفتن پاسخ ، فرمود : فردا به ملاقاتم بیا تا این مسأله را از کتابی بر تو بخوانم . «زراره» عرض کرد : اگر خود بگویند برایم دلپسندتر است از اینکه آن را از کتابی برایم بخوانید . امام با رد دیگر فرمود : آنچه می گویم بشنو و بپذیر و فردا به ملاقاتم بیا تا آن مسأله را از کتابی

(۱۸۳) برتو بخوانم» در کتب دیگر نیز آمده است که امام باقر (ع) در اختلاف نظر خود با یکی از فقهای مشهور موسوم به «حکیم بن عتیبه» به کتابی که به خط علی (ع) بوده و پیامبر به وی املاء فرموده بود، استناد کرد.^(۱۸۴)

× حدیث ۱ - به قول یزاد رضا فاضل مرحوم قلمداران (ره) «احمد بن عمر الحلبی» که از اصحاب حضرات رضا و جواد است، چگونه این حدیث را از «ابوبصیر» که از اصحاب حضرت صادق و کاظم است بدون واسطه نقل کرده است؟

«ابوبصیر» میگوید نزد امام صادق (ع) رفتم و عرض کردم میخواهم سؤالی بپرسم آیا در اینجا کسی هست که سخن ما را بشنود؟ آن حضرت پرده‌ای را که میان آنجا و اطلاق دیگر بود بالا زد و سرکشید [تا ببیند کسی هست یا نه] سپس فرمود: هر چه می‌خواهی بپرس.

جالب است در این خبر که قصداً دارد بگوید امام از همه چیز باخبر است، می‌بینیم امام از درون خانه خود و از پشت پرده‌ای که بین دو اطاق آویخته بود خبر ندارد و پس از بلند کردن پرده و سرکشی به آن، به «ابوبصیر» اطمینان می‌دهد که هر چه می‌خواهی بپرس، زیرا در پشت پرده کسی نیست. اگر گفته شود که این عمل را امام برای «ابوبصیر» کرده است که او ببیند و بداند که در اطاق دیگر، کسی نیست، یادآور می‌شویم که «ابوبصیر» کور بوده و نمی‌توانسته ببیند در اطاق کسی هست یا خیر، پس اگر امام پرده را بلند کرده، برای اطلاع خودش بوده است. به همین سبب حدیث می‌گوید «فَأُطْلِعَ فِيهِ» و نگفته «فَرَفَعَ السُّتْرَ لِیُرِیَهُ».

در بخشی از حدیث می‌گوید امام در حالی که خود را غضبناک نشان می‌داد، بدنم را فشرد و فرمود حتی دیه این فشار در کتاب «جامعه» مذکور است!

(۱۸۳) - «..... قَالَ: إِذَا كَانَ غَدًا فَالْقِنَى حَتَّى أَقْرُكَهُ فِي كِتَابٍ. قُلْتُ: أَصْلَحَكَ اللَّهُ، حَدَّثَنِي فَإِنَّ حَدِيثَكَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تُقَرِّئَنِي فِي كِتَابٍ، فَقَالَ لِيَ الثَّانِيَةُ: اِسْمَعْ مَا أَقُولُ لَكَ، إِذَا كَانَ غَدًا فَالْقِنَى حَتَّى أَقْرُكَهُ فِي كِتَابٍ.....»

(۱۸۴) - رجال نجاشی ص ۲۷۹ (ذیل نام محمد بن عذافر بن عیسی الصیرفی).

می‌پرسیم دیه فشار مذکور چقدر است و امام آن را در کجا بیان فرموده است؟
و اگر بیان نفرموده، پس فائده آن برای اُمت اسلام چیست؟

در قسمتی از حدیث امام می‌گوید مصحف فاطمه نزد ماست و آن مصحفی است که سه برابر قرآن شماست ولی به خدا سوگند حتی یک حرف از قرآن شما در آن نیست! می‌پرسیم آیا در مصحف مذکور کلمه «الله» یا «قیامت» یا «یر» و «صدق» و «فلاح» و نیامده است؟

عجیب تر اینکه کلینی در خبر هجدهم «روضة کافی» از همین «ابو بصیر» نقل کرده است^(۱۸۵) که امام آیات اول تا سوم سوره «معارج» را چنین قرائت کرد: «سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ لِلْكَافِرِينَ بَوْلَايَةٍ عَلَيَّ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ مِنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ» گفتم: فدایت شوم ما آیه را چنین قرائت نمی‌کنیم! فرمود به خدا سوگند جبرئیل آیه را چنین بر محمّد (ص) فرو فرستاد و آن به خدا سوگند در مصحف فاطمه اینچنین ثبت گردیده است!!

چنانکه ملاحظه می‌شود، «ابو بصیر» در روایتی می‌گوید حتی یک حرف از قرآن در مصحف فاطمه نیست و در روایتی می‌گوید آیه قرآن در مصحف فاطمه مذکور است!!

در آخر حدیث می‌گوید امام فرمود: علم آنچه [در گذشته] بوده و آنچه [در آینده] تا روز قیامت خواهد بود، نزد ماست، گفتم: فدایت شوم این همان علم [کامل] است، فرمود: این علم هست ولی آن علم [کامل] نیست. گفتم: فدایت شوم پس علم [کامل] کدام است؟ فرمود: آنچه در

(۱۸۵) - نام امام سهواً از صدور روایت هجدهم «روضة کافی» ساقط شده. اما معلوم است که «ابو بصیر» از اصحاب امام صادق (ع) است و در همین روایت نیز با عبارت «جُعِلَتْ فداک = فدایت شوم» خطاب به آن حضرت، سخن می‌گوید و این می‌رساند که مخاطب او امام است. متن عربی روایت چنین است: «..... ثُمَّ أَتَى الْوَحْيَ إِلَى النَّبِيِّ (ص) فَقَالَ: «سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ لِلْكَافِرِينَ بَوْلَايَةٍ عَلَيَّ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ مِنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ» قَالَ قُلْتُ: «جُعِلَتْ فداک اِنَّا لَنَقْرُؤُهَا هَكَذَا فَقَالَ: هَكَذَا وَاللَّوْ نَزَلَ بِهَا جِبْرِئِيلُ عَلَيَّ مُحَمَّدٌ (ص) وَهَكَذَا هُوَ وَاللَّوْ مَثَبَتْ فِيْ مَصْحَفِ فَاطِمَةَ (ع).....»

شب و روز پدید می آید و امری به دنبال امری و چیزی بعد از چیزی تا روز قیامت واقع می شود!

خواننده محترم آیا فرقی بین این دو علم هست؟ بدیهی است که امام هرگز چنین سخنی نمی گوید و آنها را دو علم نمی شمارد. اما جاعل حدیث چون می خواسته برای امام علوم گوناگون قائل شود، نفهمیده که چه می یافد و خود را رسوا کرده است.

x حدیث ۲ - در این حدیث می گوید: پس از رحلت پیا مبراً اکرم (ص) حضرت زهرا بسیار اندوهگین شد. از این رو خدا فرشته ای فرستاد تا بنا آن حضرت سخن بگوید و او را تسلی دهد. حضرت فاطمه این موضوع را به علی (ع) خبر داد. آن حضرت فرمود هرگاه صدای فرشته را شنیدی به من بگو. می گویم اگر علی (ع) به قول شما «محدث» بود و صدای فرشته را می شنید، دیگر نیازی نبود که به حضرت زهرا (ع) بگوید هرگاه صدای فرشته را شنیدی به من بگو.

بنا به این حدیث فرشته برای تسلی دادن آن حضرت با وی از حوادث آینده سخن می گفت و بنا به حدیث پنجم همین باب، جبرئیل آن حضرت را از حوادثی که بعداً برای ذریه اش رخ خواهد داد، با خبر می ساخت! و مصحف فاطمه مجموعه اقوال فرشته است. می پرسیم اگر این کار برای تسلی و مسرور ساختن حضرت فاطمه (ع) بود، آیا مطلع ساختن وی از مسموم شدن امام حسن و شهادت سید الشهداء و کشتن فرزندان وی و آتش زدن خیمه اهل بیت و اسارت ایشان و شهید کردن زید بن علی بن الحسین (ع) و محمّد نفس زکیّه و زندانی شدن حضرت کاظم و موجب خوشحالی و آرامش خاطر آن حضرت می شد؟!!

در این حدیث و حدیث پنجم می گوید مصحف فاطمه همان مطالبی است که فرشته درباره حوادث آینده گفته است. اما در روایت چهارم همین باب می گوید که مصحف فاطمه وصیت آن حضرت است؟!!

مهمتر از همه اینکه حضرت علی (ع) فرموده: «خَتَمَ بِهِ الْوَحْيُ = وحی به پیا مبر خاتمه یافت» (نهج البلاغه، خطبه ۱۳۳) شیخ مفید نیز می گوید اجماع علمای ما بر آن است که پس از خاتم الانبیاء به کسی وحی نمی رسد. (۱۸۶) کلینی در آخرین حدیث باب ۶۱ از قول حضرات صادقین - علیهما

السلام - روایت کرده که: «لَقَدْ خَتَمَ اللَّهُ بِكِتَابِكُمُ الْكُتُبَ وَخَتَمَ بَيْنَكُمْ الْأَنْبِيَاءَ» = هر آینه خداوند با کتاب شما کُتُب و با پیامبر شما [سلسله] پیامبران را خاتمه بخشیده است. و در حدیث سوم باب ۱۱۱ - که هر دو «محمّد باقر» آن را صحیح دانسته‌اند - از امام صادق (ع) نقل کرده که: «خَتَمَ بِكِتَابِكُمُ الْكُتُبَ فَلَا كِتَابَ بَعْدَهُ أَبَدًا» = خداوند با کتاب شما کُتُب را ختم کرده و پس از آن تا ابد هیچ کتابی نیست. اما در این باب روایات کلینی می‌گویند وحی خاتمه نیافته و پس از قرآن کتابی هست!!

x حدیث ۳ - یکی از روایات آن «علی بن الحکم» احمق و راوی دیگر آن «حسین ابن ابی العلاء» است. (۱۸۷) این حدیث جُفَرَأُ بَيْضَ را - که ظرف چرمی سفیدی است - معرفی کرده و می‌گوید: «سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) يَقُولُ: «إِنَّ عِنْدِي الْجُفَرَأَ الْبَيْضَ. قَالَ، قُلْتُ: فَأَيُّ شَيْءٍ فِيهِ؟ قَالَ: زَبُورُ دَاوُدَ وَ تَوْرَةُ مُوسَى وَ إِنْجِيلُ عِيسَى وَ صُفُّ إِبْرَاهِيمَ وَ الْحَلَالُ وَ الْحَرَامُ وَ مَصْحَفُ فَاطِمَةَ مَا أَرَعُمُ أَنْ فِيهِ قُرْآنًا وَ فِيهِ مَا يَحْتَاجُ النَّاسُ إِلَيْنَا وَ لَنْحْتَاجُ إِلَيْهِ أَحَدٌ، حَتَّى فِيهِ الْجُلْدَةُ وَ نِصْفُ الْجُلْدَةِ وَ رُبْعُ الْجُلْدَةِ وَ أَرْضُ الْخَدَشِ» = شنیدم که امام صادق (ع) می‌فرمود: همانا جُفَرِ سفید نزد من است. گفتم در آن چیست؟ فرمود: در آن زبور داود و تورات موسی و انجیل عیسی و صُف ابراهیم و حلال و حرام و مصحف فاطمه است که نمی‌بیندارم [چیزی] از قرآن در آن باشد و در آن چیزهایی است که [درباره آنها] مردم به ما احتیاج دارند و ما به کسی نیاز نداریم. حتی در آن [مجازات - به اندازه] یک تازیانه و نصف و ربع تازیانه و جریمه خراش آمده است!!

کلینی در حدیث دوم باب ۱۲۹ کافی از قول امام کاظم (ع) می‌گوید: «وَهُوَ يُنْظَرُ مَعَى فِي الْجُفْرِ وَلَمْ يُنْظَرُ فِيهِ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ وَصِيٌّ نَبِيٍّ» = (او) = حضرت رضا (با من در جُفر می‌نگرد که در آن جز پیامبر یا وصی پیامبر ننگریسته است. ولی در روایتی دیگر نقل کرده که زراره به بخشی از جُفر و آنچه در آن بوده دست یافته و در آن ننگریسته است. وی می‌گوید: «..... فَلَمَّا أَلْقَى إِلَى طَرَفِ الصَّحِيفَةِ، إِذَا كِتَابٌ غَلِيظٌ يُعْرَفُ أَنَّهُ فِي كُتُبِ الْأَوَّلِينَ فَنَظَرْتُ فِيهَا فَإِذَا فِيهَا خِلَافُ مَا بِيَدِي النَّاسِ مِنَ الصَّلَاةِ وَ

الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ اخْتِلَافٌ وَإِذَا عَامَّتْهُ كَذَلِكَ فَقَرَأَتْهُ حَتَّى أَتَيْتُ عَلَى آخِرِهِ = چون صحیفه را به من داد [دیدم] که کتابی قطور است که معلوم بود در [زمره] کتب پیشینیان است. در آن نگریستم و دیدم [مطالبی] در آن است برخلاف آنچه مردم از صله و امر به معروف [می‌دانند] و در دستشان است، یعنی با اموری که اختلافی در آن نیست [سازگاری نداشت] تمام کتاب چنین بود!! آن را مطالعه کردم تا به پایانش رسیدم (۱۸۸)

مخفی نماند که علامه «ابوالحسن شعرانی» در تعلیقات خود بر شرح ملا صالح مازندرانی بر «کافی» اعتراف کرده که این حدیث با حدیث پیش از خود ناسازگار است. اما دکانداران مذهبی چنانکه عادتشان است بدون دلیل می‌گویند مرجع ضمیر مجرور (= فیه) در جمله «وَفِيهِ مَا يَحْتَاجُ النَّاسُ» در حدیث سوم، «جَفَرُ ابْنِ أَبِيض» است نه مصحف فاطمه! در حالی که در واقع چنین نیست. ما برای اطلاع خوانندگان، جملات حدیث را می‌آوریم تا تعصب و عوام‌فریبی آخوندها معلوم شود: «سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) يَقُولُ: إِنَّ عِنْدِي الْجَفْرَ الْأَبْيَضَ، قَالَ قُلْتُ: فَأَيُّ شَيْءٍ فِيهِ؟ قَالَ: زُبُورُ دَاوُدَ وَتَوْرَةُ مُوسَى وَانْجِيلُ عِيسَى وَصَحْفُ إِبْرَاهِيمَ وَالْحَلَالُ وَالْحَرَامُ وَصَحْفُ فَاطِمَةَ مَا أُرْغِمُ أَنْ فِيهِ قُرْآنًا* وَفِيهِ مَا يَحْتَاجُ النَّاسُ إِلَيْنَا وَلَا نَحْتَاجُ إِلَى أَحَدٍ حَتَّى فِيهِ الْجَلْدَةُ وَ..... الخ.» از آنجا که اقرب بمنع الابد، طبعاً دلیلی ندارد که کلمه «مصحف» را که نزدیکتر است رها کنیم و کلمه «جفر» که سطری آن سوتر است، مرجع

(۱۸۸) - فروع کافی، ج ۷ کتاب الموارث (باب میراث الولد مع الأبوين) ص ۹۴ و ۹۵ حدیث ۳ - ملاحظه کنید چگونه دشمنان اسلام به هدف ایجاد تفرقه و اختلاف می‌کوشیدند با اینگونه روایات مردم را نسبت به آنچه در میان مسلمین است - حتی در امور غیر اختلافی - بی‌اعتماد و بدبین سازند!! (قَتَدَبْتُ جِدًّا). شیخ صدوق فرموده آنچه که فقط محمد بن عیسی بن عبید از یونس نقل کرده مورد اعتماد نیست.

* - درباره مصحف فاطمه، مشابه تعبیر فوق در اولین حدیث همین باب نیز آمده است و اما فرموده: مَا فِيهِ مِنْ قُرْآنِكُمْ حَرْفٍ وَاحِدًا!

ضمیر «ها» بدانیم! علاوه بر این، مرجع ضمیر «ها» در (فیه) ثانسی همان مرجع ضمیر «ها» در (فیه) اول است و نمیتوان بدون دلیل ادعا کرد که مرجع آن چیز دیگری است. گوینده می‌خواهد بگوید در آن قرآن نیست بلکه در آن احکامی هست که مردم به آن محتاج‌اند و بدین ترتیب آشکارا است که مرجع هر دو ضمیر «ها» یک چیز است. و لا نیاز به گفتن ندارد که قرآن نسه در مصحف فاطمه هست و نه در جفر زیرا قرآن در اختیار همگان است و چیزی نیست که در محفظه‌ای مخصوص و نزد فرد خاصی باشد.

دیگر آنکه نصف تازیانه و ربع تازیانه یعنی چه؟ می‌پرسیم کدام جرم است که عقوبت آن نصف یا ربع تازیانه است؟! چرا اُثمّه جرائمی را که عقوبتشان ربع تازیانه است بیان نفرموده‌اند و در فقه اسلامی اثری از آن نیست؟! پیدا است که جا عل حدیث از فقه اسلامی بی‌اطلاع بوده است.

x حدیث ۴ - در این حدیث مرسل، آیه ۳ سوره اُحْقَاف را که در مقام محاجّه با کفار و مشرکین است، غلط نقل کرده است! البتّه دکانداران مذهبی هرگاه ببینند در نقل آیه اشکالی هست بدون دلیل می‌گویند منظم‌شور تفسیر آیه است و یا آیه نقل به معنی شده است!! مجلسی علاوه بر احتمال نقل به معنی، احتمال داده که قرائت اُثمّه چنین بوده است! با توجه به اینکه متکلم در مقام استشهاد به آیه است و قبل از آن فرموده: «إِنَّ اللَّهَ - عَزَّوَجَلَّ - يَقُولُ!» پس ادعای نقل به معنی مقبول نیست! بلکه در واقع جا عل حدیث خطا کرده است. چنانکه گفتیم مضمون حدیث نیز با روایت دوم و پنجم باب سازگار نیست.

x حدیث ۵ - در این حدیث درباره «جامعه» می‌گوید آن مکتوبی است به طول هفتاد ذراع و عرض پوست ران شتری فربه که در آن [جواب] تمام نیازهای مردم هست و همه قضا یا در آن آمده است حتی جریمه خراش. در حدیث ششم «احمد بن ابی‌بشر» واقفی می‌گوید ما کتابی داریم که همه احکام شرع به تقریر رسول خدا (ص) و تحریر علی (ع) در آن مذکور است! اَوَّلًا: روایات این باب با احادیث دیگری که از علی (ع) روایت شده موافق نیست. از جمله «ابو جحیفه» می‌گوید از حضرت علی (ع) پرسیدم آیا

(۱۸۹) - به جای آنکه بگوید: «اِئْتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا» گفته است: قَاتُوا بِكِتَابٍ مِنْ.....

شما کتابی دارید؟ فرمود: نه، مگر کتاب خدا یا فهم و استنباطی که [خدا] به فرد مسلمانی عطا فرماید یا آنچه که در این صحیفه است. گفتم: در این صحیفه چیست؟ فرمود: دیات و آزادی آسیرو..... الخ (۱۹۰)

و نیز روایت شده که علی (ع) برای ما سخنرانی کرد و فرمود: هر که مدعی شود که چیزی خواندنی جز کتاب خدا و این صحیفه - صحیفه ای از غلاف شمشیرش آویزان بود - داریم، دروغ گفته است. در آن [صحیفه دیده صدمه زدن به] دندان شتر و مسائل جراحات بود و..... الخ (۱۹۱)

چنانکه ملاحظه می شود، حضرت امیر (ع) هر مکتوبی را انکار فرموده مگر صحیفه ای که در آن مسائل مذکور آمده است. مسائل مذکور نیز به هفتاد ذراع طول و عرض پوست ران شتر فروبه نیاز ندارد.

ثانیاً: اگر ائمه کتابی به تقریر و پیامبر (ص) و تحریر علی (ع) داشته اند که اغلب مطالب آن - به قول کلینی (فروع کلینی ج ۷ ص ۹۴) - با آنچه مسلمین به عنوان سنت و فقه اسلامی می شناسند، مغایر بوده است، پس مهمترین وظیفه ایشان معرفی کتاب مذکور به مسلمین و مخالفت با بدعتها بوده است! چرا حضرت علی (ع) در آیات مخالفت خود این کتاب را به مسلمین معرفی و آنها را به استفاده از این کتاب تشویق نکرد؟ چرا حضرت سید الشهداء (ع) در خطابات خود ذکری از این کتاب نفرموده است؟ چرا ائمه، کتاب منحصر به فرد مذکور را معرفی نکردند و این کار را بر عهده روات معلوم الحال کلینی نهاده اند؟!

(۱۹۰) - عَنْ أَبِي جَحِيفَةَ قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيِّ: هَلْ عِنْدَكُمْ كِتَابٌ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا كِتَابُ اللَّهِ أَوْ قَهْمٌ أُعْطِيَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ أَوْ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ. قَالَ قُلْتُ: فَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: الْعَقْلُ وَفَكَارُ الْأَسِيرِ..... (التَّجَاجِ الجامع لأصول، ج ۱ ص ۶۹ و سنن ابن ماجه ج ۲ ص ۸۸۷ حدیث ۲۶۵۸ و مُسْنَدُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ ج ۱ ص ۷۹)

(۱۹۱) - عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَطَبَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ عِنْدَنَا شَيْئًا نَقْرُؤُهُ إِلَّا كِتَابَ اللَّهِ وَ هَذِهِ الصَّحِيفَةُ - قَالَ: وَصَحِيفَةُ مُتَلَفَةٌ فِي قِرَابِ سَيْفَةٍ - فَقَدْ كَذَبَ. فَبَيْنَمَا أَشْنَانُ الْأَيْلِ وَ أَشْيَاءُ مِنَ الْجَرَاحَاتِ وَ..... (صحيح مسلم ج ۲، كتاب العتق، حدیث ۲۵) این حدیث را بخاری نیز نقل کرده است. همچنین ر.ک. سنن أبی داود ج ۴ ص ۱۸۰

* - به این صحیفه که در غلاف شمشیر علی (ع) بوده، در کتب ما نیز اشاره شده است. رجوع کنید به وسائل الشیعه، ج ۱۹ ص ۱۱ و ۱۲ و ۱۶.

x حدیث ۷ و ۸ - اگر مضمون این دو حدیث راست می‌بود، در این صورت ما جای اسما عیل بن جعفر رخ نمی‌داد. زیرا اما صادق (ع) او را نخست به جانشینی خود معرفی فرمود لیکن او پیش از پدرش درگذشت و لذا گفتند «بدا» واقع شده است. همچنین این دو حدیث و نظایر آن با روایات باب ۱۸۴ نیز موافق نیست زیرا در باب مذکور گفته اند ائمه فرموده اند اگر سخنی درباره کسی گفتیم و چنان نشد اما درباره فرزند یا نواده او شد، وی را مقصود ما بدانید! می‌پرسیم مگر آنها در جفر و مصحف فاطمه و نظایر آن که «علم ما یکون» در آنها آمده است، نمی‌نگرند؟ در این صورت معنی ندارد که آنها درباره کسی سخنی بگویند و چنانکه گفته اند، واقع نشود!

همچنین روایات این باب با احادیث سوم به بعد باب ۱۵۶ موافق نیست زیرا در آنجا از قول ائمه می‌گویند اگر چیزی را ندانیم «روح القدس» به ما می‌گوید! می‌پرسیم شما که جفر و جامعه و دارید که همه مسائل در آن هست، طبعاً در مسأله‌ای در نمی‌مانید تا «روح القدس» به شما بگوید و اگر «روح القدس» پاسخ امور را به شما می‌رساند پس چه نیازی به نگرستن در جفر و جامعه و هست؟

۹۹- باب فی شأن «إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ» و تفسیرها

در این باب ۹ حدیث آمده که یک سند بیشتر ندارد. مجلسی با اینکه به ضعف سند مذکور اعتراف کرده ولی چون روایات این باب خرافی و دارای انحراف و اعوجاج است مورد پسندش واقع شده و می‌گوید این روایات از نظر من صحیح است! آقای بهبودی احادیث این باب را صحیح ندانسته است.

صرف نظر از اینکه «محمد بن ابی‌عبدالله» مجهول است و «سهل بن زیاد» که او را از قم إخراج کردند، کاملاً رسواست راوی نخست این روایات حسن بن العباس بن الحریش الرازی نیز ضعیف است. او را در اینجا معرفی می‌کنیم:

نجاشی و علامه حلی می‌گویند: وی بسیار ضعیف است. کتاب «إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ» از اوست. این کتاب دارای احادیث تباه و

نادرست و الفاظ پویشان است

ابن الغضائری فرموده: وی ضعیف است به او اعتنا نشده و حدیثش نوشته نمی‌شود. کتاب فضیلت «إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ.....» کتابی فاسد لالفاظ است که خیال بافی‌هایش گواه جعلی بودن آن است.

علامه شوشتری در «قاموس الرجال» (ج ۳ ص ۱۸۲) فرموده «حسن بن عباس بن حویش» اخبار عرضه شدن حوادث سال بر امام را جعل کرده است و در (ج ۱ ص ۲۴۳) فرموده «کافی» در باب «فِي شَأْنِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ.....» احادیثی از «ابن حویش» نقل کرده که معنی و مفهوم صحیحی ندارد و علائم جعل در آنها مانند آتشی که بر سر کوه بیفزوزند، آشکار است.

هاشم معروف الحسنى می‌گوید: احادیث این باب چنان ابهام و عدم انسجام و پویشانی دارد که به کلام ائمه شایسته نداشتند. (۱۹۲)

اولین حدیث این باب سراسر عیب و اشکال است. هر کس خواهد به کافیه (ج ۱ ص ۲۴۲ به بعد) مراجعه و ملاحظه کند. به عنوان مثال می‌گوید حضرت الیاس (ع) طواف امام را قطع کرد! می‌پرسیم چرا چنین کرد؟ آیا اگر صبر می‌کرد تا پس از طواف امام با او مکالمه کند بهتر نبود؟ البتّه صرف نظر از اینکه الیاس پیامبر که تا زمان امام باقر (ع) زنده باشد، به کلی دروغ و خرافه و مخالف قرآن است که فرموده: «وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمْ الْخَالِدُونَ» [ای پیامبر! ما برای هیچ بشری پیش از تو جاوید ماندن را قرار نداده‌ایم آیا اگر تو بمیری، ایشان (= کفار) جاویدند؟] (الانبیاء / ۳۴). وانگهی الیاس که گفته:

(۱۹۲) - الموضوعات فی الآثار و الاخبار ص ۲۴۳.

(۱۹۳) - یکی از اوها و خرافاتی که صوفیه ترویج کرده‌اند، زنده بودن خضر و الیاس و..... است که قولی بی‌مدرک و دلیل و ادعایی مخالف قرآن است. مرشدان صوفیه برای آنکه به نوعی خود را منتسب به خدا و انبیاء الهی معرفی کنند، گرفتن خرقة خود را گاهی به خضر می‌رسانند. مثلاً «عبدالرحمان جامی» در «نفحات الانس» (چاپ ۱۳۳۶ تهران ص ۵۴۷) گوید که محیی الدین بن العربی خرقة از دو کس گرفته، یکی از شیخ عبدالقادر گیلانی و دیگری از خضر! یکی از دلائل کذب اینگونه ادعاها آن است که رسول خدا (ص) روز غزوه «بدر» عرض کرد: خداوند اگر این عدّه خدا پرست کشته شوند، در زمین عبادت نمی‌شوی. در حالی که اگر خضر و الیاس و..... زنده بودند، طبعاً بدون اصحاب «بدر» نیز خدا عبادت می‌شد.

«أُحِبُّتُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْحَدِيثُ قُوَّةً لِأَصْحَابِكَ» = دوست داشتم این حدیث موجب قوت اصحاب تو باشد، اگر می خواسته مقامات امام را بیان کند، می بایست در حضور عموم بگوید نه در خلوت!! دیگر آنکه چرا الیاس تا واسط حدیث نقاب به صورت داشت؟ فایده این کار چه بود؟

همچنین در این حدیث به امام افترا بسته که درباره پیامبر (ص) فرموده: «إِنَّهُ كَانَ يَفِدُّ لِي اللَّهَ، عَزَّوَجَلَّ» = پیامبر برخدای - عَزَّوَجَلَّ - وارد می شد!!! تعجب است که قرآن بارها و بارها درباره وحی الفاظ مأخوذ از «إنزال» و «تنزیل» را استعمال کرده یعنی وحی است که بر پیامبر نازل می شود و آن حضرت پس از نزول وحی آن را تلقی می کند نه اینکه پیامبر وفود کرده و وحی را بشنود! اما جاعل جاهل نفهمیده که چه ببافد!

درباره حدیث دوم نیز خلاصه ای از کلام علامه شوشتری را با اندکی تصرف می آوریم که فرموده: از نشانه های جعل این حدیث آن است که ظاهراً محاجه امام باقر (ع) با ابن عباس در زمان امامت آن حضرت بوده است. در حالی که امامت آن حضرت پس از سال ۹۵ بوده ولی ابن عباس در زمان غائله ابن زبیر در سال ۶۸ هجری درگذشت و حضرت باقر جز در دوران کودکی و خردسالی، وی را ملاقات نکرده است.

بنا به نقل «کشی» امام صادق (ع) فرموده پدرم ابن عباس را بسیار دوست می داشت. علاوه بر این برخلاف آنچه از حدیث مستفاد می شود، نه تنها ابن عباس مخالف اهل بیت نبوده بلکه حق شناسی او متواتر است. و مناظرات و مباحثات او با عمرو معاویه و عائشه و ابن زبیر و دیگران درباره امامت، مشهور و معروف است.

«عبد الجلیل قزوینی» مؤلف کتاب «التقص» (ص ۲۸۴) درباره «ابن عباس» می نویسد: «أَوْلَا عَبْدَ اللَّهِ عِبَّاسَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ابْنُ عَمِّ مَصْطَفَى است و پدر خلفاست و شاگرد و پیرو علی مرتضی است و هواخواه علی و آل علی بوده است و بابنی امیه و بامعاویه و یزید و با عبد الله زبیر خصومت های عظیم کرده است و فصول غراء و بامبالغت گفته و بر اقوال و افعال بدایشان منکر بوده و مناظرات و محاورات او در این معنی در کتب مخالف و مؤالف ظاهراست.»

دیگر این که حدیث مدعی است که ابن عباس قول حضرت علی (ع) را درباره شب قدر انکار کرد و بدین سبب چشمش به ضربه پَرِ فرشته کور شد! در حالی که «مسعودی» می گوید: ابن عباس به سبب گریستن بسیار برای حضرت علی و حضرات حسنین - علیهم السلام - نابینا شد. و انگهی چسرا جبرئیل چشم غرض ورزان نسبت به علی (ع) را کور نکرد و به سراغ اولین مدافع آن حضرت رفت؟!

علاوه بر اینها جملات و عبارات این خبر مختل و نابسامان است و معنای درست و مفیدی از آن دریافت نمی شود و چنان است که پایین ترین مردم عوام [و بی اطلاع] این چنین سخن نمی گویند تا چه رسد به ائمه بزرگوار که امیران سخنوری می باشند.

این اختلال و آشفتگی به این حدیث منحصر نیست بلکه همه اخبار این باب که یک سند دارند به این عیب دچار اند. (۱۹۴)

در بقیه احادیث این باب ادعا شده که چون فرشتگان در شب قدر نازل می شوند لذا لازم است که در زمین فرد معصومی باشد تا فرشتگان بر او نازل شوند. این فرد معصوم در صدر اسلام پیامبر اکرم (ص) بوده و پس از او ائمه می باشند. می گوئیم سوره «قدر» نفرموده که همه فرشتگان بر پیامبر نازل می شوند و نزد آن حضرت می آیند.

البته به هیچ وجه قصد نداریم - العیاذ بالله - نزول فرشتگان - خصوصاً حضرت جبرئیل (ع) - را بر پیامبر اکرم (ص) انکار کنیم زیرا در تمام سال فرشته وحی بر آن حضرت نازل می شد بلکه می گوئیم: اولاً دلیلی نداریم که همه فرشتگان بر آن حضرت نازل می شدند. ثانیاً دلیلی نداریم که فرشتگان فقط بر معصوم نازل می شوند بلکه از قرآن خلاف آن مستفاد می شود، از قبیل نزول هاروت و ماروت و آیات اول تا پنجم سوره مبارکه «نازعات» و بسیاری از اینگونه فرشتگان که امور عالم را به اذن حق اداره می کنند اصولاً بر بشر نازل نمی شوند.

علاوه بر این می پرسیم در صد یا چهل سال پیش از بعثت پیامبر فرشتگان در شب قدر بر که نازل می شدند؟ بعد از پیامبر (ص) نیز اوضاع بر همان منوال خواهد بود!

از دیگر عیوب احادیث این باب آن است که مانند برخی از ابواب دیگر «کافی» مدعی است که همه پیامبران وصی داشته‌اند در حالی که این ادعا صحیح نیست زیرا از قرآن استفاده می‌شود که بسیاری از انبیاء وصی به معنایی که مورد نظر کلینی است، نداشته‌اند، از جمله انبیائی که قومشان هلاک شدند و یا انبیائی که بلافاصله پس از ایشان پیامبرد دیگری مبعوث می‌شد. نمی‌توان گفت نبی بعدی وصی بوده است، زیرا نبوت او به اعلام و تصریح خدا بوده به عنوان نبوت نه به عنوان وصایت. به هر حال نبی با وصی فرق دارد، چنانکه خود این حدیث هم معترف است و می‌گوید: «كَمَا اسْتَخْلَفَ وَصَاةَ آدَمَ مِنْ بَعْدِهِ حَتَّى يَبْعَثَ النَّبِيَّ الَّذِي يَلْهُو بِهِ» چنانکه خداوند پس از حضرت آدم (ع) اوصیای پس از او را جان نشین می‌ساخت تا نبی پس از آن حضرت را مبعوث فرماید.

در ضمن جاعل حدیث در روایت هفتم از قول امام درباره آیه ۵۵ سوره نور مطالبی گفته که با تفسیر حضرت علی (ع) از همان آیه موافق نیست!! درباره آیه مذکور به صفحه ۴۱۲ کتاب حاضر مراجعه کنید.

۱۰۰- باب فی أَنَّ الْأئِمَّةَ (ع) یزیدون فی لیلة الجمعة

در این باب سه حدیث آمده که هر دو «محمد باقر» هیچ یک را صحیح ندانسته‌اند و مجلسی به ضعف هر سه تصریح کرده است. یکی از روایات حدیث اول «موسى بن سعدان» و راوی حدیث دوم و سوم «مفضل بن عمرو» است که هر دو را قبلاً معرفی کرده ایم.^(۱۹۵) حسین بن احمد المنقری نیز به تصریح علماء ضعیف است.

متن احادیث نیز مخالف عقل و شرع است. زیرا برای ائمه در هر شب جمعه معراج قائل شده است. در حالی که معراج اگر با بدن باشد مخصوص رسول خدا (ص) است و لا ریشه در قرآن ندارد. اما معراج روحی را هر کس می‌تواند ادعا کند. و اینگونه احادیث است که زمینه را برای ادعاهای گزاف دیگران از جمله صوفیه آماده کرده و آنان نیز ادعا کرده اند که «بایزید بسطامی» به معراج رفته است!!

(۱۹۵) - موسی در صفحه ۴۳۱ و مفضل در صفحه ۱۴۱ معرفی شده‌اند.

۱۰۱- باب لَوْلَا أَنَّ الْأَنْفَةَ (ع) یزدادون لنفد ما عندهم

این باب مشتمل بر چهار حدیث است که مجلسی سند اوّل حدیث نخست را ضعیف و سند دوّم آن و همچنین سند روایت دوّم و سوّم را صحیح شمرده و حدیث چهارم را مرسل دانسته است. آقای بهبودی هیچ یک از احادیث این باب را صحیح ندانسته است. متن احادیث نیز جز ادّعا بر هیچ دلیل شرعی متکی نیست.

۱۰۲- باب أَنَّ الْأَنْفَةَ (ع) یعلمون جمیع العلوم الّتی خرجت إلى الملائكة و الانبیاء و الرّسل (ع)

این باب دارای چهار حدیث است. مجلسی سند نخست حدیث اوّل را ضعیف و سند دوّم آن را صحیح شمرده، در حالی که در سند دوّم نیز «سهل بن زیاد» کذاب که از قم اخراج شد و عَمَرُکَیّ که او را قبلاً معرفی کرده ایم^(۱۹۶) وجود دارند! مجلسی حدیث دوّم را ضعیف و سوّم را مجهول و چهارم را صحیح دانسته است. آقای بهبودی حدیث سوّم و چهارم را صحیح دانسته است. در حالی که یکی از روایات حدیث سوّم «صالح بن السّنیّ» است که قابل اعتماد نیست.

مُدّعی احادیث این باب با قرآن موافق نیست. پیامبر اکرم (ص) علوم تمام انبیاء را نداشت و همه زبانها و یا زبان حیوانات را نمیدانست و یا پیامبرانی که خداوند آنها را در قرآن ذکر نفرموده، نمیشناخت. پس چگونه اُثَمّه علم تمام انبیاء را داشته اند؟ اگر ادّعی روایات کلینی راست می‌بود، علی (ع) برخی از احکام را توسط «مقداد» از پیامبر جویا نمی‌شد؟^(۱۹۷)

(۱۹۶)- عمرکی در صفحه ۳۹۹ معرفی شده است.

(۱۹۷)- ر.ک. کتاب حاضر صفحه ۴۱.

۱۰۳- باب نادر فیه ذکر الغیب

کلینی در این باب چهار روایت ثبت کرده که با هم توافق ندارند! مجلسی حدیث اول را صحیح و ۲ و ۳ را مجهول و ۴ را موثق شمرده است. در حالی که راوی نخست حدیث چهارم **عَمَّا رِیْنِ مُوسَى السَّابِطِیِّ الْمَدَاشْنِیِّ** است. شیخ طوسی گفته او فطحی و فاسد المذهب و ضعیف است و به آنچه که به تنهایی روایت کند، عمل نمی‌شود. آقای بهبودی نیز فرموده وی روایات را با امانت نقل نمی‌کند. (معرفه الحدیث، ص ۱۸۰)

بهبودی هیچ‌یک از روایات این باب جز حدیث اول را صحیح ندانسته است.

ما درباره علم غیب در کتاب حاضر با استناد به آیات قرآن سخن گفته‌ایم (صفحه ۱۰۰ به بعد) اما روایات این باب گویا با قرآن عداوت داشته‌اند و به روی خود نیاورده‌اند که خدای تعالی صریحاً به رسول خود فرموده تا بگوید: **«قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِشْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ»** = بگو به شما نمی‌گویم خزائن خدا نزد من است و غیب نمی‌دانم» (الأنعام/۵۰) و **«فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ»** = پس بگو که همانا غیب از آن خداست» (یونس/۲۰) و **«قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاءَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ»** = بگو کسانی که در آسمانها و زمین اند غیب نمی‌دانند مگر خدا» (النمل/۶۵)

البته لفظ «غیب» در قرآن کریم به معانی گوناگون استعمال شده، از آن جمله به وحی نیز «غیب» اطلاق شده و فرموده: **«عَالِمُ الْغَيْبِ»** فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنْ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يُسَلِّكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا = (خدایی) که دانای غیب و نهان است، غیب خویش را بر کسی آشکار نسازد مگر بر پیامبر و فرستاده‌ای که به پسند که محققاً از پیش و از پس او مراقب و نگاهبانی می‌گمارد تا بداند که [آن پیامبر] پیامها و رسالات پروردگارشان را ابلاغ کرده‌اند و [خداوند] به آنچه نزد ایشان (= انبیاء) است احاطه دارد و عدد هر چیز را شماره کرده است» (الجن/۲۶-۲۸) و فرموده: **«مَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ»** = او (= پیامبر) بر غیب بخیل نیست» (التکویر/۲۴)

پرواضح است رسالتی که انبیاء مأمور ابلاغ آن اند و غیبی که درباره اش بخل ندارند و به همه می‌رسانند، چیزی جز وحی و تعالیم شریعت نیست. دیگر آنکه بنا به این آیه، عدم اظهار غیب^(*) جز رُسُل استثنائی ندارد و غیر رسل از علم به غیب نصیبی ندارند. از این آیه می‌توان دریافت که خدای متعال در مواردی به اقتضای حکمت خویش، رسولی را که برگزیده است از اخبار غیبی آگاه می‌سازد. چنانکه پس از بیان ماجرای حضرت نوح (ع) می‌فرماید: «تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَا هُوَ مَكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا» آن از اخبار غیب است که به تو وحی کرده ایم و پیش از این نه تو آن را می‌دانستی و نه قومت. (هود/۴۹)

رسول برگزیده الهی نیز این اخبار غیبی را به اُمّت ابلاغ می‌کند و همچنانکه خود به آن اخبار ایمان دارد، اصحاب و پیروان راستین او نیز به آن اخبار ایمان می‌آورند. قرآن درباره پیامبر و مؤمنین فرموده: «آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ» به آنچه از پروردگارش بر او نازل شده ایمان آورده و مؤمنان نیز [ایمان آورده اند] «(البقره/۲۸۵) بنا بر این کسی نمی‌تواند به آن غیب^(*) علم بیابد و آن را به دیگران برساند مگر رسول خدا. به عبارت دیگر ادّعای علم به غیب مساوی است با ادّعای رسالت و نبوت! همچنین غیبی که خدا به پیامبر بفرماید و آن حضرت آن را جز به پسرعمویش و یسا فرزندان او نگوید در قرآن هیچ اثری از آن نیست و هیچ دلیلی ندارد مگر ادّعای مجاهیل و افراد دروغگوی فاسدالمذهب عوام مغریب!

خبر سوّم این باب از اخبار متعارض الأجزاء است. ما قبلاً درباره اینگونه احادیث مختصری سخن گفته ایم.^(۱۹۸) در صدر حدیث امام با حالتی غضبناک و ناراحت صریحاً فرموده: و اعجابا از قومی که می‌پندارند ما علم غیب داریم در حالی که هیچ کس جز خدا غیب نمی‌داند. می‌خواستیم فسلان کنیزم را تنبیه کنم. وی گریخت و ندانستم در کدام غرقه خانه پنهان

(*)- البته غیب به معنای وحی و معارف الهی و مسائل شریعت و....

(۱۹۸)- رجوع کنید به کتاب حاضر، صفحه ۵۰۴.

شده است!

چنانکه ملاحظه می‌شود صدر حدیث موافق اهواء رُوات کلینی نیست. از این رو در ادامه حدیث مطالبی می‌خوانیم که با قرآن سازگار نیست. در بخش دوم حدیث امام می‌گوید کسی که تخت بلقیس را به بارگاه حضرت سلیمان (ع) آورد، قسمتی از علم کتاب را داشت ولی ما علم به تمام کتاب داریم و به آیه ۴۳ سوره رعد استناد فرموده. نگارنده گوید امام با قرآن کریم کاملاً آشناست و صدور چنین کلامی قطعاً از امام محال است. ما قبلاً درباره این مطالب سخن گفته ایم.^(۱۹۹) در اینجا به اختصار می‌گوییم که مقصود از «مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ» کسانی هستند از قبیل علمایی که در آیات ۸۳ تا ۸۵ سوره مائده به ایشان اشاره شده است و آیه ۴۳ سوره رعد، چنانکه گفته ایم ارتباطی به عالم الغیب بودن یا ولایت تکوینی داشتن کسی ندارد. آیا ممکن است امام صادق (ع) از آیات قرآن مطلع نباشد و مانند غلاة جاهل بگوید کفّاری که محمد را قبول نداشتند خدا به آنان گفته از طفلی بپرسید که در خانه اوست و یا در جواب کفّار گفته باشد طفلی که در خانه پیا میراست ولایت تکوینی دارد!!

به نظر ما کلینی و رُواتش باید در قیامت جواب خدا را بدهند که چرا اینهمه با آیات قرآن بازی کرده و به ائمه بزرگوار افترا بسته‌اند؟ در زمان ما به تقلید از کلینی چندین کتاب توسط مدعیان علم تألیف شده و بدون تأمل به این روایات و امثال آن استناد کرده‌اند که علی (ع) و اولادش ولایت تکوینی دارند!!^(۲۰۰) در حالی که اگر راست می‌گویند و به ائمه ارادت دارند لا اقلّ باید طبق دستور حضرت رضا (ع) که در حدیث دوم باب ۳۲ «کافی» فرموده: «اگر روایات مخالف قرآن باشند، آنها را تکذیب می‌کنم»، اینگونه روایات را تکذیب کنند و از افتراء به ائمه بپرهیزند.

به نظر ما دشمنان اسلام چون کلام امام را موافق میل خود ندیده‌اند، بدان منظور ذیل حدیث را به آن افزوده‌اند تا اگر افراد دیگری که در

(۱۹۹) - ر.ک. صفحه ۸۶ به بعد و صفحه ۴۹۷ به بعد.
 (۲۰۰) - از قبیل کتاب «امراء هستی» تألیف سید ابوالفضل نبوی قمی و نظایر آن.
 * - إِذَا كَانَتِ الرَّوَايَاتُ مُخَالِفَةً لِّلْقُرْآنِ كَذَّبْتُهَا.

مجلس امام (ع) بوده‌اند، سخن آن حضرت را - که در صدر حدیث می‌خوانیم - در جایی نقل کنند، اینها با بقیه روایت که جعل خودشان بوده، چنین جلوه دهند که آنها حدیث را تقطیع نموده و متن کامل حدیث را نقل نکرده‌اند! زیرا می‌دانستند با این کار هم امام را دو چهره نشان می‌دهند و هم اخبار حاضرین مجلس را از تصریح آن حضرت به نداشتن علم غیب، خنثی می‌کنند!

اما صرف نظر از ایراداتی که بر بخش دوم حدیث وارد است و ما مختصراً به آن اشاره کردیم، صدر حدیث نیز کاملاً نافی آن است زیرا اگر کاری که در صدر حدیث می‌خوانیم، موافق عقیده آن حضرت نبوده، در این صورت ممکن نیست حتی از فردی کم عقل چنان کاری سربزند تا چهره به امام المتقین و عالم اهل بیت حضرت صادق (ع)؟!!

حدیث می‌گوید امام از بیرون وارد شد یعنی امام به منزل خود آمده بود و در محضر خلیفه و مأمورین حکومتی نبود تا بگوییم مجبور به گفتن بوده است. پس امام می‌توانست اصلاً حرفی نزنند و با حضار مجلس احوالپرسی کند و سخنان دیگر بگوید و لزومی نداشت امام عالم الغیب که ما کان و مایکون برا و پوشیده نیست، برخلاف واقع و ابتداء به ساکن و بی آنکه از او سؤال شود با حالتی غضبناک و متعجب نسبت به کسانی که وی را عالم الغیب می‌شمارند، بفرماید علم غیب ندارم و جز خدا کسی علم غیب نمی‌داند و حتی بر عدم اطلاع خویش از غیب، نمونه‌ای ذکر کند؟!!

حدیث چهارم این باب با عنوان باب بعد مناسبتراست، لذا درباره آن نیز در باب ۱۰۴ سخن می‌گوییم.

۱۰۴- باب أَنَّ الْأئِمَّةَ (ع) إِذَا شَاءُوا أَنْ يَعْلَمُوا عُلَمَاءُ

این باب دارای سه حدیث است که هر دو «محمّد باقر» هیچ یک را صحیح ندانسته‌اند و مجلسی حدیث اول را ضعیف و احادیث دوم و سوم را مجهول شمرده است.

احادیث این باب و آخرین حدیث باب قبل ادّعا می‌کنند که هرگاه

اما م بخواهد بدانند، خدا او را آگاه می‌کند!!
 اینگونه اخبار ضد عقل و قرآن و سیره پیامبر و حتی ضد اقوال ائمه
 است و هر مسلمانی می‌داند که قطعاً خواست و مشیت خدای متعال
 به هیچ وجه تابع خواست مخلوقاتش نیست. «سُبْحَانَكَ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ
 عُلُوًّا كَبِيرًا». انبیاء چیزی را می‌خواستند و دعا می‌کردند اما خدا
 مستجاب نمی‌فرمود مگر وقتی خود می‌خواست، چنانکه حضرت نوح (ع) نجات
 پسرش را می‌خواست اما خواسته‌اش مستجاب نشد. خدا به پیامبرش
 فرموده: تو هر که را بخواهی هدایت نمی‌کنی بلکه هر که را خدا [خود]
 بخواهد هدایت می‌کند (القصص/۵۶) و فرموده: «وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ
 اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا» (الانسان/۳۰) و «مَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ
 يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ» (التکویر/۲۹) منظور از این دو آیه آن است
 که خواست شما موقوف به خواست خداست و باید از او توفیق هدایت
 بخواهید و مشیت و مختار بودن شما را ما خواسته‌ایم و اگر ما شما را
 مختار نمی‌خواستیم جلوی مشیت شما را می‌گرفتیم و مشیت شما هیچ تأثیری
 نداشت.

اما م رضا (ع) به خدا عرض می‌کند: «مَا شَاءَ اللَّهُ لِأَحْوَالٍ وَلِقْوَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ
 مَا شَاءَ اللَّهُ أَمَا شَاءَ النَّاسُ، مَا شَاءَ اللَّهُ وَإِنْ كَرِهَ النَّاسُ» هر چه خدا
 بخواهد، هیچ حرکت و نیرویی جز [به خواست] خدا نیست، هر چه خدا بخواهد
 [می‌شود] نه آنچه مردم بخواهند، هر چه خدا بخواهد [می‌شود] گرچه مردم را
 ناپسند آید^(۲۰۱) و اما صادق (ع) عرض می‌کند: «أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ
 وَلَا يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ غَيْرُهُ» حمد خدائی را که آنچه خود بخواهد انجام می‌دهد
 و آنچه غیرا بخواهد انجام نمی‌دهد^(۲۰۲).

روایات این باب با قول علی (ع) نیز مخالف است. خود کلینی نقل
 کرده که آن حضرت فرموده: چهار روزی گذراندم و از این امر پنهان (= مرگ
 خود) جستجو و کاوش کردم و خداوند - عز و کرم - جز نهان داشتن را نخواست.
 ملاحظه می‌کنید که امام خواسته چیزی را بداند اما به او اعلام نشده است.

(۲۰۱) - مفاتیح الجنان، در فضیلت بعض از ادعیه نماز صبح.

(۲۰۲) - مفاتیح الجنان، در سجده شکر و دعا های طلوع آفتاب.

(۲۰۳) - اصول کافی ج ۱ ص ۲۹۹ (باب ۱۲۳ حدیث ۶) و نهج البلاغه، خطبه
 ۱۴۹.

اینگونه روایات با سیره پیامبر نیز موافق نیست. چنانکه مفسرین بسیاری از جمله «طبرسی» در «مجمع البیان» در شأن نزول سوره «کهف» و «ضحی» گفته اند نزول وحی مدتی قطع شد و با اینکه پیامبر به شدت مشتاق و منتظر وحی بود و قطع وحی برای او بسیار گران می آمد اما وحی نیامد مگر وقتی که خدا خواست. نزول وحی به هیچ وجه ارتباطی به خواست پیامبر نداشت.

همچنین در واقعه اِفک «عائشه» با اینکه پیامبر جداً خواهشان دانستن حقیقت ماجرا بود اما مدتی وحی نیامد و هنگامی نازل شد که خدا می خواست. به راستی اگر حصول علم به خواست انبیاء الهی می شود قطعاً حضرت یعقوب (ع) می خواست بداند عزیزترین فرزندش کجاست؟ پیامبر اکرم (ص) نیز بی تردید می خواست بداند آیا کسانی که برای عدم شرکت در جهاد عذر می آورند، راست می گویند یا خیر؟ قطعاً اگر می توانست، از علم خویش استفاده می کرد تا مورد عتاب الهی قرار نگیرد (التوبه/۴۳). حضرت علی (ع) برای ممانعت از اینکه مصر به دست معاویه بیفتد قطعاً می خواست بداند که آیا اعزام مالک اشتر به مصر مفید است یا نه؟ و بی تردید می خواست بداند که آیا کارگزارانی که نصب می کند (از قبیل منذر بن جارود و.....) آیا خدامند یا خائن؟ و اگر می توانست بداند قطعاً از علم خویش استفاده می کرد و آنها را نصب نمی فرمود تا به بیت المال مسلمین ضرری نرسد. امام صادق (ع) نیز می خواست بداند که آیا اسماعیل قبل از وی وفات می یابد یا خیر؟ در این صورت هیچگاه اسماعیل را به جانشینی خود معرفی نمی فرمود و بدین ترتیب فرقه اسماعیلیه امکان وجود نمی یافت و از گمراهی گروه زیادی از مردم ممانعت می شد. حضرت موسی بن جعفر (ع) خائنین را قوام به امر و وکلای خود قرار نمی داد. و هكذا..... در این مورد مثال فراوان است. برادر فاضل ما مرحوم قلمداران مطالبی مفید در کتاب شریف «راه نجات از شر غلاة» (بخش علم غیب) نوشته که مطالع آن بسیار مفید است.

۱۰۵- باب أَنَّ الْأَئِمَّةَ (ع) يَعْلَمُونَ مَتَى يَمُوتُونَ وَأَنَّهُمْ لَا يَمُوتُونَ إِلَّا بِإِخْتِيَارٍ مِنْهُمْ

این باب مشتمل بر هشت حدیث است که «بهبودی» هیچیک را صحیح

ندانسته است. مجلسی حدیث ۱ و ۳ و ۴ را ضعیف و ۷ را ضعیف همطراز موثق و ۲ را مجهول و ۵ را مرسل و ۶ و ۸ را حسن شمرده است.

احادیث این باب را ضعفا و کذابین نقل کرده اند. ما دربارهٔ احادیثی که مجلسی آنها را ضعیف و مجهول شمرده سخن نمی‌گوییم فقط یادآور می‌شویم که راوی حدیث ۶ که مجلسی آن را حسن و حدیث ۷ که مجلسی آن را موثق گفته «و شاء» است که در صفحه ۱۲۱ معرفی شده و راوی حدیث ۸ که مجلسی آن را حسن شمرده «علی بن الحکم» و «سیف بن عمیره» می‌باشند که قبلاً آن دو را معرفی کرده ایم.^(۲۰۴)

چنانکه گفتیم روایات احادیث این باب عده‌ای ضعیف و غالی و کذاب اند که کلینی اکاذیب آنها را در «کافی» ثبت کرده است. شگفتا این چه کتابی است که سعی مؤلف آن جمع‌آوری اخباری بوده که اکثراً یا ضد قرآن است و یا غلو دربارهٔ ائمه است. گویی اینان آیه «لَا تَقْلُوا فِي دِينِكُمْ» = در دین خویش غلو نکنید (النساء/ ۱۷۱ و المائدة/ ۷۷) را نشنیده اند. علاوه بر این، روایات کلینی جاهل و یا متجاهل اند که حضرت علی (ع) پس از ضربت خوردن، چون از موت خود اطلاع یقینی نداشت، لذا به صورت مشروط فرموده: «إِنْ أَبَقَ فَإِنَّا وَلِيُّ دَمِي وَإِنْ أَقْنَفْنَا مِيعَادِي» = اگر [زنده] باقی بمانم که خود ولی دم خویشم و اگر فانی شوم [و درگذرم] که مرگ وعده‌گاه من است (نهج البلاغه، قسمت رسائل، شماره ۲۳) و در جنگ صفین نیز به صورت مشروط فرموده: «إِنْ أَظْفَرْتَهُمْ عَلَيْنَا فَأَرْزُقْنَا الشَّهَادَةَ» = اگر ایشان را بر ما پیروزی بخشیدی پس شهادت را روزی ما فرما (نهج البلاغه، خطبه ۱۷۱) و خطاب به «عمرو عاص» نیز به صورت مشروط می‌نویسد: «فَإِنْ يُمْكِنِي اللَّهُ مِنْكَ وَمِنْ ابْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَجْزِكُمَا بِمَا قَدَّمْتُمَا، وَإِنْ تُعْجِزَا وَتَبْقَيَا فَمَا أَمَّا مَكْمَلَا شَرِّكُمَا» = اگر خدا مرا بر تو و پسر ابوسفیان چیره سازد، تو و پسر ابوسفیان (= معاویه) را به سزای کاری که کرده‌اید برسانم و اگر مرا ناتوان سازید و خود باقی بمانید، آینده برای شما بدتر است (نهج البلاغه، نامه ۳۹) البته دکانداران مذهبی از قبیل مجلسی چنین بافته‌اند که امام

(۲۰۴) - سیف در صفحه ۷۸ و علی در صفحه ۲۴۵ معرفی شده‌اند.

ما مور نیست که به علم خویش عمل کند!! این ادعا مخالف با قرآن است که پیامبر فرموده اگر علم غیب می داشتیم از آن استفاده می کردیم (الأعراف/ ۱۸۸) و اگر معجزات الهی به دست من می بود از آنها استفاده می کردم (الانعام/ ۵۸) علاوه بر این می گوییم اگر قرار است به علمی عمل نشود و علم مذکور فایده ای برای عالم نداشته باشد اعطای آن لغواست و خدای متعال از کار لغو و بیهوده منزه و مبزئ است. پیامبر (ص) نیز درباره علمی که به عالم نفعی نرساند فرموده: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ» پروردگارا از دانشی که سود نرساند به تو پناه می برم. (۲۰۵)

x حدیث ۱ - می گوید اما می که نداند [از خیر و شر و] چه برایش رخ می دهد و عاقبتش چه می شود، حجت خدا بر بندگانیش نیست!! در صورتی که قرآن به پیامبر (ص) فرموده: «قُلْ..... مَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ» بگو.... نمی دانم با من و با شما چه خواهند کرد. (الأحقاف/ ۹) و خدا در قرآن فرموده: «وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَ مَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ» هیچ کس نمی داند فردا چه می کند و هیچ کس نمی داند به کدام سرزمین خواهد مرد. (لقمان/ ۳۴) آیا رسول خدا (ص) که به وی وحی می شود، نمی داند چه وقایعی در انتظار اوست ولی اما می که به وی وحی نمی رسد، می داند؟! این چه مذهبی است که غالیان به وجود آورده اند؟! رجوع کنید به صفحه ۴۱۸ که درباره این حدیث سخن گفته ایم.

x حدیث ۲ - علی بن ابراهیم که به تحریف قرآن معتقد است! از قول شیخی درباره ی و مجهول الحال روایت کرده که امام کاظم (ع) گفته در هفت عدد خرما به من سم خورانده اند و من پس فردا می میرم! می پرسیم چرا امام عالم به ما کان و ما یکون طعام مسموم را خورده است. امام که می دانست خوراکش مسموم است نباید آن را می خورد و به مقصود قاتل خویش کمک می کرد! رجوع کنید به آنچه در صفحه ۱۴۴ و ۱۴۵ درباره ی عدم تعاون بر اثم گفته ایم.

x حدیث ۳ - در این حدیث راوی جاهل (ع) مدعی شده که امام سجّاد (ع) فرمود من در همان شبی که رسول خدا (ص) رحلت فرمود، وفات می یابم!

مجلسی می‌گوید این روایت مخالف تاریخ مشهور است زیرا حضرت سجاد در محرم وفات کرد در حالی که بنابه مذهب شیعه رحلت رسول خدا (ص) در ماه صفر و بنابه مذهب اهل سنت در ربیع الأول بوده است. اخیسار بسیاری وارد شده که پیامبر اکرم (ص) روز دوشنبه رحلت فرمود و اکثر [علمای ما] وفات حضرت سجاد را روز شنبه دانسته‌اند.

اما عجیباً که کلینی به این مسأله توجهی نکرده است. آیا این است معنای الاثارة الصحيحة عن الصادقین؟!

x حدیث ۴ - درباره این حدیث قبلاً در صفحه ۱۴۲ سخن گفته‌ایم، مراجعه شود.

x حدیث ۵ - می‌پرسیم چرا خدا به گناه شیعیان خاطی که از امام خویش اطاعت نکردند، امام را به بلا مبتلا ساخت. درباره این حدیث در صفحه ۹۱ سخن گفته‌ایم، مراجعه شود.

x حدیث ۶ - معنای آن واضح نیست. درباره این حدیث رجوع کنید به صفحه ۱۲۶ و ۱۲۷ کتاب حاضر.

x حدیث ۷ - مشمول همان اشکالاتی است که در مورد سایر احادیث این باب گفته‌ایم. علاوه بر آن می‌پرسیم آیا حضرت علی بن الحسین (ع) فرشته بود که امام صدایش را بشنود؟ مگر حضرت سجاد وفات نیافته بود؟ پس چگونه با پرسش سخن گفت؟ ملاحظه کنید روایات کلینی نفهمیده‌اند که چه ببافند!!

x حدیث ۸ - به این حدیث که کلینی یک بار دیگر آن را به عنوان حدیث هفتم باب ۱۷۳ تکرار کرده است، قبلاً در صفحه ۷۸ کتاب حاضر پرداخته‌ایم، مراجعه شود. «سَيْفُ بَنِي عَمِيْرَةَ» که مورد لعن ائمه قرار گرفت می‌گوید امام حسین (ع) مخیر شد بین اینکه یاری و پیروز شود و دولت یزید را سرنگون سازد یا اینکه شهید شده و خدا را ملاقات کند!! می‌پرسیم اگر حضرت سید الشهداء یزید را سرنگون کرده و دولت عدل را اقامه می‌فرمود، آیا مأجور نبود و پروردگار متعال را ملاقات نمی‌کرد؟! معلوم می‌شود به نظر این روایت کذاب و جعلی، امام حسین - عَلَيْهِ اَلْفُ التَّحِيَّةِ وَالسَّلَامِ - برای نشر عدالت و رفع ظلم قیام نفرمود بلکه صرفاً برای کشته شدن قیام کرد!

اما کذب این ادعا واضح است زیرا پدر آن حضرت هیچگاه برای کشته شدن

جها دو مبارزه نکرد و درباره معاویه فرمود: «سَأَجِدُ فِي أَنْ أُطَهَّرَ الْأَرْضَ مِنْ هَذَا الشَّخْصِ الْمُعْكُوسِ وَالْجِسْمِ الْمُوَكُّوسِ حَتَّى تَخْرُجَ الْمَدْرَةُ مِنْ بَيْنِ حَبِّ الْحَصِيدِ» می‌گویم زمین را از این شخص وارونه [کردار] و این کالبد کج اندیش، پاک سازم تا ریگ از دانه جدا شود... (نهج البلاغه، نامه ۴۵) و فرموده به قصد کشته شدن با معاویه می‌جنگم و قطعاً عمل پسر بزرگوارش نیز با پدر تفاوت نخواهد داشت (۲۰۶)

سؤال: پیش از پرداختن به احادیث باب بعدی لازم است درباره عنوانی که کلینی برای باب ۱۰۵ برگزیده، بپرسیم اما می‌که جز به اختیار و انتخاب خویش نمی‌میرد، می‌تواند جلوی مرگ خود را بگیرد و از دست قاتلین خویش، پیش از آنکه دستشان به او برسد، بگیرد و یا توطئه آنها را خنثی کند و لازم نیست از ترس اینکه مبادا او را بکشند غائب شود و شیعیان و دوستان خود را از وجود خویش محروم بگذارد. پس چرا امام دوازدهم غائب شده است؟

اما اگر گفته شود علت غیبت وی آن است که مردم واقعاً خواهان اطاعت از امام نبوده‌اند، می‌گوییم چرا اکنون که ایران در دست آخوندهای دوستان و منتظر و پیرو اوست و دائم «أَرْوَاهُ لِنَرَابٍ مَقْدِمِهِ الْفِئَاءُ» و «أَرْوَاهُ الْعَالَمِينَ لَهُ الْفِئَاءُ» و «عَجَّلَ اللَّهُ فَرْجَهُ الشَّرِيفَ» می‌گویند و روز تولدش به حساب بیت المال این مردم فقیر، خیابانها و کوچه‌ها و ادارات را چراغانی و تزیین فراوان کرده و جشن می‌گیرند و پولهای هنگفت برای منطقه «جمکران» قم خرج می‌کنند، ظهور نمی‌کند؟! امروز مردم ایران از کسی که او را «نائب الامام» می‌خوانند، از جان و دل اطاعت می‌کنند و جان در راه اجرای او امروش می‌گذارند، قطعاً اگر خود امام ظهور کند از او بیشتر اطاعت خواهند کرد. اما می‌بینیم امام ظاهر نمی‌شود!! یا باید بگوییم روایاتی که می‌گویند امام برای مصون ماندن از دشمنان عنود و عدم لیاقت و پذیرش مردم، غائب شده، کذب است یا اینکه بگوییم امام می‌داند که متولیان کشور کذاب‌اند و دلشان بازبان نشان یکی نیست و اگر ظهور کند

(۲۰۶) - برای آشنایی درست با قیام امام حسین (ع) رجوع کنید به کتاب شهید جاوید تألیف صالحی نجف آبادی. این کتاب از معدود کتبی است که به سید الشهداء ظلم نکرده است.

برخلاف اینهمه ادعا، برای اینکه ریاست خود را از دست ندهند، با او همراهی نمی‌کنند!!

۱۰۶- باب أَنَّ الْأُمَّةَ (ع) يَعْلَمُونَ عِلْمَ مَا كَانَ وَ مَا يَكُونُ وَ أَنَّهُ

لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِمُ الشَّيْءُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِم

این باب دارای شش حدیث است که بهبودی هیچ‌یک را صحیح ندانسته است. مجلسی حدیث ۱ و ۲ و ۳ را ضعیف و ۵ و ۶ را مجهول و ۴ را صحیح شمرده است.

تعدادی از روایات احادیث این باب از قبیل «ابراهیم بن اسحاق الْأَخْمَرُ النَّهَاوندی» و «محمّد بن سنان» و «یونس بن یعقوب» و «سهل بن زیاد» و «أحمد بن أبي نصر البزنطي» و «حسن بن محبوب» و «هشام بن الحکم» و «محمّد بن فضیل» را در صفحات پیشین معرفی کرده‌ایم. (به فهرست کتاب مراجعه شود).

مخفی نماند که قسمتی از عنوان این باب از آیه قرآن گرفته شده که می‌فرماید: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ» = همانا چیزی بر خدا پوشیده و پنهان نیست» (آل عمران/۵) ولی متأسفانه روایات غالی و کذاب این خصوصیت را برای ائمه ذکر کرده‌اند!!

جالب است که کلینی بدانند اگر امام متّصف به وصف «لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ» باشد در این صورت این صفت با روایاتی که خود او در باب ۹۴ و ۱۰۲ و ۱۰۳ آورده سازگار و قابل جمع نیست زیرا در آنجا می‌گوید امام یک حرف از هفتاد و دو حرف اسم اعظم را نمی‌داند و می‌گوید خدای متعال علمی دارد که مخصوص به اوست و غیر او از آن بهره‌ای ندارند و در حدیث اول باب ۱۰۳ از قول امام می‌گوید گاهی از غیب به ما اطلاع داده می‌شود، پس ما می‌دانیم و گاهی اطلاع داده نمی‌شود و ما نمی‌دانیم. طبعاً درباره کسی که گاهی نمی‌داند نمی‌توان گفت چیزی برا او پوشیده نیست و از علم مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ وَمَا هُوَ كَأَنَّهُنَّ برخوردار است!

x حدیث ۱ - راوی نخست آن سَيفُ التَّمَارِ نام دارد که روایاتش غلوآمیز و ضد قرآن است و علمای رجال گفته‌اند مشترک بین ضعیف و

موثق است. راوی دوم آن عبداللّٰه بن حمّاد نیز ضعیف است و به قول علمای رجال، اعتماد به حدیثش جایز نیست.

«سیف» میگوید جماعتی از شیعیان نزد امام صادق بودند. حال این افراد از همین غُلاة و دشمنان دوست نما بوده اند یا خیر، خدا می داند. امام فرمود (یا پرسید) بر ما جاسوسی گماشته اند. «سیف» میگوید ما به راست و چپ نگریم و کسی را ندیدیم و گفتیم جاسوسی نیست. سپس امام سه بار به پروردگار کعبه قسم خورد که من از موسی (ع) و خضر داناتریم زیرا به ایشان علم به ما کَانَ (= علم به گذشته) داده شده بود ولی علم به آنچه هست و آنچه تا روز قیامت خواهد بود داده نشده بود اما این علم به وراثت از رسول خدا به ما رسیده است.

حال باید از «سیف» پرسید اَوَّلًا: امامی که از صاحب خود خبر ندارد و نمی داند که آیا جاسوسی در آن نزدیکی هست یا نیست چگونه به آنچه بوده و تا انقضای عالم خواهد بود، علم دارد؟!

ثانیاً: از کجا معلوم شده که موسی و خضر علم به ما کَانَ داشته اند؟ خود موسی که چنین ادّعایی نکرده و از قرآن نیز می توان دریافت که علم به ما کَانَ نداشته زیرا هنگامی که در طور بود از گوساله پرست شدن قومش خبر نداشت تا اینکه خدا به او فرمود: «فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَفْلَهُمُ السَّامِرِيُّ» = همانا ما پس از تو قومت را آزمودیم و سامری گمراهشان ساخت «(طه/۸۵) و پس از بازگشت از طور نیز از بی گناهی برادرش مطلع نبود و سروریش او را گرفت و می کشید تا اینکه برادرش به او گفت: «إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعُّوْنِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي» = همانا این قوم مرا ناتوان ساختند و نزدیک بود مرا بکشند «(الاعراف/۱۵۰) حتی پیامبر اسلام (ص) نیز علم به ما کَانَ - جز آنچه به او وحی شده - نداشت و تعدادی از پیامبران پیشین را نمی شناخت (غافر/۷۸).

ثالثاً خدا بارها در قرآن به رسول خود فرموده: «قُلْ إِنِّي أَدْرِي» و «مَا أَدْرِي» و «لَا أَدْرِي» و پس چگونه می توان برخلاف قرآن ادّعا کرده رسول خدا (ص) علم به ما کَانَ و ما یَکُون داشته است؟!

رابعاً: اگر از رسول خدا (ص) سؤال می کردند، صبر می کرد تا وحی برسد. چگونه امامی که به وی وحی نمی شود به ما کَانَ و ما یَکُون علم دارد.

خامساً : علم ارثی نمی‌شود مگر برای راویان خرافی !
 «هاشم معروف الحسنى» می‌گوید این روایت تصریح کرده که پیامبر اکرم (ص) علم ما کان و ما هوکائن و ما یکون داشته و آن را به ائمه به ارث داده است ! و این بدان معنی است که خدا برای خود علمیی [مخصوص به خویش] باقی نگذاشته بلکه علم الهی کاملاً به پیامبر و ائمه انتقال یافته است ! این ادعا مخالف قرآن است . در برخی از روایات آمده است که پیامبر به اصحاب خویش می‌فرمود : چرا از چیزهای منی می‌پرسید که نمی‌دانم همانا من بنده خدایم که جز آنچه خدایم به من آموخته است ، نمی‌دانم و یا فرمود : من به امور دینتان آگاهترم و شما به امور دنیای خویش دانا ترید . و نظایر اینگونه روایات که در آنها پیامبر در مورد خویش ادعای علم به ما کان و ما یکون نکرده است . (۲۰۷)
 x حدیث ۲ - عده‌ای از ضعفاء و مجاهیل می‌گویند اما مصادق فرموده من آنچه در آسمان و زمین است و آنچه در بهشت و دوزخ است می‌دانم و به ما کان و ما یکون علم دارم !! سپس امام ملاحظه کرده که پذیرش این سخن بر شنوندگان دشوار است و آن را باور نکرده‌اند لذا فرموده این علم را از کتاب خدا آموخته‌ام که خدای عزوجل می‌فرماید : «فیه تَبْیَانٌ کُلِّ شَیْءٍ» ! می‌گوییم :

أَوَّلًا : رسول خدا (ص) که از هر امامی بالاتر بود چنین ادعایی نکرده و چنانکه در سطور فوق گفتیم خدا با رها به او فرموده : «لَا تُدْرِی» و «قُلْ إِنْ أُدْرِی» و و خطاب به بندگان خویش که پیامبر نیز از جمله ایشان است فرموده : «وَمَا أُوتِیْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِیلًا» و از دانش جز اندکی اعطاء نشده‌اید . (الاسراء / ۸۵) . رسول خدا (ص) نیز خود در دعای یستشیر به خدا عرض می‌کند : «أَنْتَ الْعَالِمُ وَ أَنَا الْجَاهِلُ» [معبود من تو دانایی و من نادان] .

ثانیاً : جاعل روایت که مدعی است امام فرموده تمام این علوم را از کتاب خدا تعلّم کرده‌ام فراموش کرده که در روایت قبلی امام فرموده ما این علم را از پیامبر به ارث برده‌ایم و مهم‌تر اینکه آیه را غلط خوانده زیرا آیه مذکور در قرآن چنین است : «تَزَلَّنا عَلَیْكَ الْكِتَابَ

تَبَيَّنَا نَا لِكُلِّ شَيْءٍ = کتاب را که بیان هر چیزی [از امور هدایت و سعادت] در آن است بر تو نازل کردیم» (النحل/۸۹) ولی امام روایات کلینی آیه را چنین خوانده است: «فَبَيَّنَّا تَبَيَّنَا نَا لِكُلِّ شَيْءٍ»!! مجلسی ناگزیر شده بگوید یا امام آیه را نقل به معنی کرده است و یا قراءت اُثمّه بدین صورت بوده است!!

مهمتر اینکه در قرآن کریم همه مسائل آسمانها و زمین و امور مربوط به بهشت و جهنم و علم ما کَانَ و مَا يَكُونُ نیامده است و به قرینه حالیه پرواضح است که مقصود از «كُلِّ شَيْءٍ» همه چیز «همه امور مربوط به شریعت و هدایت است نه هر چیزی، یعنی قرآن «تَبَيَّنَا نَا لِكُلِّ شَيْءٍ مِنْ أُمُورِ الدِّينِ» است و لِأَغْفِرَ.

به عنوان مثال هر عاقلی می داند و نیازمند به توضیح نیست که اگر کسی به داروخانه ای اشاره کرده و به مخاطب خود بگوید: اینجا هر چه بخواهی هست. یا اینجا همه چیز هست. شنونده می فهمد که هر چه که به دارو و درمان مربوط باشد، منظور گوینده بوده است و توقع ندارد که داروخانه مذکور لحاف کرسی و خاکه ذغال و چلوکباب و ارّه نجاری و..... نیز بفروشد!!

چگونه ممکن است اما صادق (ع) آنقدر کم اطلاع باشد که آیه را غلط بخواند و یا تصور کند که چون قرآن «لِكُلِّ شَيْءٍ» فرموده پس می توان علم مَا كَانَ و مَا يَكُونُ را از آن به دست آورد!! یقیناً این حدیث دروغ است و آن را روایات کلینی جعل کرده اند.

ثالثاً: آشکارا است که در قرآن کریم علم میکروب شناسی و الکترونیک و ژنتیک و جبر و مقابله و شیمی و..... نیست و إلا اگر این علوم در قرآن بوده و پیامبر برای مردم بیان نکرده تا اینکه غیر مسلمین کشف و بیان کنند، در این صورت - نَعُوذُ بِاللّٰهِ - رسول خدا (ص) از نشر این علوم بخل ورزیده است. در حالی که خدا فرموده: «وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنٍّ = او بر وحی و غیب بخیل نیست» (التکویر/۲۴) (۲۰۸)
«هاشم معروف الحسنی» نیز این روایت را نپذیرفته است.

x حدیث ۳ - «جَمَاعَةٌ بَنَ سَعْدٌ» فردی ضعیف و خبیث بوده که بسا «أَبُو الْخَطَّابِ» که مورد لعن اما صادق قرار گرفت، خروج کرد و کشته شد، چنین شخصی از قول اما صادق (ع) می‌گوید: خدا گرامی‌تر و رحیم‌تر و مهربان‌تر از آن است که طاعت کسی را بر بندگان واجب کند ولی صبح و شب اخبار آسمانی را از او پوشیده بدارد!! باید به این رفیق ابوالخطاب ملعون گفت: خداوند اطاعت رسول را بر بندگان خویش واجب فرمود با اینکه آن حضرت به فرموده قرآن به اخبار آسمان - جز آنچه به او وحی شد - علم نداشت. چنانکه فرموده: «مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ» مرا به مَلَأِ الْأَعْلَى (عالم فرشتگان) آن هنگام که گفتگو و مناقشه می‌کردند، دانشی نبود» (ص/۶۹) رسول اکرم از مسائل زمینی - تا وحی نمی‌رسید - خبری نداشت تا چه رسد به اخبار آسمان! (رجوع کنید به فصل «علم غیب و معجزه و کرامت» از کتاب حاضر).

دیگر آنکه خدا اطاعت از «أُولُو الْأَمْرِ» یعنی فرماندهان و فرمانداران کشوری و لشکری را - مشروط به عدم تخطی از کتاب و سنت - واجب فرموده با اینکه ایشان به اخبار آسمان و زمین علم ندارند.

x حدیث ۴ - صدرا این حدیث مانند حدیث سوم می‌گوید که امام واجب الإطاعة کسی است که اخبار آسمانی به او برسد و در ذیل حدیث در پاسخ این سؤال که چرا ائمه - از قبیل حضرت علی و حضرات حسنین - علی‌رغم اینکه اخبار زمین و آسمان به ایشان می‌رسید و برای اقامه عدالت قیام کرده بودند، در برابر دشمنان مغلوب و کشته شدند؟ می‌گوید: خدا آن مصیبت‌ها را بر ایشان مقدر فرمود و به اختیار آنها که بپذیرند یا نپذیرند. آنها نیز به جای پیروزی بر دشمنان، این مصائب را انتخاب کردند!! خدا نیز انتخاب آنها را محقق ساخت! و إِلَّا اگر آنها از خدا می‌خواستند که سلطه طواغیت را نابود سازد، خدا آنها را به سادگی از میان برمی‌داشت!! (مشابه حدیث هشتم باب ۵۵ است).

أَوَّلًا: خدای ما چنان است که «لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ*» از این رو می‌پرسیم از کی مقدرات عالم را به اختیار و انتخاب

* - خدا [برای خویش] فرزندی نگرفته و او را در فرمانروایی شریک نمی‌ست (الاسراء/ ۱۱۱).

مخلوقات خود می‌گذارد که فقط روایات کذاب کلینی با خبر شده‌اند؟!
ثانیاً: اگر قبول مغلوبیت و شکست از طاغوتها موجب رفع مقامات
 آخروی است، پس چرا پیامبر از خدا به جای طلب پیروزی بردشمنان،
 شکست و مغلوبیت را طلب نمی‌کرد.

ثالثاً: چنانکه در باب ۱۰۵ به نقل از «نهج البلاغه» (نامه ۳۹ و ۴۵)
 گفتیم این اکاذیب مخالف با اقوال علی (ع) است که واقعاً می‌کوشید
 بر مخالفانش از قبیل معاویه و عمرو عاص غالب شود.

x حدیث ۵ و ۶ - همان عیوب احادیث قبلی را دارند. یکی از روایات
 حدیث ششم «عمر بن عبدالعزیز» نام دارد که به قول نجاشی و کشی،
 مخیط و دروغگوست و احادیث نامقبول روایت می‌کند. در روایت
 پنجم نیز دروغگویی را وی چون روز آشکارا می‌گوید در «منی»
 پانصد مسأله از علم کلام پرسیدم، اما هم قول متکلمین را یک به یک
 توضیح داد و هم نحوه پاسخگویی به آنها را به من آموخت!!

مناسب است که در اینجا مختصری از سخن عالم مجاهد مرحوم قلمداران
 (ره) به نقل از کتاب شریف راه نجات از شر غلاة (بخش علم غیب) بیاوریم
 که فرموده: «کافی» که نزد شیعه پس از قرآن بهترین و عالی‌ترین مستند
 است در ابوابی که در خصوص علم ائمه تنظیم کرده است که از آنها
 دکانداران مذهبی به عالم الغیب بودن اما مان استناد می‌کنند در باب
 ۱۰۴ سه حدیث آورده که صرف نظر از مخالفت متن آنها با عقل و قرآن،
 به تشخیص علامه مجلسی در «مرآة العقول» هیچ‌یک صحیح نیست و نتیجه آن
 هیچ! باب ۱۰۵ دارای هشت حدیث است که صرف نظر از ناسازگاری آنها
 با قرآن، حتی یک حدیث صحیح هم در آن نیست. در باب ۱۰۶ شش حدیث
 آمده است که به تشخیص علامه حلی جز حدیث چهارم هیچ‌یک صحیح نیستند.
 در حدیث مذکور هم سخنی از علم ما کَانَ و ما یَكُونُ نیست بلکه امام باقر
 (ع) شکوه می‌کند که چرا شما علم ما مان خود را با علم ما مان مخالفان
 یکسان می‌دانید..... پرواضح است مراد از اخبار آسمانها و زمین که
 قوام دین و شریعت در آن باشد علم ما کَانَ و ما یَكُونُ به آن معنی که اینان
 می‌گیرند نیست بلکه علمی است که مربوط به احکام و مسائل شریعت است
 که در آن البته ائمه کامل‌اند.

اینها احادیثی است که در کتاب «کافی» در این موضوع است و چنانکه می بینید حتی یک حدیث صحیح که وافعی به مقصود باشد در آنها یافت نمی شود. با اینکه اگر فرضاً چند حدیث صحیح هم بود چون مضامین آنها برخلاف قرآن است به شرحی که قبلاً با استناد به آیات شریفه آوردیم که علم غیب مخصوص خداست و احدی را بر آن اطلاعی نیست، طبق دستور خودائمه - سلام الله علیهم اجمعین - باید آنها را رد کرده و بر سینه دیوار کوبید و اعتناء نکرد.

اما آنچه در کتاب «بصائر الدرجات» منسوب به «محمد بن الحسن الصفار» است یادآور می شویم که محمد بن الحسن بن الولید استاد شیخ صدوق از آن اعراض داشته و شاید آن را از صفار نمی دانست. پاره ای از ارباب رجال چون «ابن داود» و «شیخ بهایی» به دو «صفار» قائل بوده اند که یکی را «ثقه» و دیگری را که نویسنده بصائر الدرجات است غیر ثقه دانسته اند. حال آیا با این اخبار کذائی می توان به جنگ قرآن رفت و عقل و وجدان را کنار گذاشت؟!!

۱۰۷- بَابُ أَنَّ اللَّسَنَةَ عَزْرٌ وَ جَلٌّ لَمْ يُعْلَمْ نَبِيُّهُ عِلْمًا إِلَّا أَمْرُهُ أَنْ يُعْلَمَهُ

أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (ع) وَأَنَّهُ كَانَ شَرِيكُهُ فِي الْعِلْمِ

در این باب سه حدیث آمده که هر دو «محمد باقر» هیچ یک را صحیح ندانسته اند. مجلسی حدیث ۱ را مجهول و ۲ را حسن و ۳ را موثق دانسته است. روایت سوم را «منصور بن یونس» روایت کرده که فردی عوام فریب بود. بنا به نقل کشتی وی برای آنکه اموال امام را که نزد او به امانت بود، بالا بکشد و ببلعد واقفی شد! ولی مهمترین چیزی که باید در نظر داشت متن و مضمون روایات است. احادیث این باب مخالف عقل و قرآن است. زیرا می گویند برای رسول خدا (ص) دو آنار آمد که یکی از آن دو را پیغمبر به تنهایی خورد که نبوت آن حضرت به آن مربوط بود و دیگری را نیمی خود خورد و نیم دیگر را به علی (ع) داد و آن آنار علم بود و بدین ترتیب علی (ع) در علم شریک پیدا می شد!! آیا این قصه ها که بطلانش آشکارا است جز ساخته و پرداخته روایات کذاب است؟ عجیب است که کلینی در ابواب قبل علم ائمه را ارشی می دانست ولی

در این باب از ارث دست برداشته و قائل به شراکت شده آنهم با خوردن انار! خدا ملّت ما را هدایت فرماید و از خرافات نجات دهد.

۱۰۸- باب جهات علوم الاثمة (ع)

این باب مشتمل بر سه حدیث است که مجلسی حدیث دوم را مجهول و حدیث سوم را ضعیف دانسته اما عجیب است که حدیث اول را صحیح شمرده در حالی که یکی از روایات آن «حمزة بن بزيع» است که قبلاً با او آشنا شده ایم. (ص ۲۷۵ کتاب حاضر). آقای بهبودی هیچیک از احادیث این باب را صحیح ندانسته است.

متن احادیث حامل موضوع مفیدی نیست و از قول امام میگوید علم ما یا راجع است به گذشته و یا به آتی و یا حادث در زمان حال. میگوییم علم همگان همینگونه است. ادّعای این احادیث که ائمه صدای فرشته را میشنوند ادّعایی بی دلیل است که در صفحات گذشته به آن پرداخته ایم. (رجوع کنید به ص ۲۴۳ و ۳۵۴ و)

۱۰۹- باب أن الاثمة (ع) لو ستر عليهم لا خبروا كل امری بما له و عليه

این باب دارای دو حدیث است که هر دو «محمد باقر» هیچیک را صحیح ندانسته اند و مجلسی اولی را مجهول و دومی را ضعیف شمرده است. متن دو حدیث فوق مدّعی علم غیب برای ائمه و مخالف دهها آیه قرآن است. از جمله چنانکه بارها و بارها گفته ایم مخالف است با آیه «وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا» = هیچ نفسی نمیداند که فردا چه برایش رخ میدهد؟ (القمان/۳۴) و آیه «قُلْ..... مَا أَدْرِي مَافَعْلُ بِي وَ لَئِيكُمْ» = بگو..... نمی دانم با من و شما چه خواهد شد «(الأحقصاف/۹) همچنین رجوع کنید به فصل «علم غیب و معجزه و کرامت».

۱۱۰- باب التفويض إلى رسول الله (ص) و إلى الاثمة (ع) فی أمر الدین

کلیّه احادیث این باب را قبلاً پس از نقد روایات باب ۲۲ کافی بررسی کرده ایم و در اینجا تکرار نمیکنیم. (رجوع کنید به کتاب حاضر

صفحه ۲۱۶ به بعد) فقط در اینجا یادآور می‌شویم که اگر امروز شریعت به پیامبر واگذار شده بود ما برای ازدواج پیامبر با همسر سابق «زیست» وقوع نمی‌یافت (الأحزاب/ ۳۷) زیرا رسول اکرم به این ازدواج راغب نبود.

۱۱۱- باب فی أَنَّ الْاِثْمَةَ (ع) بَمَنْ يَشَبَّهُونَ مَنْ مَضَىٰ وَ كِرَاهِيَةِ الْقَوْلِ فِيهِمْ بِالذَّبِّ

این باب شامل هفت روایت است. بهیودی جز حدیث سوم، هیچ یک از احادیث این باب را صحیح ندانسته است. مجلسی حدیث ۱ و ۲ و ۵ و ۶ را حسن و ۴ را موثق و ۷ را ضعیف و ۳ را صحیح شمرده است. کلینی در گواهی عنوان این باب، ادعای نبوت ائمه را مکروه شمرده و معلوم می‌شود قول به نبوت ائمه را حرام نمی‌دانند!!! در حالی که صرف نظر از روایات بسیاری که در این موضوع در کتب منقول است، در همین باب، در حدیث سوم - که هر دو «محمد باقر» آن را صحیح دانسته‌اند - امام صادق (ع) قاطعانه فرموده: «إِنَّ اللَّهَ - عَزَّ ذِكْرُهُ - خَتَمَ بِنَبِيِّكُمْ النَّبِيَّيْنَ فَلَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَبَدًا = همانا خدای - عز و ذکره - انبیاء را به پیغمبر شما ختم فرمود بنابراین بعد از او تا ابد هیچ پیامبری نیست» و در خبر ششم می‌گوید امام صادق (ع) فرموده: هر که ما را پیغمبر بداند گوش و چشم و پوست و گوشت و خونم از آنان بیزار است و خدا و رسولش از ایشان بیزار باد. اینان بر دین من و دین نیاکانم نیستند [و از اسلام خارج اند].

نمی‌گوییم چرا کلینی به قرآن توجه نکرده که فرموده: «مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ = محمد پسر هیچ یک از مردان شما نیست ولی فرستاده خدا و کسی است که پیامبران به او خاتمه می‌بندند» (الأحزاب/ ۴۰) زیرا می‌دانیم که وی با قرآن چندان آشنا نبوده است ولی گویا حتی دلالت روایات خود را خسوب در نمی‌یافته و با وجود روایاتی که خود نقل کرده، قول به نبوت ائمه را مکروه شمرده است!!

در انتهای حدیث ششم ادعاهایی آمده که به احتمال قوی افزوده

جاء علین است و اُثْمَهُ را خزانه داران علم خدا و مترجمین اُمِّرِ الهی و حجت بر خلق دانسته که در صفحات قبل درباره این مسائل سخن گفته ایم. (از جمله صفحات ۶۱ و ۳۱۵ و ۳۳۸ و ۳۳۹). همچنین برای اُثْمَهُ ادعای عصمت کرده که معصوم بودن غیرنبتی ریشه در قرآن ندارد و ادعایی بی دلیل است. و عصمت انبیاء نیز چنان است که در قرآن بیان شده.

در حدیث هفتم به امام صادق (ع) افترا بسته اند که فرموده اُثْمَهُ به منزله پیامبرانند جز اینکه پیغمبر نیستند و زنانی که [بیش از چهار] برای رسول خدا (ص) حلال بودند، بر اُثْمَهُ حلال نیستند. در حالی که امام صادق (ع) بهتر از سایرین می داند که تفاوت پیامبر با اُثْمَهُ بیش از اینها است. از آن جمله: معراج، وجوب نماز شب بر آن حضرت و عدم وجوبش بر غیر او، حرمت ازدواج با بیوگان آن حضرت، حرمت بلند کردن صدا در محضرش، جواز نکاح با وی به لفظ هبه و.....

حدیث اول و چهارم این باب مشابه حدیث پنجم باب ۱۱۲ است که ما قبلاً روایات باب مذکور را در باب ۶۱ کتاب حاضر (ص ۳۶۲ به بعد) بررسی کرده ایم.

حدیث سوم این باب نیز چنانکه گفتیم - مکذّب حدیث دوم باب ۹۸ است.

۱۱۲- باب أَنَّ الْأَثْمَةَ (ع) مُحَدَّثُونَ مَفْهُوم

احادیث این باب را در باب ۶۱ کتاب حاضر (ص ۳۶۲ به بعد) بررسی کرده ایم.

۱۱۳- باب فِيهِ ذِكْرُ الْأَرْوَاحِ الَّتِي فِي الْأَثْمَةِ (ع)

این باب دارای سه حدیث است که به بودی هیچ یک را صحیح ندانسته است. مجلسی حدیث دوم و سوم را ضعیف دانسته اما حدیث اول را صحیح گفته است! در حالی که حدیث اول به واسطه «جابر جُعْفی» که او را معرفی کرده ایم^(۲۰۹) و «ابراهم بن عمر الیمانی» که ابن الغضائری او را بسیار

ضعیف‌شمرده و حمّاد بن عیسی که فقط به بیست روایت خویش اعتماد داشته و «حسین بن سعید» که از فُلاة به‌شمار می‌رود، بی‌اعتبار است. باید دانست که دین صحیح آن است که مطالب آن مطابق عقل و فطرت باشد، چنانکه مورد اتفاق است که «كُلَّمَا حَكَمَ بِهِ الْعَقْلُ حَكَمَ بِهِ الشَّرْعُ» = هرچه عقل حکم کند شرع نیز به آن حکم می‌کند.، مذاهب خرافی بسیار است، از جمله مطالب خرافی خلاف عقل و قرآن، همین باب و اخبار آن است.

متن احادیث مدّعی است که در انبیاء و اوصیاء پنج روح هست! در صورتی که قرآن فرموده انبیاء بشری مانند شما مردم هستند. اگر انبیاء روحی غیر روح سایر افراد داشتند قرآن می‌فرمود: بَشَرٌ غَيْرُكُمْ. دیگر آنکه در حدیث اول می‌گوید آنها با روح شهوت به اطاعت خدا و بیزاری از معصیت پروردگار راغب شدند اما در حدیث سوم می‌گوید با روح شهوت خورد و نوش و بهره‌مندی حلال از زنان را انجام می‌دهند؟! علاوه بر این معلوم است که انسان‌هایی که به صفات جلال و جمال خداوند ایمان دارد هم از خدایی که به او ایمان دارد اطاعت می‌کند و هم از عذاب او بیمناک و به رحمتش امیدوار می‌شود و لازم نیست از دو روح برخوردار باشد و لازم نیست که بیافیم با روح قوّت، از خدا اطاعت می‌کنند و با روح ایمان، به خدا ایمان می‌آورند زیرا ایمان خود موجب اطاعت نیز می‌شود. اُثمّه چنین سخنی نمی‌گویند.

در خبر دوم و سوم برای اُثمّه مدّعی علم غیب شده است. با اینکه در فصل «علم غیب و معجزه و کرامت» (ص ۱۰۰ به بعد) و در سایر ابواب درباره بطلان این عقیده به اندازه کافی سخن گفته‌ایم. در اینجا نیز چند نمونه ذکر می‌کنیم. عیال رسول خدا (ص) در راه عقب‌ماند و به قافله نرسید و آن حضرت خبر نداشت. اصحاب او را در بفرمعه کشتند و تازمانی که یکی از مردم خبرش را نیاورده بود، آن حضرت آگاه نبود. پس چگونه امام از همه جا خبر دارد؟ چنانکه از «نهج البلاغه» می‌توان دریافت حضرت امیر در هنگام خلافتش اگر مأمورین و جاسوسان آن حضرت از اطراف و اکناف خبری می‌آوردند وی مطلع می‌شد و لاّ خیر.

این جا علین جاهل با این اخبار قصد اثبات علم غیب برای اُثمّه دارند. در حالی که این برای آن بزرگواران فضیلت نیست. فی‌المثل اگر حضرت

ابراهیم (ع) می‌دانست که سرانجام حضرت اسماعیل (ع) را ذبح نخواهد کرد و یا اگر حضرت امیر (ع) می‌دانست که اگر در بستر پیامبر بخوابد، آسیبی به او نخواهد رسید، در این صورت کارشان موجب فضیلتی نبود، بلکه اهمیت کارشان در این بود که عاقبت کار خویش را نمی‌دانستند ولی برای کسب رضای حق به وظیفه خویش عمل کردند.

جالب است که «مفضل» کذاب می‌گوید اما صادق فرموده: خدا روح القدس (ع) را در پیامبر قرار داد و پس از رحلت وی، روح القدس به امام پس از او منتقل می‌شود. در حالی که انتقال روح از بدنی به بدن دیگر همان تناسخ است که حضرت رضا (ع) فرمود: «مَنْ قَالَ بِالتَّنَاسُخِ فَهُوَ كَافِرٌ» هر که به تناسخ قائل باشد، کافر است. دیگر آنکه روح القدس هیچگاه در پیامبر نبود بلکه به امر حق بر آن حضرت نازل می‌شد اما جاعل جاهل نفهمیده که چه ببافد! علاوه بر این روح القدس با ائمه که وحی دریافت نمی‌کردند، چه کار داشت؟! چرا قرآن به این موضوع هیچ اشاره‌ای نکرده است؟

۱۱۴- باب الزَّوْجِ الَّذِي يَسُدُّ اللَّهَ بِهَا الْأُئِمَّةَ (ع)

در این باب شش حدیث مذکور است که مجلسی حدیث ۲ و ۵ را مجهول و ۴ را حسن و ۶ را مرسل و ۱ و ۳ را صحیح شمرده است! آقای بهبه‌ودی هیچ‌یک را صحیح ندانسته است.

در حدیث اول و دوم و پنجم امام استناد فرموده به آیه: «وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بَأْذَنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا» هیچ بشری را نسزد که خدای متعال با او سخن بگوید مگر با وحی یا از پس پرده یا فرستاده‌ای گسیل دارد تا به فرمان خدا آنچه [او] خواهد [به پیامبر] وحی کند، همانا او والا و حکیم است. و این چنین به فرمان خویش قرآنی را به سوی تو وحی کردیم. تو نمی‌دانستی که کتاب و ایمان چیست لیکن ما آن را نوری مقرر داشتیم که بدان هر که از بندگانمان را که بخواهیم، راه می‌نماییم» (الشوری/۵۱ و ۵۲).

روحی که وحی شدنی است جز قرآن نیست. در ذیل آیه نیز می‌فرماید ما آن (= روح) را نوری قرار دادیم که مردم را با آن هدایت می‌کنیم. و این همان قرآن است که به پیامبر وحی شده و مربوط به اُثمّه نیست. امیرالمؤمنین نیز فرموده وحی با پیامبر خاتمه یافت (نهج البلاغه، خطبه ۱۳۳)

معلوم شد که اولاً: روح در این آیه به معنای فرشته نیست بلکه منظور از آن قرآن کریم است و طبعاً امام این موضوع را بهتر از دیگران می‌داند. چنانکه در حدیث ششم همین باب نیز امام (ع) به آیه دوم سوره «نحل» استناد کرده و فرموده «روح» جبرئیل نیست. با مقایسه این آیه با آیه ۵۲ سوره «شوری» معلوم می‌شود روحی که «مِنْ أَمْرِ اللَّهِ» باشد و برینده مورد نظر خدا (= نبی) فرود آید و به وی وحی شود و ملائکه - که تحت امر جبرئیل اند - آن را بیاورند، فرشته نیست بلکه قرآن است.

ثانیاً دروغ دیگر این روایات آن است که می‌گویند مَلَكٌ مذكور، از جبرئیل و میکائیل - عَلَيْهِمَا السَّلَام - بزرگتر است! در حالی که قرآن فرشته‌ای بزرگتر از جبرئیل که بر پیامبر نازل شود، معرفی نفرموده است. ^(۲۱۵) حتی «مجلسی» خرافاتی گفته بنا بر اینکه جبرئیل از سایر ملائکه بزرگتر است، پس این موجود باید از ملائکه نباشد!!

دیگر آنکه در روایت پنجم چون از امام سؤال می‌شود آیا نزد شما کتابی است که آن را می‌خوانید و از آن مطالب را می‌آموزید؟ برخلاف احادیث باب ۹۸ امام به جفرو جامع و مصحف فاطمه و . . . اشاره‌ای نکرد و جوابی نداد.

باتوجه به آنچه گفتیم کذب روایاتی که می‌گویند «روح» مذکور در آیه ۵۲ سوره «شوری» همراه اُثمّه است، معلوم می‌شود. زیرا چنانکه گفتیم روح مذکور، فرشته نیست بلکه قرآن است. و به فرض آنکه «روح» را به معنای فرشته وحی یعنی جبرئیل بگیریم، به اُثمّه که به اجماع علمای ما به ایشان وحی نمی‌رسد، مربوط نخواهد بود.

در حدیث سوم و چهارم به آیه «يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ

(۲۱۵) - ر.ک. مجمع البیان، تفسیر آیات ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ سوره مبارکه تکویر.

دو حدیث نخست این باب از «حکم بن مسکین» است که نجاشی او را توثیق نکرده و حالش معلوم نیست، برخی از علمای رجال او را ضعیف شمرده اند. معقانی که کتاب «تنقیح المقال» را به منظور تطهیر مجاهیل و ضعفا و دفاع از آنها نوشته، درباره او میگوید چون وی کثیرالروایه بوده و ثقات از او روایت کرده اند، پس حسن الحال است!! در حالی که آشنایان با علم حدیث به خوبی میدانند که ثقات از افراد فاسدالعقیده و فاسدالعمل بسیار روایت کرده اند و صرف نقل آنان دلیل حسن حال کسی نمیشود. در غیر این صورت باید همه ضعفا را حسن الحال بشماریم!! در حالی که باید روایاتی که از کسی نقل شده مطالعه شود، اگر مخالف قرآن و عقل باشد مردود است گرچه ثقات از او نقل کرده باشند. از جمله همین «ابن مسکین» برخلاف قرآن و عقل میگوید علوم امام در آخرین لحظه حیاتش به امام بعدی منتقل میشود!!

حصول علم یا به وحی الهی است که مخصوص انبیاء است یا به تحصیل و کسب تدریجی دانش. چون به اجماع علما به امام وحی نمیرسد پس باید علم را تحصیل کنند و فراگیرند. امیرالمؤمنین (ع) بارها و بارها فرموده: «عَلَّمَنِي وَحَدَّثَنِي رَسُولُ اللَّهِ» رسول خدا به من آموخت و به من گفت و فرموده: «لَيْسَ كُلُّ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) مَنْ كَانَ يَسْأَلُهُ وَ يَسْتَفْهِمُهُ وَ كَانَ لَا يَمْرُؤِي مِنْ ذَلِكَ شَيْءٍ إِلَّا سَأَلْتُهُ عَنْهُ وَ حَفِظْتُهُ» نه چنان بود که یاران رسول خدا (ص) همگی از حضرتش سؤال و استفهام نمایند ولی بر من چیزی نمیگذشت مگر آنکه از آن حضرت میپرسیدم و به یاد میسپردم» (نهج البلاغه، خطبه ۲۱۰) چنین نبوده که علوم پیامبر در آخرین لحظه حیاتش به امام منتقل شود. علاوه بر این حضرت امیر (ع) در وصیت خود فرموده من به بیان این وصیت شتافتم پیش از آنکه مرگم فرارسد یا در رأی و اندیشه ام نقصانی پدید آید چنانکه در جسم نقصان راه یافته است (= أَوْ أَنْ أَتَقَصَّ فِي رَأْيِي كَمَا نَقِصْتُ فِي جِسْمِي) (نهج البلاغه، نامه ۳۱). واضح است که علم از فاضل و صفات روح فرد عالم است که با انتقال روحش به عالم دیگر، علم او نیز منتقل میشود و چنین نیست که از روح شخص عالم زائل و جدا شده و به روح شخص فاقد علم منتقل شود! همین کلینی که این احادیث خرافی را ثبت کرده در باب هشتم «کافی» نوشته است «يَمُوتُ الْعَالِمُ فَيَذْهَبُ

بِمَا يَعْلَمُ = عالم می‌میرد و آنچه را که می‌داند با خود می‌برد...
انتقال ارثی علم قطعاً کذب است و همین خرافه مستمسک صوفیه و
قلندران شده و آنها نیز مدعی توریث ارشاد و قطبیت شده‌اند. مرشدی
می‌میرد و فرزندش مقام پدر را به ارث می‌برد و مرشد می‌شود!!

علاوه بر این روایات این باب مخالف است با روایات باب ۶۱ و ۱۱۲ و نظایر
آن که ادعا داشتند امام «محدث» است و ملائکه برایش حدیث می‌گویند
و مخالف است با روایات باب ۱۱۴ که مدعی بودند در امام روحی هست
بزرگتر از جبرئیل!! طبعاً با بودن چنین روحی دیگر به انتقال علم از
این سینه به آن سینه احتیاجی نیست. همچنین مخالف است با روایات
باب ۹۸ و نظایر آن که می‌گویند امام از جفر و جامعه و مُصَحَّف فاطمه و
الهام به قلب، علم را فرامی‌گیرد و چنانکه در ابواب مربوطه ملاحظه
شد امام بعدی مدتها قبل از لحظه آخر عمر امام قبلی، در کتب مذکور
می‌نگرد و علم حاصل می‌کند. در این صورت چه احتیاجی به انتقال علم
در وقت وفات امام قبلی دارد؟ همچنین مخالف است با حدیث اول باب
۱۸۳ که امام حسن (ع) در زمان حیات پدرش و مدتها قبل از شهادت وی،
سؤالانی را که خضر برای شناخت امام از غیر امام، پرسیده بود، پاسخ
گفت! و معلوم می‌شود که علم امامت به او منتقل شده بود!

دیگر از اکاذیب «ابن مسکین» حدیث دوم باب مفتضح ۱۶۵ کافی است
که آن را از «اسحاق بن عمار» فطحی مذهب^(۲۱۱) و از قول فرد مجهولی که
حتی نامش را ذکر نکرده، نقل می‌کند که امام فرموده در آیه: «إِنَّمَا
عَرْضُنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا
وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ
وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَ
الْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا» همانا ما امانت [تکلیف و دین
الهی] را بر آسمانها و زمین و کوهها عرضه داشتیم ولی از برداشتنش
پرهیز کردند و از آن بیمناک شدند و آدمی آن را برداشت و پذیرفت
به راستی که او ستمگر و نادان بوده است. تا خدا مردان و زنان منافق

(۲۱۱) - وی در صفحه ۱۳۸ کتاب حاضر معرفی شده است.

و مردان و زنان مشرک را عذاب کند و توبه زنان و مردان مؤمن را بپذیرد [و ایشان را ببخشد] که خدا آمرزگار و مهربان است» (الاحزاب ۷۲/ و ۷۳) منظور از «أمانت»، ولایت امیرالمؤمنین (ع) است که بر آسمانها و زمین و کوهها عرضه گردید ولی آنها ولایت آن حضرت را نپذیرفتند. در حالی که کلینی در باب ۷۲ و سایر ابواب روایاتی ضد این حدیث آورده که امام بر تمام آسمانها و زمین ولایت دارد و مالک سراسر زمین است. ولی این حدیث میگوید که آسمان و زمین ولایت امام را قبول نکردند. در حالی که این ادعاها همگی دروغ است و آیه شریفه ربطی به ولایت و امانت هیچ کس ندارد و چنانکه اغلب مفسرین از جمله «طبرسی» در مجمع البیان گفته اند، منظور از «أمانت» تکلیف و شریعت الهی است. به دلیل آیه بعد که فرموده: «لِيُعَذِّبَ» تا عذاب کند و «يَتُوبَ» توبه بپذیرد. ولی روایت جاهل چون باقر آن آشنا نبوده اند، به آیه بعدی توجه نکرده اند و چیزی بافته اند که متناسب با قرآن نیست.

تذکر: ظاهراً مسؤولیت روایات این باب بر عهدۀ عَلِيِّ بْنِ أَصْبَاط است که ابتداءً قَطَّحی مذهب بود ولی پس از مدتی اظهار تشیع کرد و چه بسا از این طریق توانست اعتماد شیعیان را به خود جلب کرده و خرافات و اباطیل را در میان نشان رواج دهد. وی از «محمد بن فضیل» کذاب نیز روایت نقل می کند.

همچنین باید توجه داشت که «ابن مسکین» رابطه خاصی با فطحیان داشته است. زیرا هم «ابن اُصْبَاط» قَطَّحی مذهب از او حدیث نقل می کند و هم او از «اسحاق بن عمار» روایت می کند که قَطَّحی بوده است!

۱۱۶- باب فی أَنَّ الْإِئْمَةَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ فِي الْعِلْمِ وَالشَّجَاعَةِ وَالطَّاعَةِ سِوَاءِ

در این باب سه حدیث آمده که هر دو «محمد باقر» هیچ یک را صحیح ندانسته اند. مجلسی حدیث اول را ضعیف و دوم را مجهول و سوم را حسن دانسته است.

نخستین حدیث که سند آن در نهایت ضعف است می گوید امام صادق (ع)

فرموده در آیه: «وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ مَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ» = و کسانی که ایمان آوردند و فرزندان ایشان با ایمان آوردن خویش از آنان پیروی کرده‌اند، فرزندان ایشان را به ایشان ملحق کنیم و از پاداش کارهای [نیکشان] هیچ نکاهیم. هر کس در گرو دستاورد خویش است» (الطور/۲۱)

آیه فوق نسبت به همه اهل ایمان و ملحق شدن فرزندان مؤمنان به آنان، عمومیت دارد. علاوه بر این سوره «طور» مکی است و در آن زمان هنوز پیامبر (ص) درباره علی (ع) حجتی بیان نفرموده بود، بلکه با مشرکین بر سر مسأله توحید مبارزه می‌کرد.

اما عده‌ای کذاب ادعا کرده‌اند که امام فرموده منظور از «الَّذِينَ آمَنُوا» کسانی که ایمان آورده‌اند، «محمد است و علی! در حالی که اگر راست گفته بودند، آیه می‌فرمود: «الَّذِينَ آمَنُوا» = آنان دوتن که ایمان آوردند. عجیب است که جاعلین حدیث، جمع و مثنی هم نمی‌فهمند! در حدیث دوم ادعا شده که امام فرموده ما امامان در علم و شجاعت با هم مساوی هستیم ولی در حدیث سوم فرموده علی (ع) برأثمه دیگر فضل و برتری دارد!

۱۱۷- باب أَنَّ الْإِمَامَ (ع) يَعْرِفُ الْإِمَامَ الَّذِي يَكُونُ مِنْ بَعْدِهِ وَإِنْ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا» فِيهِمْ (ع) نَزَلَتْ

این باب مشتمل بر هفت حدیث است. مجلسی حدیث ۱ و ۲ و ۴ و ۶ را ضعیف و ۳ را مجهول شمرده که به نظر ما به واسطه وجود «محمد بن فضیل» کذاب و «حسین بن سعید» غالی، حدیث مذکور ضعیف است. هر دو «محمد باقر» حدیث ۵ و ۷ را صحیح دانسته‌اند. به نظر ما به واسطه وجود «برقی» در سند حدیث هفتم، نمی‌توان به آن اعتماد کرد.

أحادیثی که در این باب آمده و نظایر آنها در کتب ما فراوان است موجب فریب تعداد زیادی از مسلمین گردیده و باعث کینه و جدال و تفرقه در میان ایشان شده است. برادر فاضل ما مرحوم «قلنداران» (ره) برای مبارزه با تفرقه موجود میان مسلمین و به منظور بررسی احادیث مربوط

به امامت منصوصه کتابی مفید به نام «شاهراه اتحاد» تألیف کرد که اینجانب نیز در حاشیه آن مطالبی نوشته ام ولی چون مسئولین کنونی کشور، بیداری مردم را نمی‌خواهند تاکنون نگذاشته‌اند که منتشر شود تا مسلمین خصوصاً ملت ایران به کذب اخباری که درباره نصوص امامت و صحیفه‌های مختلف، جعل شده است، پی ببرند. ناچار در این سطر — علی‌رغم ضعف شدید مزاج و پیری و بیماری و عوارض زندان، مطالبی بیان کرده و دعا می‌کنیم که خداوند متعال خود موجبات انتشار کتاب شریف «شاهراه اتحاد» را فراهم فرماید که قطعاً در تنویر افکار شیعیان بسیار مؤثر خواهد بود. إِنَّهُ وَلِيُّ التَّوْفِيقِ .

x حدیث ۱ - راوی نخست این روایت احمقی است موسوم به «بُرَید بن معاویه الیعربی». وی چنانکه گفته‌ایم (ص ۴۲۵) به تحریف قرآن معتقد بوده و این حدیث و نیز دلالت بر تحریف قرآن دارد! متأسفانه کلینی روایت او را به عنوان الآثار الصحیحة عن الصادقین نقل کرده است.

در این روایت «بُرَید» احمق از قول امام (ع) آیه ۵۹ سوره نساء را به صورت زیر نقل کرده: «فَإِنْ خِفْتُمْ تَنَازَعًا فِي أَمْرٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ» و مدعی شده که امام فرموده آیه چنین نازل شده است!! مجلسی می‌گوید ظاهر روایت که گفته: «كَذَا نَزَلَتْ» چنین نازل شده «دلالت دارد که در قرآن اُثْمَةُ - عَلَيْهِمُ السَّلَام - آیه به این صورت بوده و عثمان آن را از قرآن حذف کرده است!!

چون جاعلین حدیث آیه مذکور را وافی به مقصود خود نیافته‌اند لذا با تحریف آیه می‌خواهند بگویند خدا فرموده در امور مورد اختلاف و نزاع باید علاوه بر خدا و رسول خدا، به «أُولُوا الْأَمْرِ» نیز رجوع کرد. پس چون باید از «أُولُوا الْأَمْرِ» اطاعت کرد می‌توان در امور مورد اختلاف نیز به ایشان رجوع کرد و چون نمی‌توان با «أُولُوا الْأَمْرِ» چون و چرا کرد پس آنان معصوم‌اند و چون آنان معصوم‌اند پس مقصود از آنها اُثْمَةُ اِثْنِي عَشَرَ است!! در اینجا چند ادعا مطرح شده که همگی باطل است:

اول: ادعای تحریف قرآن است که بطلان آن نیاز به توضیح ندارد و حضرت علی (ع) در نهج البلاغه (خطبه ۱۲۵ و نامه ۵۳) آیه ۵۹ سوره نساء را مطابق قرآن موجود ذکر کرده و جمله «إِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ» را به آخر

آیه نیفزوده است و باینکه خود مصداق اَتَمَّ و اَكْمَلَّ «أُولَى الْأَمْرِ» بود اما برای رفع اختلاف خود و اصحابش با معاویه و سپاهش، نفرمود در این تنازع به من که معصوم مراجعه کنید بلکه حُكْمِیتِ قرآن و سُنَّت را پذیرفت و راضی بود که طرفین منازعه که خودش یک طرف نزاع بود به کتاب خدا و سُنَّتِ رسول خدا مراجعه کنند^(۱۲). پس کسی که صادقانه علی (ع) را قبول دارد و دوستدار اوست باید حدیث کلینی را ردّ کند و آن را دروغ بداند. معلوم می‌شود روایات کذاب به‌کردار و کلمات علی (ع) هم اعتناء نداشته‌اند!

دوم: ما قبلاً تفسیر علی (ع) را درباره آیه ۵۹ سوره نساء آورده‌ایم (ص ۲۴۰ و ۲۸۴) و در اینجا تکرار نمی‌کنیم بلکه یادآور می‌شویم که کلمه «أُولَى الْأَمْرِ» در قرآن فقط دوبار در سوره نساء استعمال شده است.

(۲۱۲) - پذیرش حُكْمِیتِ از جانب علی (ع) کاری کاملاً صحیح و مشروع بود و اگر حُكَمَیْنِ نادرست عمل کردند به هیچ وجه به آن حضرت مربوط نیست. زیرا وی ابتداء می‌خواست «أَبْنِ عِبَّاس» را که فردی قرآن‌شناس و آگاه بود، به عنوان حُكْمِ منصوب فرماید و لیس متأسفانه اصحابش نپذیرفتند و از قبول مالک اشتر نیز به عنوان نامزد دوم امتناع کردند و اصرار داشتند که «أَبُو مُوسَى أَشْعَری» حُكْمِ شود. وی فردی تیزهوش و بصیر نبود و یالاً اقلّ توان هماوردی با حُكْمِ سپاه معاویه را نداشت که فی‌رندی سیاستمدار و کارآزموده و زیرک بود. علاوه بر این حُكَمَیْنِ چنانکه آن حضرت فرموده بود: «إِنَّمَا حُكْمُ الْحُكَمَانِ لِيُحْيَا مَا أَحْيَا الْقُرْآنُ، وَيُمِيتَا مَا أَمَاتَ الْقُرْآنُ، وَإِحْيَاؤُهُ الْإِحْيَاءُ عَلَيْهِ، وَإِمَاتُكُمُ الْإِمَاتُاقُ عَلَيْهِ، فَإِنْ جَوَّزْنَا الْقُرْآنَ إِلَيْهِمْ أَتَبَعْنَاهُمْ، وَإِنْ جَرَّهْمُ إِلَيْنَا أَتَبَعُونَا» = همانا دو حُكْمِ منصوب شدند تا آنچه را قرآن زنده گردانده، زنده بدارند و آنچه را قرآن می‌رانده است، بمیرانند، و احیاء و زنده کردن قرآن عمل به آن است، و میراندن آن عمل نکردن و فاصله گرفتن از آن است. پس اگر قرآن ما را به سوی ایشان ببرد ما از آنان پیروی کنیم و اگر آنها را به سوی ما بکشد (بایسته است) ما را پیروی نکنند (نهج البلاغه، خطبه ۱۲۷) می‌بایست به آیات قرآن و سُنَّتِ قطعی پیامبر، استناد و استدلال و باینکه دیگر محاجّه می‌نمودند و چنانکه قرآن فرموده: «وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ» = در هر چه اختلاف کردید، حُكْمِ آن با خداست. (الشوری/۱۰ - آریه ۲۵ سوره نساء نیز می‌توان فهمید که اسلام با حُكْمِیت در اختلافات، مشروط بر آنکه مخالف کتاب و سُنَّتِ نباشد، موافق است). ولی متأسفانه مطابق قرآن و سُنَّتِ حُكْمِ نکردند بلکه به‌رأی شخصی خود عمل کردند! و الا قبول حُكْمِیتِ کاری نادرست نبود و رسول خدا نیز در غزوه «بنی قریظه» حُكْمِ تعیین فرمود.

یک بار با «مِنْكُمْ» و بار دیگر با «مِنْهُمْ» که مقصود از ضایر «کُمْ» و «هُمْ» همان مؤمنین معاصر پیا مبراست و ربطی به امام معصوم ندارد، علاوه بر این ده نفر از أَثَمَّةِ إِثْنَيْ عَشَرَ والی امری نبودند تا خدا بفرماید به أُولَى الْأَمْرِ که همان أَثَمَّة می باشند، رجوع کنید. وانگهی چنانکه پیش ازین نیز گفته ایم علی (ع) مالکِ اُشتر را والی مصر قرارداد و خطاب به مصریان فرمود: «وَأَطِيعُوا أَمْرَهُ فِيمَا ظَلَبَقَ الْحَقُّ» = فرمانش را در آنچه مطابق حق است اطاعت کنید «(نهج البلاغه، نامه ۳۸) درحالی که او معصوم نبود.

سوم: «بُرِّد» مدعی است که امام فرموده چگونه ممکن است خدا هم به اطاعت از أُولَى الْأَمْرِ فرمان دهد و هم تنازع با ایشان را اجازه دهد؟ می گوییم قطعاً امام (ع) چنین نفرموده زیرا در تفسیر آیه گفتیم (ص ۳۸۴ به بعد) اطاعت أُولَى الْأَمْرِ خلاف اطاعت از خدا و از رسول خدا (ص) نامشروط نیست بلکه منوط است به عدم مخالفت فرمانشان با کتاب و سنت. در نتیجه امر به اطاعت از أُولَى الْأَمْرِ مربوط است به وقتی که فرمانشان مخالف شریعت نباشد و اجازه تنازع مربوط است به هنگامی که فرمانشان موافق کتاب و سنت نباشد. قطعاً امام از این مسأله بهتر از دیگران آگاه است.

چهارم: مخفی نماند که مجلسی درباره آیه ۵۹ سوره نساء که در این حدیث مفایر است با آنچه در قرآن کریم می خوانیم، احتمال دیگری نیز ذکر کرده و می گوید ممکن است منظور امام تفسیر آیه بوده است!! چون در مقدمه باب ۱۶۵ درباره این مسأله به تفصیل سخن گفته ایم لذا به منظور اجتناب از تکرار، خوانندگان را بدانجا ارجاع می دهیم (ص ۶۹۰) فقط در اینجا یادآور می شویم که اگر بگوییم منظور از عبارت «كَذَا نَزَلَتْ» بیان معنی و تفسیر آیه بوده است در این صورت غیر مستقیم اعتراف کرده ایم که آیه به صورت کنونی معنای مورد نظر امام را نمی رساند و اگر مسلمین آیه را چنان نفهمیده اند مقصّر نیستند و این وهن بزرگی به قرآن کریم است که از ادای مقصود، چنانکه باید و شاید، ناتوان باشد!

البته پرواضح است که این توجیه مجلسی و مقلدین او کاملاً سُست و نادرست است زیرا اگر منظور امام بیان معنای آیه بود دیگر نیازی

به گفتن «كَذَّا نَزَلْتُ» و نظایر آن نبود.

x حدیث ۳ و ۴ - صرف نظر از ضعف سند اشکال این احادیث و نظایر اینها، به قول برادر فاضل ما آن است که «آیات شریفه قرآن را که برای هدایت و تربیت عموم جهانیان آمده است در مورد خاصی میخکوب میکنند! مثلاً در تفسیر آیه «إِنَّ اللَّهَ بِأُمُوكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا» همانا خداوند شما را فرمان میدهد که امانتها را به صاحبانشان بازگردانید» (النساء/ ۵۸) که یکی از آیات تشریعی و تربیتی قرآن مجید بوده و عمل بدان بر عموم واجب است و ادای امانت در شریعت اسلام از بزرگترین و مهمترین فرائض است و عظمت تعالیم قرآن به چنین آیاتی دانسته میشود..... [اینگونه احادیث] میگوید سراد از ادای امانت، ادای امانت امام است به امام بعد از خود! مثل اینکه دیگر امانتی دردنیای وجود ندارد مگر امانت امامت که امامی باید به امام دیگر بدهد!!

فرضاً چنین باشد، بنا بر این به مردم (غیر از امام) چه مربوط است که آن را بخوانند؟! فقط باید امام آن را بداند که به امام بعد از خود ادای امانت کند» و طبعاً امام نیز در امانت خیانت نمی‌کند و در نتیجه نزول این آیه بدین منظور، چندان ضرورتی ندارد.

به راستی چرا خدا در کتاب هدایت بشر لفظ مطلق «امانت» را ذکر فرماید و سپس امام بفرستد که به مردم بگوید مقصود از امانت «امامت» است که هرامامی باید به امام پس از خود تحویل بدهد! به راستی بهتر نبود، صریحاً و برای اتمام حجت و رفع ابهام و تردید لفظ «امامت» را ذکر فرماید؟ آیا این کار بالطف و رحمت الهی مناسبتر نیست؟

x حدیث ۵ و ۶ و ۷ - در این احادیث ادعا شده که امام نمی‌میرد تا خدا به او تعلیم فرماید که امام پس از او کیست و او باید درباره چه کسی به عنوان امام وصیت کند!! می‌گوییم اولاً: اینگونه احادیث مُکَذَّب روایاتی است از قبیل حدیث لوح جا بر که می‌گوید نام همه ائمه

در لوحی آسمانی ذکر شده و در اختیار ائمه بوده است. در این صورت نیازی نیست که خدا هرامام را به امام قبلی معرفی کند زیرا ائمه از قبل اسامی همه ائمه را در لوح جابر دیده‌اند و آنها را می‌شناسند! ثانیاً: این احادیث مخالف قرآن کریم و نهج البلاغه و جامع مسلمین است زیرا بنا به قرآن پس از انبیاء حجتی نیست (النساء/۱۶۵) و علی نیز فرموده وحی به پیامبر خاتمه یافته است (نهج البلاغه، خطبه ۱۳۳) و پس از پیامبر به هیچ کس مستقیماً وحی و تعلیم نخواهد شد.

ثالثاً: اگر گفته شود این امر از طریق الهام انجام می‌پذیرد، باید بدانیم نصب کسی به امامت الهی، مهمتر از آن است که به صرف الهام، به عنوان منصبی شرعی و الهی رسمیت یابد زیرا هر کس می‌تواند ادعای الهام کند!

۱۱۸- باب أَنَّ الْإِمَامَةَ عَهْدٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَعَهُدٌ مِنْ وَاحِدٍ إِلَى وَاحِدٍ (ع)

در این باب ۴ حدیث آمده که هر دو «محمّد باقر» هیچ یک را صحیح ندانسته‌اند. مجلسی حدیث ۱ و ۳ را ضعیف و سند اول حدیث ۲ را مجهول و سند دوم آن را ضعیف و حدیث ۴ را مجهول شمرده است. اشکالاتی که در باب قبل گفتیم بر این حدیث این باب نیز وارد است لذا سخن خود را تکرار نمی‌کنیم فقط یادآور می‌شویم که روایت کلینی در باب ۱۱۰ «کافی» ادعا می‌کردند که امردین به پیغمبر و امام واگذار شده ولی در اینجا می‌گویند امام حتی جانشینش را خود انتخاب نمی‌کند بلکه منتخب الهی را معرفی می‌کند!

۱۱۹- باب أَنَّ الْإِمَامَةَ (ع) لَمْ يَفْعَلُوا شَيْئاً وَ لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا بِعَهْدٍ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَ أَمْرٌ مِنْهُ لَا يَتَجَاوَزُونَهُ

در این باب پنج حدیث آمده که آقای «بهبودی» هیچ یک از آنها را صحیح ندانسته است. مجلسی او ۴ و ۵ را ضعیف و ۲ را مجهول و حدیث ۳ را - که قسمتی از حدیث چهارم باب ۱۰۶ است و کلینی در اینجا تکرار کرده - صحیح شمرده است.

روایت احادیث این باب وضع خوبی ندارند از جمله «أبی جمیل» (حدیث اول) و «أحمد بن محمد العاصمی» و «جعفر بن نجیح» (حدیث دوم) و «حارث بن جعفر» و «علی بن اسماعیل بن یقظین» (حدیث چهارم) مجهول اند! «محمد بن أحمد بن عبید الله العمری» (حدیث دوم) مجهول است. اگر وی «محمد بن أحمد العمری» باشد همان است که ادعای «بابیت» کرد و گفت من سفیر امام! و مورد لعن قرار گرفت! «عیسی بن استفاد» (حدیث چهارم) نیز از نظر علمای رجال ضعیف و احادیثش مضطرب است.

کلینی از قول چنین راویان بی اعتباری، مطالبی آورده که مخالف کتاب خدا و عقل است. زیرا ادعا کرده اند که کتاب و یا صحیفه‌ای مَهر شده از جانب خدا توسط جبرئیل (ع) برای رسول خدا (ص) آمده که زما مداران اُمت او و اوصیای وی و اعمالی را که باید انجام دهند، در آن صحیفه، معین شده بود!

جبرئیل هنگام تحویل صحیفه به پیامبر فرمود: این صحیفه‌ای است درباره نُجبا و نخبگان اهل بیت تو. پیامبر پرسید: آنها چه کسانی هستند و کدام اهل بیت من منظور اند؟! جبرئیل جواب داد: منظور علی و اولاد او هستند که علم نبوت را از تو ارث می‌برند!! این واقعه هنگام رحلت پیامبر بود. آن حضرت اطاق را از اغیار خالی و با علی و فاطمه خلوت کرد و به علی فرمود باید به این صحیفه و این وصیت عمل کنی و با کسانی که دوست خدا هستند دوست و با کسانی که دشمن خدا و رسول او هستند، دشمن باشی و از آنان بیزاری بجویی و غیظ و غضب خود را فروبری و بر بردن حق تو و غضب خست تو و هتک حرمت خود صابر باشی و اگر حرمت خدا و رسول هتک شد، دم نزنی و اگر ریش ترا به خون سرت آغشته سازند، راضی باشی. علی فرمود: من صحیفه‌ای برآوردم و به رو بر زمین افتادم و گفتم: قبول کردم و راضی شدم حتی اگر حرمتم هتک شود و سُنن اسلامی معطل ماند و کتاب خدا پاره شود و کعبه خراب گردد و ریشم به خونم آغشته شود! و از جمله در فرمان مخصوص به حضرت باقر و صادق - علیهما السلام - آمده بود: برای مردم حدیث بگو و فتوی بده و علوم اهل بیت خود را منتشر کن و نیاکان نیکو کردارت را تصدیق کن و جز از خدا نترس که هیچ کس تورا زیانی

نرساند و در اُمانی! و یا راوی می‌گوید از حضرت کاظم (ع) یرسیدم آ یا در آن صحیفه مستولی شدن خلفای غاصب و مخالفتشان با حضرت علی (ع) مذکور بود یا خیر؟ فرمود: آری قسم به خدا!!

در این روایات آمده که برای این صحیفه مهرهایی بوده که هر یک از اُئمه می‌بایست یک مهر را که مخصوص به خودش بوده باز کنند و به هر چه در صحیفه نوشته بود، عمل کنند. اما این موضوع نیز در روایات یکسان نیامده است. در حدیث پنجم می‌گوید: «إِنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنَّا صَحِيفَةً هَـٰذَا هِيَ أَمَّا صَحِيفَةُ آلِ دَاوُدَ» اما در سایر احادیث از جمله اولین و دومین می‌گوید که یک صحیفه بوده که چندین (مثلاً سیزده یا چهارده) مهر داشت (= كَانَ عَلَيْهَا خَوَاتِيمٌ - وَكَانَ عَلَى الْكِتَابِ خَوَاتِيمٌ)!! به هر حال این روایات ضد قرآن و عقل و تاریخ است زیرا:

أولاً: چرا پیامبر پرسید که نجیب و نخبه‌أهل بیت من کیست؟ مگر به قول شما خودش حدود دوماه پیش، حضرت علی (ع) را در غدیر خم به عنوان وصی و خلیفه و جانشین خود نصب و معرفی فرموده بود؟! اگر حدیث غدیر بدان معنی بود که علمای ما می‌گویند، پیامبر هرگز نمی‌پرسید نجیب‌أهل بیت من کیست؟ (فتاویٰ). معلوم می‌شود تا زمان جعل این حدیث هنوز کسی ما جرای غدیر را دال بر نصب علی به خلافت بلا فصل پیامبر نمی‌دانسته است!

ثانیاً: اگر قرار باشد علی و فرزندان او از پیامبر ارث ببرند در این صورت باید «ابوبکر بن علی» و «عثمان بن علی» که در واقع کربلاء همراه حضرت سیدالشهداء، به شهادت رسیدند و «محمد بن حنفیه» و سایر فرزندان علی نیز ارث ببرند، در حالی که شما در این موضوع به وارث بودن ایشان قائل نیستید.

ثالثاً: نزول صحیفه و کتاب آسمانی غیر از قرآن علاوه بر این که خلاف اعتقادات اسلامی است با حدیث چهارم باب ۶۱ و با حدیث سوم باب ۱۱۱ کافی نیز مخالف است که امام صادق (ع) فرموده خدا کتب آسمانی را به کتاب شما (= قرآن) ختم فرموده و پس از آن ابداً کتابی نازل نخواهد شد.

رابعاً؛ این قبیل احادیث تفرقه افکن دشمن شادکن شیطان پسند که می‌گویند مهاجرین و انصار حقّ الهی علی را غصب کردند، قطعاً مخالف قرآن است. مهاجرین و انصار که خدا آیات فراوان در تمجید و تبجیل آنان نازل فرموده و ایشان را مؤمنین راستین خوانده و وعده بهشت به آنان داده و به‌خشنودی و رضایت خود از آنها تصریح فرموده، چگونه ممکن است که دین خدا را ناقص کنند و فرمان حق را زیر پا نهاده و حضرت علی را که منصوب خدا بوده است، کنار بگذارند؟! برادر فاضل ما مرحوم قلمداران (ره) تعدادی از آیات قرآن را که درباره مهاجرین و انصار نازل شده در کتاب شریف شاهراه اتحاد (ص ۴۷ به بعد) متذکر گردیده است. ما نیز در اینجا به اختصار یادآور می‌شویم که:

خدا فرموده کسانی که ایمان آوردند و هجرت گزیدند و در راه خدا با مال و جان‌شان مجاهدت کردند و کسانی که مهاجران را پناه داده و یاری کردند به راستی ایمان آورده‌اند و آمرزش الهی و روزی بزرگوارانه از آن ایشان است و آنان یا ور و دوست یکدیگرند [علیه همدیگر توطئه نمی‌کنند] (الأنفال/ ۷۴ و ۷۵) و با یکدیگر مهربانند (الفتح/ ۲۹) و فرموده پیامبر و کسانی که همراه او ایمان آورده و با مال و جان‌شان مجاهدت کردند رستگارند و خدا بهشت‌ها برایشان مهیا ساخته است که در آنجا جاودانه خواهند بود (التوبه/ ۸۸ و ۸۹) و درجات کسانی که قبل از فتح مجاهدت و اتفاق کرده‌اند از سایر مؤمنین بالاتر است (الحديد/ ۱۰)

خدا فرموده شماری از بادیه‌نشینان به خدا و قیامت ایمان دارند و اتفاق خود و دعای پیامبر را موجب تقرب به خدا می‌دانند و خدا آنها را در رحمت خویش داخل خواهد فرمود و پیشی‌جستگان مهاجر و انصار [کسه در زمان ضعف اسلام ایمان آوردند] و کسانی که با نیکوکاری از آنان پیروی کرده‌اند، خدا وند از ایشان خشنود است و ایشان از خدا خشنودند و [خدا وند] بهشتی را که روده‌ها از زیر آن جاری است برایشان آماده ساخته است و آنان جاودانه در آنجا بسر خواهند بود (التوبه/ ۹۹ و ۱۰۰). خدای متعال با قرار دادن نام عزیز پیامبر در کنار مهاجر و انصار و معطوف کردن ایشان به رسول خود به آنان افتخار بخشیده و تصریح فرموده که آنها را آمرزیده است (التوبه/ ۱۱۷) و فرموده می‌داند که در دل مؤمنانی که زیر درخت با پیامبر بیعت کردند، چه می‌گذرد و از ایشان خشنود است (الفتح/ ۱۸) و

دهها آیه دیگر (۲۱۵)

آیا کسانی که خدای حکیم و علام الغیوب و عالم السرائر از عاقبتشان آگاه بوده و با این حال درباره آنها چنین آیاتی در کتابش نازل فرموده، کسانی جز خلفای راشدین و یا وراثشان هستند؟ آیا قرآن راست میگوید که آنان خوش عاقبت هستند و مرتد نمی شوند یا روات غالی و معلوم الحال کلینی که برخلاف قرآن میگویند آنها جز سه نفر یا هفت تن مرتد شدند و فرمان خدا را زیر پا گذاشتند و حقّ علی را غصب کردند؟!.

مهاجر و انصار که از صحیفه سری روات کلینی بی خبر بوده اند، میبایست چه می کردند؟! آیا ضرور نبود که کیان دولت نوپای اسلامی را حفظ کرده و با دشمنان مبارزه می کردند؟ آیا باید برای حفظ و بسط دعوت اسلام منتظر اجازة غلاة و جاعلین حدیث می نشستند که پس از چند صد سال بیایند و برای آنان خلیفه الهی منصوص بترانند!!

آیا علی (ع) و فرزندان بزرگوارش به این سخنان کذا بین و غلاة و افراد مضطرب الحدیث راضی اند؟! قطعاً و یقیناً خیر! چنانکه قبلاً نیز گفته ایم (ص ۱۳۶ و ۱۳۷) حضرت سجاد از اصحاب پیامبر تمجید فرموده و حضرت علی نیز از خلفا و اصحاب به نیکویی سخن گفته است (۲۱۶). درباره ارتداد اصحاب، پس از رحلت پیامبر نیز پیش از این سخن گفته ایم (ص ۱۹۴). بدین ترتیب معلوم میشود که مهاجر و انصار مؤمنانی بودند که برای حفظ اسلام و تدبیر امور و عدم تسلط کفار و مشرکین با شتاب از میان خود زمامداری انتخاب کردند و حکومتی تشکیل دادند و از بروز تفرقه جلوگیری و کیان اسلام را حفظ کردند. در غیر این صورت مدعیان کذاب پیامبری و مرتدین و دیگران با هزاران تن سپاه، اسلام

(۲۱۵) - از قبیل: البقره / ۲۸۵، آل عمران / ۱۱۰ و ۱۶۴ و ۱۶۹ و ۱۹۵، النساء / ۹۵، الحجرات / ۱۵، الجمعة / ۲ و

(۲۱۶) - حضرت علی از اصحاب رسول خدا (ص) تمجیدها کرده از آن جمله از فراق آنها تا سَف خورده و فرموده: «أَوْهَّ عَلُوا خَوَانِي الذِّهْنِ تَلَوُوا الْقُرْآنَ فَأَحْكَمُوهُ وَكَدَّبُوا الْقُرْآنَ فَأَقَامُوهُ، أَحَبُّوا السُّنَّةَ وَآمَنُوا بِالْبِدْعَةِ، دَعُوا لِلْجَهَادِ فَأَجَابُوا وَوَقَفُوا بِالْفَأْزِقِ تَبَعُوهُ = آه، بربرادرانم، همانان که قرآن را تلاوت کرده و بدان عمل میکردند، دروا جیات دقت میکردند و آنها را به پا میداشتند، سنتها را زنده داشته و بدعتها را از بین میبردند. [چون] به جهاد دعوت میشدند، میپذیرفتند و به پیشوا و رهبر خود [رسول خدا] اعتماد داشتند و از او پیروی میکردند» (نهج البلاغه، خطبه ۱۸۲).

را در نطفه خفه می‌کردند. پس مهاجرین و انصار انجام وظیفه کردند و اگر کارشان نقایصی هم داشت پس از بیعت علی (ع) با خلیفه منتخب، دیگران را نرسد که از پاپ کاتولیک تر شده و در کارشان اُمّا و اگر کنند، خصوصاً کسانی که ادّعیای تبعیّت از علی و حبّ او را دارند! (فتاویٰ)

توجه کنید که خداوند می‌فرماید اگر مهاجرین قدرت یابند نماز اقامه کرده و زکات می‌پردازند و اُمر به معروف و نهی از منکر می‌کنند (الحجّ/۴۰ و ۴۱) اُمّا روایت کلینی می‌گویند مهاجرین تا قدرت یافتند حقّ علی را که منصوب من عند الله بود، غصب کردند!!

خامساً: اقوال و افعال حضرت علی با آنچه در این صحیفه جعلی آمده، موافق نیست. زیرا در این صحیفه آمده است که باید با کسانی که دشمن خدا و رسول هستند، دشمن باشی و از آنها بی‌زاری بجویی. در این صورت کسانی که اُمّرخدا را زیر پا نهاده و خلافت بلا فصل آن حضرت را به قول شما غصب کردند، از بزرگترین دشمنان خدا محسوب می‌شوند. اُمّا چرا حضرت علی با آنها بیعت کرد و پشت سرشان نماز خواند و یکی از آنها را به دامادی پذیرفت و حضرات حسنین - عَلَیْهِمَا السَّلَام - را برای دفاع از عثمان به خانه وی فرستاد و نام آنها را برای فرزندانش برگزید و.....؟ آیا این است معنای دشمن داشتن و بی‌زاری جستن!!

سادساً: در این صحیفه آمده است که: اگر حقّ تو را بردند و حرمت خدا و رسول خدا هتک شد باید دم بر نیآوری! حضرت علی می‌گوید پذیرفتم که صبر کنم حتّی اگر سُنَن اسلامی معطل ماند و کتاب خدا پاره شود و کعبه خراب گردد!!!

می‌پرسیم اگر سنتها تعطیل شود و قرآن پاره شود و کعبه ویران شود اُمّا امام صبر کند، پس فایده امام چیست و خدا چرا چنین امامی را نصب می‌فرماید؟! دیگر آنکه چرا حضرت علی (ع) که با خلفا بیعت کرد با معاویه - در حالی که هنوز حکومتش کاملاً استقرار نیافته بود و مشکلات فراوان داشت - جنگید و صبر نکرد؟

سابعاً: این وصیّت جعلی با کلام علی (ع) نیز مخالف است، زیرا آن حضرت فرموده: «أَلَا وَ إِنِّي أَقَاتِلُ رَجُلَيْنِ: رَجُلًا ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ، وَ آخَرَ مَنَعَ الَّذِي عَلَيْهِ = آگاه باشید که با دو تن می‌ستیزم و مبارزه می‌کنم:

با مردی که چیزی را ادعا کند که از آنِ او نیست و با مردی که ابا کند از کاری که برعهدهٔ اوست» (نهج البلاغه، خطبهٔ ۱۷۳). پس جنگیدن علمی با خلفای سه‌گانه و همکاری با آن‌ها و خیرخواهی نسبت به ایشان، دلیل آن است که آن‌ها را غاصب نمی‌دانسته و جنگیدنش با معاویه دلیل آن است که وی ادعای ناحق کرده بود و حق را نمی‌پذیرفت، به همین ترتیب حضرت علی درمورد او صبر نکرد.

شامناً: در این صحیفه خطاب به حضرات صادقین - علیهما السلام - آمده است: علوم اهل بیت را منتشر کنید و جز از خدا نترسید که هیچ‌کس شما را زیانی نرساند و در امان اید!! پس چرا شما در کتب فقه دائماً هر قولی که مورد پسندتان نباشد حمل بر تقیّه کرده و می‌گویید اما باقر یا امام صادق تقیّه کرده‌اند و تعداد بسیار زیادی از روایات را به بهانه تقیّه کنار می‌گذارید؟!

تاسعاً: در روایت آخر این باب آمده است که پیامبر نزد ائمه آمده و خبر زمان مرگشان را به آن‌ها می‌رساند!! می‌پرسیم رسول خدا (ص) که از دنیا رفته چگونه نزد ائمه باز می‌گردد؟ به راستی آیا خود را وی فهمیده که چه به هم بافته است؟!

علاوه بر این می‌گوید با اینکه خدا به ملائکه اجازه داده بود تا حضرت سیدالشهداء (ع) را یاری کنند اما ملائکه هنگامی رسیدند که کار از کار گذشته و آن حضرت به شهادت رسیده بود!! ملائکه عرض کردند خداوند ما را به ما اجازه دادی فرود آییم و حسین را یاری کنیم اما چون فرود آمدیم او را قبض روح نمودی! خدا به ایشان وحی فرمود که بر سر قبش باشید و برا و گریه کنید تا وقتی که ببینید او بیرون می‌آید، آنگاه او را یاری کنید و تا آن زمان شما برای گریستن برا و اختصاص یافته‌اید!!!

نعوذ بالله مگر خدا با ملائکه شوخی داشته که چنین کند؟! آیا این ابطالی که به قول عرب مصداق «تَضَعُكَ بِهٖ الشَّكْلُ» است، تمسخر عالم ملکوت نیست؟! آیا هیچ مؤمنی نسبت به خداوند علیم حکیم، چنین گمانی می‌برد؟ اینها کاری جز تشویق مردم به گریه و زاری بر بزرگان دین ندارند زیرا از این راه کاسبی می‌کنند!

مخفی نماند که این روایت بر عقیده «رجعت» دلالت دارد که مرحوم «عبد الوهاب فرید تنکا بنی» (ره) در رد این خرافه کتابی به نام «اسلام

و رجعت. تألیف کرده که مطالعه آن مفید است. متأسفانه چون آخوندها مخالف پیداری مردم اند، مانع انتشار آن می شوند.

عاشراً: مگر ائمه همگی نمی بایست از قرآن تبعیت نموده و احکام آن را اجرا کنند؟ در این صورت این ادعا که هر یک از ائمه دارای کتابی مخصوص به خود بوده اند که بنا بر آن وظیفه هر یک از آنها با ائمه دیگر تفاوت داشته است، چه معنایی دارد؟ آقای «قلمداران» (ره) در جزوه «جواب یک دهاتی به آقای محلاتی» فرموده: این که امام مأمور به اُمری است که امام دیگر مأمور به غیر آن است، چنانکه شیعیان درباره احوال و افعال حضرات علی و حسن و حسین - علیهم السلام - می گویند، پس در زمان هراما می مسلمین علاوه بر کننا رگذاشتن او و قرآن ناچارند که از رویه و رژیم و سیستم حکومت امام قبل نیز صرف نظر کرده و تابع خلاف آن شوند و این امری عجیب و مشکل است که با هیچ منطق و عقلی سازگار نیست.

به اضافه به قول شیعه، اما مان منصوص ۱۲ نفرند که پس از گذشت ۲۶۰ سال همه از دنیا رفته اند و یک نفر از ایشان باقی است که می آید و هفت سال حکومت می کند که مجموعاً می شود ۲۶۷ سال! آیا اسلامی که باید حلال و حرام و حکومت آن تا قیامت باقی باشد در سالهای دیگر و مدت های بسیار، نباید حکومت داشته باشد و باید اُمت بدون مجری قوانین ویلان و سرگردان باشد و قوانین آن تعطیل بماند؟

بی مناسب نیست در اینجا مطالبی از مرحوم «مرتضی مطهری» نقل کنم که این روزها غالباً در رادیو و روزنامه ها از وی و اقوالش مدح و تمجید فراوان می شود. وی تحت عنوان «آیا امام حسین (ع) دستور خصوصی داشت؟» می نویسد: «می گویند یک دستور خصوصی فقط برای او بودند. به او گفتند برو و خودت را به کشتن بده! پس به ما و شما ارتباط پیدا نمی کند، یعنی قابل پیروی نیست! به دستورات اسلام که دستورات کلی و عمومی است، مربوط نیست. تفاوت سخن امام با سخن ما چقدر است؟ امام حسین فریاد کشیده که علل و انگیزه قیام من مسائلی است که منطبق بر اصول کلی اسلام است. احتیاجی به دستور خصوصی نیست. آخر دستور خصوصی را در جایی می گویند که دستورها ی عمومی وافی نباشد. امام حسین در کمال صراحت فرمود: اسلام دینی است که به هیچ مؤمنی - حتی نفرموده به امام - اجازه نمی دهد که در مقابل ظلم و ستم، مفسد و گناه بی تفاوت بماند. امام

حسین مکتب به وجود آورد مکتب عملی اسلامی، مکتب او همان مکتب اسلام است. مکتب اسلام بیان کرد، حسین عمل کرد. ما این حادثه را از مکتب بودن خارج کردیم، وقتی از مکتب بودن خارج شد دیگر قابل پیروی نیست، وقتی که قابل پیروی نبود، پس دیگر نمی شود از حسین استفاده کرد، یعنی از حادثه کربلا، نمی توان استفاده کرد. از اینجا ما حادثه را از نظر اثر مفید داشتن، عقیم کردیم. آیا خیانتی از این بالاتر هم در دنیا وجود دارد؟» (۲۱۷) «می گویند حرکت سیدالشهداء (ع) معلول یک دستور خصوصی به حقوقیّه شخصیه بوده است و دستوری خصوصی در خواب یا بیداری به آن حضرت داده شده است! زیرا اگر بشنا شود که آن حضرت یک دستور خصوصی داشته که حرکت کرده، دیگران نمی توانند او را مقتدی و امام خود در نظیر این عمل قرار دهند و نمی توان برای حسین «مکتب» قائل شد، برخلاف اینکه بگوییم حرکت امام حسین از دستوره های کلی اسلام استنباط و استخراج شد و امام حسین تطبیق کرد با رأی روشن و صائب خودش که هم حکم و دستور اسلام را خوب می دانست و هم به وضع زمان و طبقه ها کمه زمان خود آگاهی کامل داشت، تطبیق کرد آن احکام را بر زمان خودش و وظیفه خودش را قیام و حرکت دانست، لهذا در آن خطبه معروف استناد کرد به حدیث معروف رسول خدا: مَنْ رَأَى سُلْطَانًا جَائِرًا..... اِيضًا فَرَمَسُوهُ: اَلَا تَرَوْنَ اَنَّ الْحَقَّ لَا يَعْمَلُ بِهِ وَ اَنَّ الْبَاطِلَ لَا يُتَنَاهَى عَنْهُ لِيَرْغَبَ الْمُؤْمِنُ..... نفرمود: لِيَرْغَبَ الْإِمَامُ. یعنی وظیفه هر مؤمنی این بود نه وظیفه امام حسین از آن نظر که امام بود. ولی معمولاً گویندگان برای اینکه به خیال خودشان مقام امام حسین (ع) را بالا ببرند، می گویند دستور خصوصی برای شخص امام حسین برای مبارزه با شخص پزید و این زیاد بود و در این زمینه از خواب و بیداری هزارها چیز می گویند. در نتیجه قیام امام حسین را از حوزه عمل بشری قابل اقتداء و اقتفاء که «لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ» (الاحزاب/۲۱) خارج می کنند و به اصطلاح از زمین به آسمان می برند و حساب «کارپاکان را قیاس از خود بگیر» به میان می آید و امثال اینها. هر اندازه در این زمینه خیال بافی بیشتر بشود، از جنّ و ملک و خواب و بیداری و دستوره های خصوصی زیاد گفته شود، این نهضت را بی مصرف تر می کند.» (۲۱۸)

(۲۱۷) - حماسه حسینی، انتشارات صدرا، ج ۱ ص ۷۷ و ۷۸

(۲۱۸) - حماسه حسینی، ج ۳ ص ۸۴ و ۸۵.

۱۲۰- باب الامور التي توجب حجة الامام (ع)

این باب مشتمل است بر هفت حدیث که مجلسی حدیث ۱ و ۵۴ و ۵۵ را صحیح و حدیث ۲ و ۳ را حسن و ۶ را مجهول و ۷ را ضعیف شمرده و آقای بهبودی نیز جز حدیث اول و دوم، باقی احادیث را صحیح ندانسته است.

کلینی در این باب قصد دارد اموری را بیان کند که «حُجَّةُ اللَّهِ» بودن امام را ثابت کند. باید گفت اگر امام منصوب خداست، همان کلام خدا که امام را نصب فرموده، بیاور و به احادیث که به قول شما «ظَنِّي الصُّدُور» می‌باشند، نیازی نیست!

x حدیث ۱ و ۶- راوی آن «أحمد بن محمد بركي» است که با او قبلاً آشنا شده ایم (ص ۸۰). در این حدیث فراموش کرده که امام حسین و حضرت کاظم فرزندان کبر نبوده‌اند. گرچه در حدیثی مجهول (= حدیث ششمین باب) از قول هشام بن سالم جوالیقی^(۲۱۹) آورده اند که فرزندان کبر در صورتی امام است که در خلقتش عیبی نباشد. «هشام بن سالم» راوی حدیث ۸۴ باب مفتوح ۱۶۵ کافی و همان احمقی است که روایت کرده قرآن دارای هفده هزار آیه بوده است!! وی بنا به نقل کلینی معتقد بود خدای متعال دارای صورت (کافی باب ۳۴ حدیث ۵) و تاناف مجوف و بقیه اندامش توپر است!! (کافی باب ۳۳ حدیث ۳). در مورد سلاح پیا میر نیز در باب ۹۶ سخن گفته ایم. بدانجا مراجعه شود.

x حدیث ۲ و ۵- راوی حدیث دوم «یزید شعیر» است که واقفی و قائل به عدم وفات حضرت کاظم بوده و بعداً در عداد دلیل تراشان بی‌رای حجة الله بودن امام درآمده است. نجاشی او را توثیق نکرده است. در

(۲۱۹)- این گونه امور را که شناخت امام الهی و هدایت امت و ممانعت از حیرت و ضلالت مردم منوط به اطلاع از آن است باید توسط شارع به عموم مسلمین اعلام شود تا این همه فرق گوناگون از قبیله واقفی و فطحی و بتری و..... به وجود نیایند. نه آنکه اظهار آن را بر عهده احمقی چون «هشام بن سالم» و یا «ابو یحیی الواسطی» بگذارند که به قول غضائری احادیث منکر نیز روایت می‌کند.

حدیث دوم می‌گوید نشان حجت بودن امام این است که جواب مسائل حلال و حرام را بدهد و در حدیث پنجم می‌گوید دادن جواب مسائل، دلیل امام بودن نیست!! مجلسی ناچار شده من عندی ببا فدکه منظور آن است دادن جواب مسائل برای عوام حجت نیست و برای خواص حجت است! می‌گوییم این توجیه را خودتان بافته‌اید و دلیلی بر آن از خود روایت نیاورده‌اید.

x حدیث ۳ - در این حدیث می‌گوید که امام مسلمانان باید پاکدامن و حلال‌خور و فاضل (= عالم به حلال و حرام) باشد که سخن درستی است.

x حدیث ۴ - می‌گوید کسی امام است که بازی نکند در حالی که امام حسن و امام حسین - علیهما السلام - در کودکی بازی می‌کردند. علاوه بر این کودک که بازی نکند، سالم نیست و نمی‌توان بازی نکردن را حسن کودک به شما آورد.

x حدیث ۷ - می‌گوید امام کسی است که از وقایع فردا خبر می‌دهد!! این کلام مخالف قرآن است که فرموده: «وَمَا تَذَرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا» و هیچ نفسی نمی‌داند که فردا چه می‌کند» (لقمان/۳۴) و به رسول خدا فرموده تا بگوید: «وَمَا أَذَرِي مَا يَفْعَلُ بِي وَلَا بِيَكُمُ» و نمی‌دانم که با من و با شما چه خواهند کرد» (الاحقاف/۹) و آیات دیگر، همچنین در این حدیث می‌گوید سخن هیچ انسان یا پرنده و حیوانی بر امام پوشیده نیست!! این خبر مخالف قرآن و حقایق تاریخ است. رسول خدا (ص) زبان یهودیان را نمی‌دانست (البقره/۱۰۴ و النساء/۴۶) تا چه رسد به زبان مرغان و سایر حیوانات! (۲۲۰) این روایات را مقایسه کنید با روایت هشتم باب ۶۶ کافی). مخفی نماند که این حدیث ضعیف را شیخ مفید در «الارشاد» (ج ۲ ص ۲۲۴ و ۲۲۵) آورده اما آخرین جمله آن را حذف کرده است. به راستی استناد به اینگونه احادیث چه فایده‌ای دارد؟

۱۲۱- باب ثبات الإمامة في الاعقاب و انّها لا تعود في أخ ولا عم ولا غيرهما من القربات

این باب مشتمل بر پنج حدیث است که مجلسی حدیث (۱) و (۳) را صحیح و

۲ را ضعیف و ۵ را مجهول شمرده و آقای بهبودی جز حدیث ۳ و ۴ را صحیح ندانسته است.

در احادیث این باب ادعا شده که امامت پس از امام حسن و امام حسین - علیهما السلام - فقط در أعقاب است و پس از آنان در دو برادر جمع نمی‌شود. باید گفت امامت و پیشوایی در هر مسلمانی که واجد شرایط ولایت باشد ممکن است، چنانکه قرآن فرموده: «وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا» و کسانی که می‌گویند پروردگارا ما را همسران و فرزندان [مائی] روشنی چشم عطا فرما و ما را پیشوا و مقتدای پارسایان قرار ده. (الفرقان/۷۴). اگر دو برادر مانند حضرت محمد بن علی بن الحسین و حضرت زید بن علی بن الحسین - علیهما السلام - یاد و پسر عمو مانند حضرت سجّاد و حسن مثنی یا حضرت جعفر بن محمد و محمد نفس زکیه و به شریعت اسلام و مسائل دین، عالم باشند، چه اشکالی دارد که هر دو پیشوایی نموده و مردم را ارشاد کنند؟ اصلاً چرا وبه چه دلیل امامت را انحصاری بدانیم؟

اما اگر منظور کلینی از «امام و امامت» معنایی دیگر است و به نظر او امام ارتباط خاصی با خدا دارد که مانند نبوت، برای غیر به هیچ وجه قابل حصول نیست، در این صورت می‌پرسیم اینگونه احکام که مربوط به اصل امامت است، چرا در قرآن نیامده تا کُلِّ اُمَّتٍ لَأَقْلَ از احکام عمومی امامت - از جمله همین مسأله - آگاه شوند و اظهار آن بر عهده روای کلینی از قبیل علی بن ابراهیم و محمد بن یحیی و سهل بن زیاد و یونس بن یعقوب - که فطحتی مذهب بوده - و محمد بن اسماعیل بن بزیع و نهاده شده است؟! (۲۲۱)

چرا قرآن کریم درباره امامت که این اندازه از نظر کلینی مهم است و قسمت اعظم جلد اول کافی را به همین مسأله اختصاص داده است، اجمال نموده و از امامت و مسائل مربوط به آن ذکری نغرموده است؟!

(۲۲۱) - ر. ک. منتهی الامال، شیخ عباس قمی، ج ۱، ص ۲۴۲ و ۲۴۳
(۲۲۲) - این افراد در همین کتاب معرفی شده‌اند. به فهرست مطالب مراجعه شود.

۱۲۲- باب ما نصّ الله عزّ وجلّ ورسوله على الائمة واحداً فواحداً

کلینی از باب ۱۲۲ تا باب ۱۳۳ دوازده باب تشکیل داده تا منصوصیت ائمهٔ اثنی عشر را اثبات کند. علمای ما نصوص موثق و معتبری که امامت الهیه را ثابت کند، فاقدند از این رو به روایات غیر صحیح و نامعتبر از قبیل احادیث باب حاضر و ابواب بعدی متشبّث شده اند و چنانکه خواهیم دید، احادیث مذکور قابل اعتماد نیستند. البته غالباً به حدیث غدیر تمسک می جویند، اما حدیث غدیر برای اثبات ادعایشان کافی نیست. اگر حدیث غدیر و عبارت «مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَاهُ، اللَّهُمَّ وَالِّ لَهُ» - چنانکه ادعا می شود - واقعاً مربوط به امامت منصوصهٔ الهیه بود، لا اقلّ پیامبر اکرم عدد ائمه و یا اسامی آنها و یا اصول کلی امامت را به وضوح بیان می فرمود، از قبیل اینکه امامت به دوازده تن منحصر است و جز دوفرنداما قبلی نخواهد بود مگر سومی آنها که فرزند امام پیش از خود نیست و هر یک از آنها صحیفه و وظیفه ای مخصوص به خود دارند و الخ..... تا حجت بر امت تمام شود و این اندازه فرقی گوناگون و مخالف یکدیگر به وجود نیاید و سایرین امکان ادعای امامت نیابند و امت متفرّق نشود. این کار کمال مناسبت با مقام را داشت و از اقلّ لوازم هدایت امت به یکی از اصول دین بود.

باری باب حاضر دارای ۱۶ حدیث است که مجلسی حدیث ۱ را صحیح و ۲ و ۵ و ۸ و ۹ و ۱۱ و ۱۴ را مجهول و ۳ و ۶ و ۷ و ۱۰ و ۱۵ و ۱۶ را ضعیف و ۴ را حسن و ۱۲ را حسن موثق و ۱۳ را موثق شمرده اما آقای بهبودی هیچیک از احادیث این باب، جز حدیث اول و دوم را صحیح ندانسته است. x حدیث ۱ - اگر مجلسی چنین حدیثی را صحیح شمرده جای تعجب نیست اما شگفتا که آقای بهبودی، حدیثی با متن معیوب را که راوی آن «علی بن ابراهیم» معتقد به تحریف قرآن و «سهل بن زیاد» کذاب و «حسین بن سعید» غالی و نظایر ایشان است، پذیرفته است! در حدیث استدلال شده به آیه ۵۹ سوره نساء و مدّعی است که آیه دربارهٔ حضرت علی و حسنین - علیهم السلام - نازل شده. ما دربارهٔ آیه مذکور

قبلاً در باب ۶۶ سخن گفته ایم (ص ۳۸۴) فقط در اینجا یادآور می‌شویم که آیه ۸۳ سوره نساء، مقصود از «أُولِي الْأَمْرِ» را تبیین فرموده و احتیاجی به روایت نیست.

علاوه بر این اگر آیه مذکور درباره حضرت حسن بود، علی (ع) قطعاً مردم را به پذیرش خلافت آن حضرت دعوت می‌کرد، در حالی که بنا به نقل کتب معتبر از جمله «مروج الذهب» پس از ضربت خوردن امیرالمؤمنین (ع)، مردم بر آن حضرت وارد شده و می‌پرسیدند اگر خدای ناخواسته از وجود محروم شدیم آیا با حضرت حسن (ع) بیعت کنیم؟ وی فرمود: شما را بدین کار امر نمی‌کنم و از آن نهی نمی‌کنم، خود [به صلاح خویش] بیناترید. (۲۲۳) و برطبق تواریخ معتبر همینکه امیرالمؤمنین (ع) وفات یافت «عبدالله بن عباس» بیرون آمد و گفت: «امیرالمؤمنین وفات نمود و فرزندی از خود باقی گذاشته اگر می‌خواهید برای [بیعت] با شما بیرون بیایید و اگر نمی‌خواهید هیچ‌کس برگردن هیچ‌کس حقی ندارد.» یعنی هرکس در انتخاب حاکم آزاد است. (۲۲۵)

وانگهی جواب امام به سؤال از علت عدم ذکر اسامی ائمه در قرآن چنان نارساست که ما با ورنمی‌کنیم که امام چنین پاسخ ضعیفی بدهد؟ پرواضح است که اولاً: مردم در رکعات نماز یا در تعداد اشواط طواف کعبه و یا در میزان زکات و..... اختلاف ندارند در حالی که در مورد جانشینان پیامبر (ص) اختلاف عمیق و جدی دارند. ثانیاً: امامت از اصول دین است و مواردی که از قول امام گفته شده همگی درباره فروع دین است؟ در حالی که سؤال آن است که چرا درباره اصلی از اصول دین، در قرآن سخن صریحی وجود ندارد. به قول جناب «قلمداران» (ره): «آیا اَهَمِّیَّتِ اصل امامت از ما برای زید - که نامش صریحاً در قرآن ذکر شده -

(۲۲۳) - مروج الذهب، مسعودی، ج ۲ ص ۴۲۵.

(۲۲۴) - شرح نهج البلاغه، ابن ابی‌الحدید ج ۴ ص ۸ و البدایة والنہایة ج ۸ ص ۱۳.

(۲۲۵) - به نقل از کتاب شریف حکومت در اسلام تألیف مرحوم حیدرعلی قلمداران ج ۱ ص ۱۳۰. مطالعه این کتاب را به برادران ایمانی اکیداً توصیه می‌کنم و درباره موضوع فوق مطالعه ص ۱۲۵ تا انتهای ص ۱۳۲ کتاب مذکور مفید است.

کمتر است؟! آیا می‌توان بین اصول دین تا این اندازه تفاوت قائل شده همه را به وضوح بیان کنیم و یکی را مبهم گذاریم؟! آیا اهمیت ماجرای اصحاب کهف که حتی از ذکر سگشان، در قرآن قصور نشده از مسأله امامت بیشتر است؟! که قرآن آن را ذکر کند اما اسم ائمه را که از نظر شیعیان معلّمین الهی اُمّت می‌باشند، ذکر نکند؟! برکسی پوشیده نیست که اگر از قرآن - که آخرین کتاب آسمانی است - ذکر جزئیات فروع دین توقع نرود - که نمی‌رود - اما بیان کافی مسائل مربوط به اصول دین، قطعاً توقع می‌رود. (فتاویٰ)

در این حدیث استناد شده به قول رسول خدا (ص) که فرمود: شما را به کتاب خدا و اهل بیت می‌کنم که من از خدا - عزّوجلّ - خواسته‌ام میان آنها و قرآن فاصله نیندازد تا اینکه بر من برحوض بهشت وارد شوند. می‌گوییم ما این قول را قطعاً قبول داریم اما چرا کلینی کتاب خود را پر کرده از روایاتی ضد قرآن و عقل که مسلک و مرام اهل بیت - علیهم السلام - را به کلی از قرآن جدا و دور نشان می‌دهد، چرا روایات کلینی این احادیث را به ائمه نسبت داده‌اند؟! ناگزیریم که بگوییم کلینی و روایان این قول را قبول نداشته‌اند یا قصد داشته‌اند ائمه را دور از قرآن جلوه دهند!

علاوه بر این، اهل بیت یعنی خانواده و خانواده پیامبر منحصر به حضرات علی و حسن نیست بلکه ازواج و همسران رسول نیز اهل بیت او و خانواده اش هستند.

در این حدیث برای اثبات امامت علی و حسن - علیهم السلام - استدلال کرده به آیه تطهیر. ما نیز آن را در اینجا می‌آوریم و توضیح می‌دهیم تا مطلب برای خوانندگان روشن شود: آیه تطهیر در سوره احزاب در میان آیاتی است که کلاً راجع به زنان رسول خدا (ص) است، چنانکه آیه ۲۸ چنین آغاز می‌شود: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ...» = ای پیامبر، همسران خویش را بگو: «... در آیه ۳۰ فرموده: «يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ...» = ای زنان پیامبر، هر که از شما کار زشت و گناهی آشکار

مرتکب شود..... و در آیه ۳۱ فرموده: «وَمَنْ يَفْعَلْ يَنْكَرْ لِيهِ وَرَسُولِهِ.....»
 = و هر کس از شما خدا و رسولش را اطاعت نکند..... تا می رسد به آیه ۳۲ که
 می فرماید: «يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنْ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ
 بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَ قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ
 وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ أَجْأِ هَلِيلَةٍ أُولَى وَ أَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَ آتِينَ الزَّكَاةَ وَ أَطِعْنَ
 اللَّهَ وَ رَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ
 تَطْهِيرًا وَ أَذْكُرَنَّ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ.....» = ای زنان
 پیامبر، اگر پرهیزکاری و پارسایی کنید همان دیگر زنان نیستید، پس
 در گفتار خود نرمی نکنید تا آن که دردش بیماری است در شما طمع نیاورد
 و گفتاری پسندیده گوید. در خانه هایتان آرام گیرید و جلوه گری جاهلیت
 پیشین را پیش مگیرید و نماز بپا دارید و زکات بپردازید و خدا و
 رسولش را اطاعت کنید همانا خدا می خواهد از شما اهل این خانه —
 ناپاکی را ببرد و شما را کاملاً پاکیزه گرداند و به یاد آید آنچه در
 خانه های شما از آیات خدا تلاوت می شود..... (الاحزاب / ۳۲ - ۳۴)
 پیش از آنکه آیه را مورد تأمل قرار دهیم لازم است خواننده توجه
 داشته باشد که آیه تطهیر آیه ای مستقل نیست بلکه جزئی از آیه ۳۳
 است. حال می گوئیم:

أَوَّلًا: چنانکه ملاحظه می شود آیه ۳۲ با خطاب «يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ» = ای
 زنان پیامبر آغاز می شود. آیه ۳۳ نیز با «وَاعْظِفْ» آغاز شده و معطوف
 است به آیه ۳۲. «إِذْ هَبَ رَجَسٌ» نیز آیه ای مستقل نیست بلکه جزئی از
 آیه ۳۳ است، پس نمی توانیم بهانه بیاوریم که اطمینانی به نزول آیه
 در سیاق آیات قبل و بعد نیست، شاید آیه مذکور در وقتی دیگر نازل
 شده ولی هنگام جمع آوری قرآن، میان این آیات قرار گرفته است!!!
 صرف نظر از اینکه آیات شریفه قرآن زیر نظر پیامبر جمع آوری شده و جای
 آیات هر سوره توسط خود آن حضرت مشخص گردیده و این ادعا کلاً باطل
 است.

ثانیاً: از آیه ۲۸ سوره احزاب، مربوط به همسران رسول خدا (ص) نازل
 شده و آیات مذکور دارای یک سیاق است و مخاطبین آیات، ایشان اند.
 چنانچه گفته شود چرا ذیل آیه ۳۳ ضمیر «كُم» که مذکور است، استعمال
 شده جواب آن است که لفظ «أَهْل» مذکور است و طبعاً ضمیر نیز مذکور آمده

است. اگر گفته شود در اینجا مصادیق «أهل» مورد نظر بوده اند نه خود لفظ، و مصادیق «أهل» در این آیات، همسران پیامبر بوده اند، پس چرا ضمیر مؤنث نیامده، می‌گوییم زیرا پیامبر خود نیز اهل همان خانه بوده و خدای تعالی برای اینکه رسول خود را نیز مخاطب قرار دهد و او را نیز به دفع رجز و تطهیر نفس مکلف گرداند، وی را نیز در انتهای آیه به مخاطبین افزوده است، لذا او نیز داخل در مصادیق «أهل بیت» قرار گرفته است و چون بنا به قواعد زبان عربی، در جمعی از نساوان که یک مذکر موجود باشد، آن جمع در حکم مذکر خواهد بود، از این رو در قسمت اخیر آیه، ضمیر مذکر، استعمال شده است. مؤید قول ما این آیات قرآن است که فرموده: «وَأَمْرَأَتُهُ قَائِمَةً فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاَهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ، قَالَتْ يَا وَيْلَتَى أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحِمْتُ اللَّهُ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ» و همسر ابراهیم ایستاده بود، خندید، پس او را به اسحاق و پس از اسحاق به یعقوب بشارت دادیم، [همسرش] گفت: ای وای بر من، آیا من که پیرزنی هستم و شوهرم که خسال است، می‌زایم؟ همانا این چیزی شگفت است. [قرشکان] گفتند: آیا از کار خدا تعجب می‌کنی، رحمت و برکات خداوند بر شما اهل خانه باد، همانا خداوند ستوده و بزرگوار است. (هود/ ۷۱-۷۳) در این آیات چون حضرت ابراهیم صلوات الله علیه - نیز از مصادیق اهل خانه بوده، لذا ضمیر مذکر «کُم» استعمال شده است، در حالی که مخاطب اول آیه، مؤنث بوده است، در سوره «طه» نیز حضرت موسی (ع) به خانواده اش که همسرش قطعاً جزو آن بوده می‌فرماید: «فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا» موسی به خانواده اش گفت: درنگ کنید. (طه/ ۱۵) که در درجه اول مقصود، همسر آن حضرت بوده ولی به اعتبار لفظ «أهل» و یا به اعتبار مصادیق آن که همسرش نیز جزو آن است لفظ مذکر «امْكُثُوا» استعمال شده است. بنا بر این، در آیات سوره احزاب نیز به ملاحظه وجود رسول خدا در میان اهل خانه و زوجاتش، خطاب مذکر آمده است.

ثالثاً: در زبان عربی به «داماد» عرفاً اهل بیت گفته نمی‌شود. علاوه بر این حضرت علی خود خانه مستقل و اهل بیت خود را داشت و نمی‌توان او را اهل بیت پیامبر شمرده.

رابعاً : اراده خدا بر اِذها ب رجس و تطهیر اهل بیت ، اراده تشریعی و قانونی است . اصولاً او امر الاهی به انسانها در قرآن که کتاب قانون و شریع است ناشی از اراده تشریعی پروردگار است . به علاوه آنکه در آیات سورة احزاب (آیه ۲۸ به بعد) صرفاً سخن از تکلیف است : مانند نماز را بپادارید و زکات بپردازید و در خانه بمانید و خودنمایی نکنید و که این اوامر ناشی از اراده تشریعی خداست نه اراده تکوینی او (۲۲۷) اراده خدا بر اِذها ب رجس و تطهیر اهل بیت که فرموده : «يُطَهِّرْكُمْ» مانند اراده ای است که در سورة مائده آیه ۶ خطاب به همه مؤمنین از جمله پیامبر و حضرت علی و حضرت فاطمه و فرموده : «يُرِيدُ لِيُطَهِّرْكُمْ» می خواهد تا شما را پاکیزه و پاک سازد . آیه مذکور چنین است : «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ مَا يَرْبِّدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرْكُمْ » منظور آن است که ای مؤمنین وضو بگیرید [و موجب این امر به شما آن است] که خدا نمی خواهد شما را در تنگنا و سختی قرار دهد لیکن می خواهد تا شما را پاک و پاکیزه سازد و نعمت خود را بر شما تمام نماید ، در این آیه نیز سخن از تکلیف است . یعنی خدا می خواهد به اراده و اختیار خودتان شما را پاک گرداند . در اراده تشریعی اراده و اختیار مکلف نیز از شروط تحقق آن است و همچنانکه در آیه ۱۸۵ سورة بقره و آیه ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ سورة نساء که در آنها نیز سخن از تکالیف و امر و نهی الاهی است ، اراده خدا ، اراده تکوینی نیست ، واضح است که اراده مذکور در سورة احزاب و مائده نیز اراده تکوینی نیست که صرف اراده حق علّت تحقق آن است و مراد خدا حتماً واقع می شود . چنانکه درباره اراده تکوینی فرموده : «إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ» جز این نیست که فرمان او [چنان است که] چون چیزی را بخواهد ، می فرماید باش پس [بی درنگ] می باشد «(یس/۸۲) .

خامساً : اگر طهارت اهل بیت معلول اراده تخلف نا پذیر تکوینی باشد ، چنین طهارتی فضیلت نیست و هر شجر و حجری که امکان تخطی و تخلف را فاقد

(۲۲۷) - اراده خدا در مواردی تشریعی است که مکلف خود نیز با اراده و اختیار باشد و به خواست خود به اراده خدا عمل کند برخلاف اراده تکوینی خدا که نامشروط و علّت تامّه تحقق مراد است و هیچ چیز مانع تحقق آن نمی تواند بود .

است، معصوم و مطهر است. اصولاً افرادی که به اراده تکوینی حق مطهر و مبرّی از هر آلودگی باشند نمی‌توانند اُسوه و مقتدای مؤمنین باشند. حال می‌گوییم خداوند از تمام مردم طهارت و اجتناب از رجس خواسته ولی در سوره احزاب به خصوص از اهل بیت رسول پاکی و پاکیزگی خواسته زیرا از آنجا که اهل بیت هر کس به نوعی به او مرتبط باشند، - چنانکه فرموده: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا» ای کسانی که ایمان آورده‌اید، خود و خانواده خود را از آتش [دوزخ] محفوظ بدارید» (التحریم/۶) - طبعاً اهل بیت پیامبر نیز به وی وابسته‌اند و آبروی ایشان آبروی رسول خداست و مردم توجه خاصی به آنان دارند و بیش از سایرین تحت تأثیر رفتار آنها قرار می‌گیرند و خدا توقعی که از ایشان دارد و تکالیفی که از ایشان می‌خواهد مؤکدتر و ذکر آن لازم بوده است، چنانکه در آیه ۳ و ۳۱ احزاب به آنان فرموده اگر اعمال صالحه به جای آورند اجرشان دوچندان و اگر اعمال ناپسند مرتکب شوند کیفرشان دوچندان خواهد بود.

واضح است که اراده الهی در این مورد اراده تکوینی و عصمت اهل بیت عصمت تکوینی نیست بلکه خواسته خدا آن است که ایشان خود را از ناپاکی دور بدارند و طهارت جسمی و روحی و اخلاقی کسب کرده و اُسوه سایر مردم باشند و آبروی پیامبر را حفظ کنند. البته خدا از هر مکلفی طهارت جسمی و روحی و اجتناب از ناپاکی خواسته است، با این تفاوت که خواسته خدا از کسانی که آیات خدا نخست در خانه آنها تلاوت می‌شود، یعنی از اهل بیت رسول، مؤکدتر است.

سادساً: علمای ما برای فریب عوام می‌گویند چون قبل از ذکر «إِذْ هَبْ رَجْسًا» لفظ «إِنَّمَا» به کار رفته که از «أدوات حصر» است و «حصر» یعنی اثبات و ایجاب محصور و نفی غیر آن، لذا خدا انحصاراً «إِذْ هَبْ رَجْسًا» و تطهیر «مُخَاطَبِينَ» را خواسته است و غیر مخاطبین از دایره حصر آیات خارج‌اند!! و بنا به روایات، مخاطبین آیه حضرت فاطمه و حضرات علی و حسنین بوده‌اند و ایشان به اراده تخلف ناپذیر و تکوینی خدا از هرگونه گناه و خطا معصوم‌اند!!

این ادعا یادآور مثل معروفی است که می‌گویند «خسین و حسین هر سه

دختران مغاویه اند. ! می‌گوییم:

أ) گرچه «إِنَّمَا» از ادوات حصر است اما محصور آن افراد نیستند، بلکه مقصود از «إِنَّمَا» انحصار هدف از امر و نهی، به یک هدف واحد و نفی اهداف و مقاصد دیگر است. در واقع آیه می‌فرماید هدف از این امر و نواهی به شما جز «إِذَا بَرَجَسَ وَتَطَهَّرَ» نیست. به عبارت دیگر خدا می‌فرماید از امر و نهی به شما جز تطهیرتان را نمی‌خواهیم، نه آنکه بفرماید فقط تطهیر شما را می‌خواهیم و لا غیر. زیرا در آیه‌ای دیگر (المائدة/۶) تطهیر تمام مکلفین را خواسته است. (فتاویٰ)

ب) اگر طهارت کسی معلول اراده تکوینی حق باشد، چنانکه گفتیم موجب فضیلت نیست و نمی‌تواند أسوة کسانی باشد که تکویناً مطهر نیستند. ج) اگر حصر آیه متوجه مخاطبین باشد و سایرین خارج از دایره حصر آیه باشند، باید به عصمت ۹ امام دیگر معتقد نباشید. (فتاویٰ)

د) معنای «أهل بیت» واضح است اما اگر اصرار دارید که داماد و نوادگان هم جزو اهل بیت باشند، چرا ابوالفضل عباس بن علی و ابوبکر بن علی و عثمان بن علی و زینب و ام‌کلثوم را معصوم نمی‌دانید؟ چرا عثمان و فرزندان را جزو اهل بیت نمی‌دانید؟

ه) به نص قرآن کریم، پیامبر از اشتباه مبری نبود و از طریق وحی کارش اصلاح می‌شد (التوبة/۴۳ والتحریم/۱ و). چگونه ممکن است که اهل بیت که به ایشان وحی نمی‌شود از او پیشی بگیرند و به هیچ وجه خطا و اشتباه نکنند؟

سابعاً: آیه از رفع رجس و پلیدی سخن گفته و پلیدی از گناه و معصیت است ولی خطا و اشتباه که موجب پلیدی نیست یعنی ناممکن نیست فردی پاک، اشتباه کند، ولی شما احتمال سهو و خطا را نیز از ائمه نفی می‌کنید!

ثامناً: اصولاً خطاب خدا به اهل بیت رسول در جمله «لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ» تا پلیدی را از شما ببرد، عدم عصمت اهل بیت را اثبات می‌کند زیرا نشان می‌دهد که رجسی بوده که خدا می‌خواهد آن را ببرد و زائل نماید. پس در این آیه که راجع به زنان پیامبر است خدا می‌خواهد ایشان خود را به اختیار خویش و با اطاعت از خدا و رسول پاک و پاکیزه سازند. در حالی که شما ائمه را از زمان ولادت و در دوران طفولیت نیز معصوم و مطهر از گناه

و خطا می‌دانید، از این رو بهتر است که اصرار نکنید مخاطب این آیه حضرت علی و حسنین - علیهم السلام - بوده‌اند!

تاسعاً: این ادعا که آئمه از هر گناه و سهو و خطایی مصون و محفوظ بوده‌اند با کلام خودشان مخالف است. مثلاً حضرت علی (ع) عرض می‌کند: «بارحمت و سیعت گناهان بزرگم را بیا مرز» و ^(۲۲۸) «یا جنایتی که بر نفس خویش کرده‌ام مرا رسوا مفرما» و ^(۲۲۹) «به سوی [خدا] توبه می‌کنم از هر کار نادرستی که مرتکب شده‌ام و از هر گناهی که انجام داده‌ام و از هر کار زشتی که از من سر زده است» ^(۲۳۰) و «هم‌اکنون که اینجا نشسته‌ام، آمرزش گناهانی را که پیش از این از من سر زده است به من مرحمت فرما» ^(۲۳۱) و «پروردگارا، همانا بخشایشت از گناه من و گذشت از خطایم و چشم‌پوشی از جرم و جنایت بزرگم که به خطایا به عمد مرتکب شده‌ام مرا بدین طمع و ادا داشت که از تو [آمرزشی را] بخواهم که سزاوارش نیستم» و ^(۲۳۲) «خدا و نداگر چه گناه هم زشت و بزرگ است ولی من در ارتکاب آنها قصد بریدن از تو را نداشتم و نمی‌گویم ازیدی کاملاً دست برداشته‌ام و دیگر [به گناه و خطا] باز نمی‌گردم، چون ناتوانی و ضعف خود را [در توبه بی‌زگشت] می‌دانم از این رو توبه کامل نمی‌توانم کرد، [پس خودت مرا ببخش]» ^(۲۳۳) و «پروردگارا از تو بخواه که آمرزشم از [گناهانی]

(۲۲۸) - اَغْفِرْ لِي بِسَعَةِ رَحْمَتِكَ كَمَا اِثْرَدْتُ نُوْبِي (الصَّحِيفَةُ الْعُلُوِيَّةُ، دُعَاؤُهُ فِي تَغْيَتِ اللَّوِّ وَتَغْيِطِهِمْ)

(۲۲۹) - لَا تَفْضَحْنِي بِمَا جَنَيْتُهُ عَلَى نَفْسِي (دُعَاؤُهُ فِي الشَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ بِمَا عَلَّمَهُ أَوْيَسًا)

(۲۳۰) - أَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ كُلِّ خَطِيئَةٍ ارْتَكَبْتُهَا وَمِنْ كُلِّ ذَنْبٍ عَمِلْتُهُ وَ لِكُلِّ فَا حِشَّةٍ سَبَقَتْ مِنِّي (دُعَاؤُهُ الْمَعْرُوفُ بِدُعَاءِ الْحَذَّاقِ)

(۲۳۱) - أَعْطِنِي فِي مَجْلِسِي هَذَا مَغْفِرَةً مَا مَضَى مِنْ ذُنُوبِي (مِنْ دُعَائِهِ فِي التَّضَرُّعِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى)

(۲۳۲) - اَللّٰهُمَّ اِنَّ عَفْوَكَ مِنْ ذَنْبِي وَتَجَاوُزَكَ عَنْ خَطِيئَتِي وَصَفْحَكَ عَنْ عَظِيمِ جُرْمِي فِيمَا كَانَ مِنْ خَطَايَايَ وَعَمْدِي اَطْمَعَنِي فِي اَنْ اَسْأَلَكَ مَسْأَلَةَ لَا اَسْتَوْجِبُهُ (دُعَاؤُهُ فِي الْاِسْتِكْنَانَةِ وَطَلَبِ الْمَغْفِرَةِ)

(۲۳۳) - اَللّٰهُمَّ اِنَّ ذُنُوبِي وَاِنْ كَانَتْ قَطِيعَةً فَانِّي مَا اَرَدْتُ بِهَا قَطِيعَةً وَاَقُولُ لَكَ الْعُشْبِي لَا اَعُوذُ بِمَا اَعْلَمُهُ مِنْ خَلْقِي وَلَا اَسْتَتِمُّ التَّوْبَةَ لِمَا اَعْلَمُهُ مِنْ ضَعْفِي (دُعَاؤُهُ فِي الْاِسْتِغْفَارِ فِي سَحَرِ كُلِّ لَيْلَةٍ عَقِيبَ رَكَعَتِي الْفَجْرِ).

که بر آستان از آن توبه کرده ام سپس [توبه شکستم] و دیگر بار به ارتکاب آن باز گشتم و از تو آمرزش می خواهم از کارهایی که در آغاز، تنها رضای تو مقصود بود ولی [در زمان انجامش] اموری [ریائی] که از آن تو نبود نیز در آن آمیخت و از تو آمرزش می خواهم درباره نعمت هایی که بر من منت نهادی و عطایم فرمودی ولی با نیرویی که از آنها گرفتم تو را عصیان نمودم. و «اگر شکنج و عذابم فرمایی به کیفرستم و جور و جنایت و زیاده روی است که خود بر خویشتن روا داشته ام و عذری ندارم که بدان پوزش خواهی کنم» و «پروردگارا به تو پناه می آورم از این که خطاها و یاستم یا زیاده روی من درباره خود و پیروی از هوسهای نفس و به کار بردن شهوت، میان من و رحمت و احسانت حائل و مانع شود» و «پروردگارا از تو خواهان آمرزشم از گناهانی که از آنها به پیشگاهت توبه آوردم دگر بار [توبه شکستم و به ارتکابشان] باز گشتم» و کلمات فراوان دیگر که در کتاب *صحیفه علوی* مذکور است. حضرت سجاد (ع) نیز عرض می کند: «اقرار می کنم که [گناه] عصیان تو بر من بسیار است» و «پروردگارا مرا [به کارهایی] فرمان دادی که آنها را ترک کردم و از کارهایی بازداشتی که مرتکب شدم و اندیشه بد، کارنا درست را برایم آراست و قصور ورزیدم» «چه بسیار از

(۲۳۴) - اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تُبِتُ اِلَیْكَ مِنْهُ ثُمَّ عَدْتُ فِیْهِ وَ اَسْتَغْفِرُكَ لِمَا اَرَدْتُ بِهٖ وَ جَهِکَ فَمَا لَطَبِیْ فِیْهِ مَا لَیْسَ لَکَ وَ اَسْتَغْفِرُكَ لِیَلِیْقَ بِمِیَّاتِیْ مَنَنْتَ بِهَا عَلَیَّ فَتَقَوَّیْتُ بِهَا عَلَیَّ مَعَاصِیْکَ (دُعَا وَهُ فِی الْاِسْتِغْفَارِ اَیْمًا)

(۲۳۵) - اِنْ یُعَذِّبْنِیْ فَبِظُلْمِیْ وَ جَوْرِیْ وَ جُرْئِیْ وَ اِسْرَافِیْ عَلَیْ نَفْسِیْ فَلَا عُدْرَ لَیْ اَنْ اَعْتَذِرَ (دُعَا وَهُ لَیْلَهُ الْهَرِیرِ وَهُوَ دُعَا الْکَرْبِ)

(۲۳۶) - اَعُوْذُ بِکَ اَنْ تَحْوَلَ خَطَا یَا اَوْ ظُلْمِیْ اَوْ اِسْرَافِیْ عَلَیْ نَفْسِیْ وَ اَتِیَا عِ هَوَاۤیِّ وَ اَسْتَعِیْزُ لُ شَهْوَتِیْ دُوْنَ رَحْمَتِکَ وَ بِرِّکَ (دُعَا وَهُ قَبْلَ رَفْعِ الْمَصَاحِفِ)

(۲۳۷) - اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تُبِتُ اِلَیْكَ مِنْهُ ثُمَّ عَدْتُ فِیْهِ (دُعَا وَهُ فِی الْیَوْمِ الْاَوَّلِ مِنَ الْعَشْرِیْنَ مِنَ الشَّهْرِ)

(۲۳۸) - کَثُرَ عَلَیَّ مَا اَبُوْهُ بِهِ مِنْ مَعْصِیَتِکَ (صحیفه سجادیه، دعای ۳۲ بند

(۲۳۹) - اَللّٰهُمَّ اِنَّکَ اَمَرْتَنِیْ فَتَرَكْتُ، وَ نَهَیْتَنِیْ فَارْکَبْتُ وَ سَوَّلَ لِی الْخَطَاةَ خَاطِرُ السَّوْءِ فَقَوَّطْتُ (صحیفه سجادیه، دعای ۳۲ بند ۱۶)

وظائف واجبات غافل بودم و به بسیاری از مواضع احکامات تجاوز نمودم و پرده نواهی تورا دریدم و گناهانی عظیم مرتکب شدم» و «برای [برآورده شدن] حاجتم جز درگاه تو جای برای درخواست نیست و جز تو کسی بخشنده گناه من نیست» [خداوند] گناهان ما آنچه را که پنهان و آنچه را که آشکارا است، بیامرزد» (۲۴۲)

عاشرا: شما برای اثبات عقیده خود به آیه قرآن استناد نکرده اید، بلکه روایات را ضمیمه آیه کرده اید!! در این موضوع نیز روایات مختلفی در دست است. از جمله روایاتی که می گویند زنان پیامبر و آل پیامبر یعنی آل علی و آل عقیل و آل جعفر و آل عباس و..... جزو مخاطبین آیه می باشند. روایاتی نیز می گویند مخاطب آیات فقط زنان پیامبرند. اما شما می گویند راوی روایتی که خطاب آیات را به همسران پیامبر منحصر کرده «عکرمه» است، او غلام «ابن عباس» و از خوارج بوده و در شمار ضعفاست. «مالک بن انس» به احادیث او اعتناء نمی کرد و به سایرین نیز توصیه می کرد احادیث او را نپذیرند. «احمد بن حنبل» او را مضطرب الحدیث «شمرده» و «سعید بن مسیب» و «یحیی بن سعید انصاری» او را دروغگو دانسته اند. وی به دروغگویی مشهور بود و پس از مرگ «ابن عباس» بر او دروغ می بست تا بدانجا که در خیانت و دروغ سازی ضرب المثل شد. وی به قدری بدنام بود که چون در مدینه مرد

(۲۴۰) - مَعَ كَثِيرٍ مَّا أَغْفَلْتُ مِنْ وَظَائِفِ فُرُوضِكَ ، وَ تَعَدَّيْتُ عَنْ مَقَامَاتِ حَدُودِكَ إِلَيَّ حُرْمَاتِ انْتِهَاجِهَا وَ كَبَاثِرِ دُنُوبٍ اجْتَرَحْتُهَا (صيفه سجاده، دعای ۳۲ بند ۱۸).

(۲۴۱) - لَيْسَ لِحَاجَتِي مَطْلَبٌ سِوَاكَ ، وَلِإِلْدَنْبِي غَايِرُغَيْرِكَ (صيفه سجاده، دعای ۱۲ بند ۱۵)

(۲۴۲) - وَ أَغْفِرْ لَنَا مَا خَفِيَ مِنْ دُنُوبِنَا وَ مَا عَلَنَ (صيفه سجاده، دعای ۴۵ بند ۴۸)

هیچیک از مردم جنازه‌ها و را تشییع نکردند. از علمای شیعه نیز کلینی
 او را از خوارج شمرده و علامه حلی و سید بن طاووس او را از ضعفا دانسته‌اند
 و معنایی او را منحرف شمرده است.

به نظر ما دلالت آیات به قدری واضح است که به هیچ وجه نیازی به
 حدیث نیست و خدا می‌داند که هیچ اصراری بر قبول این حدیث نداریم اما
 می‌گوییم چرا همین سخنان را درباره خطبه «ششقیه» - خطبه سوم
 نهج البلاغه - نمی‌زنید و دائماً برای فریب عوام در کتب و یا بر منابر و
 یا در روزنامه‌ها و رادیو، به آن استناد می‌کنید و به روی خود نمی‌آورید که
 راوی آن همین «عکرمه» است و طرق روایت خطبه مذکور به و ختم
 می‌شود؟! (۲۳۳) بَلَا تُكْتَبُ وَ بَلَا تُجَرُّ وَ بَلَا تُجَرَّ؟!

جا علین مذهب ساز در این حدیث استناد کرده‌اند به آیه: «أُولُوا
 الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ» خویشاوندان در کتاب خدا
 [در ارث بردن] به یکدیگر سزاوارترند [از دیگران] «(الانفال/۷۵ و
 الأحزاب/۶) تمام فقها و محدثین به اتفاق، آیه مذکور را در ابواب ارث
 آورده‌اند و به قول مفسرین از جمله طبرسی در «مجمع البیان» ذیل هر دو
 آیه - گفته‌اند مقصود از آیه این است که در ارث بردن، خویشاوندان
 بر دیگران مقدم‌اند، لیکن قبل از نزول این آیه، ارث به اُخوت و
 برادری بوده زیرا عده مؤمنین کم بود و رسول خدا (ص) بین مؤمنین
 اُخوت و برادری برقرار نمود و بعداً که مسلمین زیاد شدند، قانن
 قبلی نسخ گردید و ارث با آیه مذکور میان خویشاوندان مسلمان
 برقرار شد.

چنانکه ملاحظه می‌کنید آیه ارتباطی به مسئله امامت الهیه ندارد،
 اما عده‌ای از قبیل «سهل بن زیاد» کذاب و «یونس» فطحی مذهب و
 «علی بن ابراهیم» معتقد به تحریف قرآن و «حسین بن سعید» غالی
 و ادعا کرده‌اند که تأویل و تحقق آیه ارث از زمان حضرت
 سید الشهداء جاری شده!! یعنی از غزوه بدر - که سوره انفال نازل
 گردیده - تا زمان شهادت امام حسین (ع) آیه معطل بوده است!! آیا این

کذابین هیچ فهمیده اند که چه یافته اند؟! این افراد فاسدالعقیده برای اینکه به مقصود خود نائل شوند و بین مسلمین تفرقه بیندازند، آیه را به ارث امامت اختصاص داده اند! می‌گوییم اگر امامت به ارث است باید به تمام اولاد امام قبلی برسد نه فقط به یکی از ایشان و اگر سر به تعیین و اعلام خداست پس چرا می‌گویید به ارث است؟

x حدیث ۲ - همان اشکالات حدیث قبل را دارد.

x حدیث ۳ - در این حدیث به آیه ۵۵ سورۀ مائده استناد شده که ما قبلاً (ص ۳۸۱) دربارۀ این آیه سخن گفته‌ایم^(۲۴۴) بدانجا مراجعه شود. در این حدیث می‌گوید که حضرت علی (ع) حُلَّه‌ای به بهای هزار دینار بردوش داشت!! که آن را هنگامی که در رکوع دوم نماز ظهر بود به سوی فرشته‌ای که به صورت گدادرآمده و در مسجد گدایی می‌کرد (و معلوم نیست که چرا در نماز جماعت شرکت نکرده و گدایی را بر نماز مقدم داشته و مزاحم جمعیت خاطر نمازگزاران بود) انداخت و بادست اشاره فرمود که آن را بردارد، بدین سبب آیه ۵۵ سورۀ مائده نازل گردید!!!

أَوَّلًا: چرا علی حُلَّه هزار دیناری را نفروخت و پول آن را میان چند تن از محتاجین و مساکین مدینه تقسیم فرمود و همه را به یک نفر بخشید؟!

ثانیاً: اگر امامت به بخشیدن انگشت یا حُلَّه هزار دیناری است پس اولاد علی یعنی یازده امام بعدی نیز هر یک باید در حال رکوع به یکی از ملائکه زکات بدهند تا امامتشان ثابت شود و به صفت علی متّصف شوند! پس چرا پرداخت زکات در رکوع نماز از آنها روایت نشده است؟ از این جعّالان باید پرسید مگر بر آئمه مَلک نازل می‌شود؟ مگر ملائکه محتساج زکات اند؟! آیا علی حُلَّه هزار دیناری در بر می‌کرده است؟!

ثالثاً: این روایت را بپذیریم یا روایت بخشیدن انگشت را؟

رابعاً: در این روایت چنانکه گفتیم ادّعا شده که امام در رکوع نمازش حُلَّه را به سوی سائل انداخت و به او اشاره کرده که حُلَّه را بردارد؟ می‌پرسیم اگر امام در حال رکوع حُلَّه را انداخته و به سائل اشاره کرده که رکوعش و طبعاً نمازش

(۲۴۴) - همچنین بنگرید به شاهراه اتحاد ص ۱۴۵.

خراب و باطل می‌شود و اگر قبل یا بعد از رکوع انداخته و اشاره کرده که دیگر راکع نخواهد بود!

خامساً: چرا پیامبر در خطبه غدیر اعلام نفرمود که امام شما کسی است که در رکوع نمازش زکات بدهد؟

عدّه‌ای دشمن دانا یا دوست احق متعصب بدتراز دشمن قصّه‌های بی‌پرداختند و انداختند و رفتند و مسلمین را گرفتار نفاق و اختلاف و غرق در خرافات و در نتیجه زیون وضعیف کردند. و یک عدّه افراد دانا آشنا با قرآن و کم عقل آن افسانه‌ها را نوشتند و بردیگران خواندند و عدّه‌ای باور کردند!

من به راستی متعجبم از بی‌انصافی و تعصب آخوندها که از کسی چون کلینی که این قصّه‌ها را جمع‌آوری کرده است، این همه تجلیل و تقدیس می‌کنند!

x حدیث ۴ و ۶ - راوی هردو حدیث «ابوالجارود» است که فردی کاملاً منحرف و بیهوده‌گو بوده است، او را قبلاً معرفی کرده‌ایم (ص ۸۰). راوی دیگر حدیث ششم «منصور بن یونس» است که فرد فریبکاری بوده است. در این حدیث استناد شده به آیه ۶۷ سوره مائده، ما نیز آیه و ترجمه‌اش را می‌آوریم تا خوانندگان خود قضاوت کنند و فریب اکاذیب روایات کلینی و نظایر او را نخورند: «وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَآ ذَلَّلْنَا لَهُم مَّجَآئِدَ التَّعْلِيمِ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَ الْإِنْجِيلَ وَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكْلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، مِنْهُمْ أُمَمٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَ اللَّهُ يَعْصِيكَ مِنَ النَّاسِ إِنْ أَلَّهَ لَإِيْهِدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَةَ وَ الْإِنْجِيلَ وَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَ لَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَ كُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ = اگر اهل کتاب ایمان آورند و پرهیزگاری پیشه کنند البته گناهانشان را جبران نموده و بپوشانیم و ایشان را به بهشت‌هایی پُر نعمت وارد سازیم و اگر تورات و انجیل و آنچه‌از پروردگارشان بر آنان نازل شده برپا دارند از بالا (= آسمان) و از زیر پایشان (= زمین) نعمت خورده و بهره‌مند می‌شوند، شماری از ایشان میانه‌رو و بسیاری

کردارشان بد است. ای پیامبر آنچه از پروردگارت برتو نازل شده برسان که اگر چنین نکنی پیام حق را نرسانده‌ای و خدا تو را از [تسبیب] مردمان محفوظ می‌دارد و خداوند گروه کافران را هدایت نمی‌کند بگو ای اهل کتاب شما بر چیزی نیستید [و چیزی به دست ندارید] تا اینکه تورات و انجیل و آنچه را که از پروردگارتان بر شما نازل شده برپا دارید [و بدان عمل کنید] والبتّه آنچه از پروردگارت برتو نازل شده بر سرکشی و کفرآنان می‌افزاید، پس برگروه کافران افسوس مـخـسـور» (المائده/ ۶۵-۶۸)

روایات مذهب ساز تفرقه جو می‌گویند آیه ۶۷ سوره مائده در نزدیکی غدیر خم نازل گردید بدین معنی که ای رسول آنچه را که درباره ولایت و خلافت علی برتو نازل گردیده برسان و اگر نرسانی، رسالت خدا را تبلیغ نکرده‌ای و خدا تو را از شرم مردم کافر و منافق حفظ می‌کند و خدا قوم کافرا که ولایت علی را نمی‌پذیرند، هدایت نخواهد کرد!

می‌پرسیم «کافرین» که در این آیه مذکور اند، چه کسانی هستند و خدا که فرموده رسول خود را از شرم مردم حفظ می‌کند، کدام مردم اند؟

آیا خدا اصحاب پیامبر را که پس از غزوات و سرایای متعسّد و فداکاریها و جانفشانیهای پیایی به امر خدا و پیروی از رسول خدا تازه از انجام اعمال حج فارغ شده اند، کافر خوانده است؟! آیا خداوند اصحاب پیامبر را که بسیاری از آنها سرزمین و اموال و خویشاوندان خود را رها کرده و برای رضای خدا تن به هجرت داده اند و خدا فرموده اگر در زمین قدرت بیابند اعمال خیر به جا می‌آورند (الحج/ ۴۱ و ۴۲) و شماری از آنها از انصار مدینه اند و مهاجران فقیر را در خانه و اموال خویش شریک ساخته اند و خدا فرموده واقعاً ایمان دارند (الانفال/ ۷۴) و دهها آیه قرآن در مدح و تمجید آنها نازل شده، کافر خوانده است؟! (۲۴۵) آیا خدا جز سه یا هفت تن از اصحاب پیامبر را کافر خوانده است؟!

چنانکه در تفسیر تابشی از قرآن گفته ایم گمان نمی‌رود که مسلمان عاقل چنین سخنی بگوید زیرا اَوَّلًا راویان اسلام که دین خدا را به ما رسانده اند، همان اصحاب اند اگرآنان همه کافر و منافق بودند، پس اسلام

راوی ندارد و جز اخبار واحد چیزی در دست ما نیست، خبر واحد نیست اعتبار ندارد!

دیگر آنکه خدا مکرراً در قرآن از اصحاب تمجید فرموده و آیات فراوانی در فضل مهاجرین و انصار نازل کرده، اگر آنان کافر بوده‌اند، تمجیدهای قرآن بدون مصداق گردیده و گویی - نعوذ بالله - خدا اشتباه نموده است در نتیجه تمام قرآن بی اعتبار می‌شود!

ثانیاً: اگر آیه ۶۷ سوره مائده در نزدیکی غدیر خم نازل شده باشد، نزول این آیه در زمانی است که اصحاب پیامبر - اعم از مهاجرین و انصار - همراه رسول خدا (ص) به مکه رفته و با نظارت و ارشاد پیامبر اعمال حج تمتع را به جای آورده و در راه بازگشت به مدینه بوده‌اند. آیا می‌توان باور کرد که خدا به جای آنکه به مهاجرین و انصار - که وصفشان در سطور بالا گذشت - «عَسَى أَنْ يَتَقَبَّلَ اللَّهُ أَعْمَالَكُمْ» و نظایر آن بفرماید، آنها را کافر و غیر قابل هدایت بخواند؟!!

ثالثاً: معنای کافر بودن مهاجرین و انصار آن است که اصحاب پیامبر که بی واسطه با شخصیت و الای رسول تزکیه‌کننده اسلام، مواجه بوده‌اند و تحت تأثیر تربیت و ارشاد مستقیم آن حضرت قرار داشته‌اند، ایمان واقعی نیاوردند و مؤمن نبودند، یعنی تربیت پیامبر هیچ تأثیر قابل توجهی بر پیروانش نداشته و نتیجه بیست و سه سال زحمات پیامبر جز سه یا هفت تن مؤمن نبوده است!!

رابعاً: سوره مائده در اوایل عمر برکت با پیامبر نازل شده که در آن وقت قسمت اعظم حجاز اسلام آورده بودند، پیغمبری که روز اول رسالت خود که هیچ یار و یاری نداشت از بیان حق و ابلاغ آیات الهی به مردم دیا رویش ابا نکرد چگونه در اوایل عمر که هزاران فدائی و پیرو داشت از بیم مخالفت آنها، در بیان ما أنزل الله تعالی وتأخیر کرده است؟!!

خامساً: اگر شما منظور از «ما» موصوله در آیه ۶۷ سوره مائده را مفساد آیه بعدی نمی‌دانید، در این صورت باید بگویید آیه‌ای که در قرآن راجع به خلافت بلا فصل علی (ع) نازل شده و پیامبر از ابلاغ آن نگران بوده، در کجای قرآن است که در آیه ۶۷ مائده راجع به ابلاغ آن به مردم، سفارش و تأکید شده است؟! باید بگویید که آیه خلافت علی کدام است که بر رسول خدا

نازل شده ولی پیامبر تا قبل از نزول آیه ۶۷ آن را ابلاغ نکرده بود؟
چرا پیامبر در غدیر خم برای مردم سخنرانی کرد و به آیه ۶ سوره احزاب اشاره نمود و جمله «مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلَيَّ مَوْلَاهُ، اَللّٰهُمَّ وَاِلٰى مَنْ وَاِلَآهٍ وَاَعَادِ مَنْ عَادَاهُ» را فرمود و کلمه‌ای به کاربرد که به قول شما ۲۷ معنی دارد، اما^(۲۴۶) آیه‌ای که درباره اصل امامت و خلافت بلا فصل علی و اولاد اوست، بر زبان نیاورد؟! اِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ .

یا کلینی و امثال او آنچه درباره خلافت نازل شده به ما نشان دهند یا روایات امثال ابی‌الجارود و ملعون و سهل بن زیاد را دور بیندازند .
سادساً : امیرالمؤمنین در احتجاجات خود در مقابل اصحاب به هیچ وجه به این آیه استدلال نفرمود . معلوم می‌شود که حضرتش آیه را مربوط به خود نمی‌دانسته است و اِلَّا اِذَا اسْتَنَادِدًا - لا اقل به منظور اتمام حجت - دروغ نمی‌فرمود .

ما می‌گوییم آیه ۶۷ به قرینه آیات قبل و بعد ، راجع به کفر یهود و نصاری است . خصوصاً که در آیه ۶۸ نیز «الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ» تکرار شده که اشاره به اهل کتاب است و منظور از «کافرین» در آیه ۶۷ را توضیح می‌دهد . پیامبر اکرم (ص) در اواخر عمر و پس از اسلام آوردن قسمت اعظم حجاز ، با دولتهای قدرتمند کفر و توطئه یهود و نصاری طرف بود و از جانب آنها برای خود و امتش ، آسوده خاطر نبود و در برخورد با آنها مقداری احتیاط می‌کرد . زیرا آنها هم از قدرت نظامی فراوان برخوردار بودند و هم آبیادی و مزدورانی در داخل حجاز داشتند و می‌توانستند از طریق آنها در داخل حجاز توطئه و فتنه ایجاد کنند ، لذا پیامبر تمایلی به تحریک آنها نداشت . این دولتها علاوه بر اینکه از دین حقیقی و توحید خالص منحرف شده بودند ، به تورات و انجیل که ادعای ایمان به آنها را داشتند ، عمل نمی‌کردند ، لذا خداوند در آیه ۶۶ فرموده که اگر ایشان به تورات و انجیل عمل کنند ما به آنها پاداش می‌دهیم و در آیه ۶۷ به پیامبرش می‌فرماید دل قوی دار و آنچه بر تو نازل شده علناً ابلاغ کن و بیم مدار و بلافاصله در آیه ۶۸ می‌فرماید بگو ای اهل کتاب شما بر هیچ چیزی نیستید تا اینکه تورات و انجیل و آنچه را که از پروردگارتان بر شما نازل شده برپا دارید .

درواقع بین فرمان خدا که فرموده پیغام را برسان با مفاد پیغام هیچ فاصله‌ای در بین نیست. و **إِلَّا** معقول نیست که ارتباط آیات قبل و بعد را با آیه میانی انکار کنیم و آیات قرآن را نامرتب و غیرمرتبط جلوه دهیم و بگوییم آیه‌ای که با تأکید بسیار و حتی با تهدید فرموده پیام را برسان در اینجاست **أَمَّا** خود پیام که منظور اصلی است پس از آن ذکر نشده است!! آیا قرآنی که مظهر اعلا فصاحت و بلاغت است مقاصد خود را چنین بیان می‌کند؟!

علاوه بر این - چنانکه گفتیم - باید بگویند «**مَا أُنْزِلَ إِلَيَّ النَّبِيِّ مِنْ رَبِّهِ**» در کجای قرآن است؟

جالب است که علمای شیعه روزه «عاشورا» را مکروه و برخی حرام می‌دانند اما این روایت می‌گوید که پیامبر مردم را به روزه این روز تشویق می‌فرمود! نکته دیگر آن است که در این حدیث پسران علی را دوازده تن گفته در حالی که شیخ مفید پسران آن حضرت را یازده تن گفته است. (الارشاد ج ۱ ص ۳۵۴)

x حدیث ۵ - روایت مجهولی است که یکی از روایتش یعنی «صالح بن السندی» را قبلاً (ص ۳۸۹) معرفی کرده ایم. در این روایت می‌گوید خدا ولایت علی را همچون نماز و زکات و روزه و حج واجب فرموده است. چنانکه بارها گفته ایم اگر ولایت علی را خداوند واجب فرموده - در این صورت منکر ولایت الهی علی، کافر است پس چرا علی یا کفار بیعت کرد و یکی از آنها را به دامادی پذیرفت؟!

x حدیث ۷ - در این روایت که ناقل آن «سهل بن زیاد» کذاب است به آیه ۷۵ سوره انفال و آیه ۶ سوره احزاب استناد شده است که بطلان این ادعا را در بررسی حدیث اول همین باب بیان کرده ایم.

x حدیث ۸ - محمد بن اسماعیل الرازی که شیخ طوسی او را از اصحاب امام صادق شمرده ولی او را توثیق نکرده، مجهول الحال است. در وسائل الشیعه روایتی نامعقول از او روایت شده است. این مورد از «منصور بن یونس» فربیکا رودرو گو (رجال کشی ص ۳۹۸) نقل می‌کند و او

(۲۴۷) - وسائل الشیعه ج ۱ ص ۴۶۹ (بَابُ أَتَهُ لَا جَوْزُ أَنْ يُخَاطَبَ أَحَدُكُمْ بِأَمْرَةِ الْمُؤْمِنِينَ...) حدیث اول.

از «زید بن جهم الهلالی» که مجهول است، یعنی مجهولی از کذاب‌بی و او از مجهولی حدیث نقل کرده که در آن با آیات قرآن بازی کرده‌اند و کلینی چنین روایتی را در کتابش آورده است!

باری، مجاهیل مدعی شده‌اند که رسول خدا (ص) پس از نزول آیه ولایت به ابوبکر و عمر فرمود که برخیزید و با عنوان امیر المؤمنین به علی (ع) سلام کنید، آن دو از پیامبر پرسیدند: آیا این امر از جانب خداست یا از جانب رسولش؟ سپس آیه ۹۱ و ۹۲ و ۹۳ سوره «نحل» در جوابشان نازل شد!! اما با کمال وقاحت آیه ۹۲ را به صورت زیر نقل کرده‌است: «وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَقَضَتْ غَزْلَها مِنْ بَعْدِ قُوَّةِ أَتِكَاثًا تَتَخَذُونَ آيَمًا نَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْكَبُ مِنْ أُمَّتِكُمْ» (**). راوی می‌گوید: از امام پرسیدم: فدایت شوم آیا در آیه «أُمَّةٌ» است؟ امام فرمود: آری به خدا سوگند «أُمَّةٌ» است!! گفتم ما «أَرْبِئِ» قرائت می‌کنیم، امام فرمود «أَرْبِئِ» نیست (و یا فرمود «أَرْبِئِ» چیست؟) و با دستش اشاره کرد که رهاش کن!!

روایات بی‌سواد کلینی دسته‌گل به آپ داده‌اند زیرا «أُمَّةٌ» جمع مکسر «امام» است و ضمیر «هِيَ» به آن بر نمی‌گردد بلکه باید «هُمُ أَرْكَبُ» بگویند. آیا ممکن است امام این مسأله را نداند؟!

همچنین نمی‌توان گفت که امام به اختلاف قراءات اشاره کرده‌است زیرا خوشبختانه اختلاف قرائت در آیات قرآن، مورد قبول ائمه بزرگوار شیعه نبوده‌است.

علاوه بر این نمی‌توان گفت منظور امام تأویل و تفسیر آیه بوده‌است زیرا هنگامی که راوی پرسیده که آیا در آیه «أُمَّةٌ» است؟ امام قسم خورده که آری «أُمَّةٌ» است! تفسیر که نیاز به قسم خوردن ندارد، خصوصاً برای پیروان امام، دیگر آنکه سائل از یک لفظ سؤال کرده نه از یک آیه تا بگوییم امام آیه را تفسیر نموده‌است، علاوه بر این راوی گفته ما «أَرْبِئِ» قرائت می‌کنیم اما امام گفته «أَرْبِئِ» چیست و با دست اشاره کرده که «أَرْبِئِ» را رها کن!! معلوم می‌شود که منظورش تفسیر نیست

(*) - قرآن فرموده: أُمَّةٌ هِيَ أَرْبِئِ مِنْ أُمَّةٍ.

بلکه «لفظ» مقصود است، زیرا تفسیر آیه که نیازی به تردید ندارد. حتی مجلسی در شرح این حدیث اعتراف کرده که ظاهر روایت دلالت دارد که آیه در قرآن اُثْمَهُ بدین صورت بوده است (= وَالظَّاهِرُ أَنَّ فِي قُرْآنِهِمْ - عَلَيْهِمُ السَّلَام - كَانَتْ الْآيَةُ هَكَذَا)!! اگر این روایت دلالت بر تحریف قرآن ندارد پس چه کلامی دلالت بر تحریف دارد؟!

دسته گل دیگری که روایات بی‌سواد کلینی به آید داده‌اند این است که اگر آیه کمترین ارتباطی به ابوبکر و عمر می‌داشت همچنان که پیامبر در این حدیث به صیغه مُثَنَّى با آنها سخن گفته، آیه نیز به لفظ مُثَنِّنِ نازل می‌شد در حالی که آیه به صیغه جمع است! از اینها مهم‌تر اینکه سوره «نحل» مکی است و در آن وقت مسأله امامت مطرح نبود تا نقض پیمبران امامت میسر باشد و این آیات نازل شود. خدا لعنت کند کذابین را.

x حدیث ۹ - صرف نظر از اینکه به قول مجلسی مجهول است یکی از روایات آن نیز «مُحَمَّدٌ بْنُ قُضَيْلٍ» است که از ضعف است.

x حدیث ۱۰ - «مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ» و «سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ» که هر دو از کذابان مشهورند از «عبد الحمید بن اُبی الدَّیْلَمِ» که مجهول است روایتی نقل کرده‌اند! این حدیث نشان می‌دهد که کلینی چقدر با قرآن نا آشنا بوده است. زیرا حدیث مذکور در نقل آیات قرآن به راستی افتضاح و مایه خجالت است. اما کلینی چنین حدیث رسوایی را بدون هیچ مخالفتی در کتابش نقل کرده و به نظر من میزان فهم و سواد خود را از قرآن و اسلام آشکار نموده و آبروی خود را برده است. متأسفانه آخوندهای بی‌انصاف از چنین کسی شب و روز تجلیل و تمجید می‌کنند!

در این روایت ادعا شده که کتاب و صحیفه ابراهیم (ع) و کتاب و صحیفه موسی (ع) همان اسم اکبر است. در حالی که خدا کتب آسمانی را ذکر و نور نامیده اما «اسم» ننموده است ولی این روایت جاهل برخلاف زبان عربی و بدون دلیل ادعا کرده‌اند «اسم اکبر» همان کتب آسمانی است که پیامبر باید به‌علی تحویل می‌داد! کلینی نیز بی‌آنکه اندکی عقل خویش را به‌کار گیرد، این ادعای بی‌دلیل را در کتابش وارد کرده است. اینها نفهمیده‌اند که «اسم» را حفظ نمی‌کنند بلکه آن را می‌دانند یا نمی‌دانند، اما «کتاب» و «ذکر» را حفظ می‌کنند یا نمی‌کنند. در قرآن

آیات متعددی هست که این قول آنها را تأیید نمی‌کنند از جمله خدا در تمجید از تورات و دانشمندانی که آن را حفظ کرده‌اند فرموده: «إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءً» ما تورات را نازل کردیم که در آن هدایت و نور [ی که راه سعادت را می‌نماید] بود. پیامبرانی که تسلیم [فرمان حق] بوده‌اند [و نیز] ربّانیون و علمای [دین شناس] با آنچه که از کتاب خدا حفظ داشتند برای یهودیان حکم می‌کردند و بر آن گواه بودند... (المائدة/۴۴) در حالی که نتیجه ادّعی رُوات کلینی آن است که آن دانشمندان «اسم اکبر» را حفظ بوده‌اند. اما چنانکه گفتیم «اسم» را می‌دانند اما «اسم» نیازی به حفظ کردن ندارد.

اینها ادّعا می‌کنند که «اسم اکبر» را پیامبر به علی (ع) تحویل داد و کتب آسمانی «اسم» بوده‌اند، حال آنکه اگر کتاب را «اسم» بشماریم می‌بینیم که خدا کتابهای آسمانی را داده تا تمام مردم برای قیام به قسط و عدالت آن را بخوانند و به مفاد آن عمل کنند (الحديد/۲۵) یعنی چیزی نبوده که منحصرّاً به فرد خاصی - از جمله حضرت علی - تحویل دهند، بلکه باید به تمام امت تحویل داده شود. علاوه بر این، آیه ۲۵ سوره حدید را به صورت زیر نقل کرده‌اند: «وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ(*)» سپس قسمتی از آیه ۸۸ سوره «جُر» و ۱۲۷ سوره «نَحْل» را که درباره کفار و مشرکین می‌فرماید: «وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ» با قسمتی از آیه ۸۹ سوره «زخرف» را که درباره مشرکین فرموده: «وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ» ترکیب کرده و جمله‌ای به عنوان آیه قرآن به صورت زیر - با تغییر صیغه فعل - تحویل خواننده داده‌اند: «وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَ قُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ»!

در واقع این کذابان بی‌انصاف می‌گویند آنجا که خدا درباره کفار و مشرکین به پیامبرش فرموده: «وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ» بر آنان افسوس و تأسف مخور» به کفار مربوط نیست بلکه فرموده بر أصحاب تأسف مخور و

(*) - آیه شریفه بدین صورت است: «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا.....»

فضائل وصی خود را بگو! و در سوره زخرف که خدا به رسول خود فرموده: این کفار را ایمان نمی آورند از ایشان درگذر و به آنها بدرود بگو کس به زودی خواهند دانست، درباره اصحاب پیا می راست و فرموده به آنها بگو به زودی خواهید دانست! من از بی اطلاعی کلینی متعجب ام کس فهمیده آیه سوره «زخرف» به صیغه جمع مخاطب (= تَعْلَمُونَ) نیست بلکه به صیغه جمع مذکر غائب (= یَعْلَمُونَ) است!

علاوه بر این جاعل جاهل به روی خود نیا ورده که سوره انعام و حجر و نحل و زخرف همگی مکی است و ابداً ربطی به وصایت علی (ع) ندارد. در این حدیث رسوا آیه ۹۷ سوره «حجر» را که فرموده: «وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ» را با قسمتی از آیه ۳۳ سوره «انعام» که فرموده: «فَاِنَّهُمْ لَا يَكْذِبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ» (*) ترکیب کرده و جمله ای به عنوان آیه قرآن به مردم تحویل داده اند تا ادعا کنند که سینه پیا مبراز آنچه درباره خلافت علی (ع) می گویند تنگ می شود، نه از کفار مکه!!

افتتاح دیگر تحریف آیه ۷ سوره مکی «انشراح» (شرح) است که آن را در مورد خلافت علی (ع) آورده و حرکات فعل را تغییر داده تا از آن خلافت بلا فصل علی را به خیال خود اثبات کند. فعل امر در آیه ۱۷ از ماده «نَصَبَ، يَنْصِبُ» به معنای کوشیدن و رنج و خستگی است امّا راوی کذاب آن را از ماده «نَصَبَ، يَنْصِبُ» آورده و کلینی نیز سکوت کرده است! راوی کذاب از تاریخ هم اطلاعی نداشته و می گوید چون پیغمبر با نزول آیه ۷ سوره «شرح» علی را به خلافت نصب کرد، فرمود مردی را به جنگ [خیبر] می فرستم که محبوب خدا و رسول است، و فرار کننده نیست! در حالی که جنگ خیبر در سال هفتم هجری و ما جرای غدیر در سال دهم هجری واقع شده است!

افتتاح دیگر تحریف آیه ۸ سوره «تکویر» است که به جای «الْمَوْدَةِ»، «مودة» گفته است. ملا محسن فیض کاشانی در جلد اول «وافی» اعتراف کرده که از این روایت استفاده می شود که در قرائت ائمه به جای «الْمَوْدَةِ»،

(*) — آیه سوره «انعام» چنین است: «قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لِيَحْزَنُكَ آلُ ذِي قَرْبَاهُ وَفِي قُلُوبِهِمْ لَا يَمْنُونَ»

«مَوَدَّة» بوده است !!! اما چنانکه بارها و بارها گفته ایم سوره تکویر مکی است و در آن زمان به هیچ وجه بحث و سخنی از وصایت و امامت و خلافت نبود تا قرآن بفرماید در قیامت از مودت اهل بیت سؤال خواهد شد!

افتضاح دیگر آن است که آیه ۸۳ سوره نساء را با تحریف و به صورت زیر نقل کرده است: «وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ» !!

در این حدیث رسوا به آیه ۲۳ سوره «شوری» استناد شده است، نظریه اینکه آخوندها برای فریب مردم غالباً به این آیه تمسک می‌کنند لذا در اینجا مختصراً درباره آیه مطالبی را به عرض می‌رسانیم، آیه مذکور چنین است: «قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى» سوره شوری مکی است. آیه به پیامبر فرموده به مشرکین مکه بگو در رساندن پیام حق، از شما پاداشی نمی‌خواهم اما در خویشاوندی و قرابتی که میان من و شماست، دوستی و رفتار دوستانه و غیردشمنانه از شما می‌خواهم. یعنی از شما می‌خواهم که با من دشمنانه رفتار نکنید. اما آخوندها برای فریب عوام می‌گویند معنای آیه این است که رسول خدا فرموده من از شما برای پیامبری خود اجری جز دوستی خویشاوندانم - یعنی اهل بیت - را نمی‌خواهم و روایاتی را نیز ضمیمه می‌کنند (از جمله حدیث ۶۶ روضه کافی*) تا بگویند منظور از «القربی» خویشاوندان پیامبر است و خویشاوندان آن حضرت عبارت اند از: علی و فاطمه و فرزندان او!!

(*) - روایت ۶۶ روضه کافی را «علی بن الحکم» نقل کرده، یعنی همان احمقی که گفته قرآن هفده هزار آیه بوده است! این روایت نیز دارای همان اشکالات اساسی است که در متن گفته ایم: اولاً، توجه نداشته که سوره شوری مکی است و در مکه هنوز حضرت علی داماد پیامبر نشده بود و حضرات حسنین ولادت نیافته بودند، تا مردم مکه آنها را بشناسند و دوست بدارند و با آنها دوستی کنند! ثانیاً، بدون دلیل «قربی» را به معنای «ذوی القربی» گرفته است! ثالثاً، خویشاوندان پیامبر را که تعدادشان کم نیست به اهل بیت و اهل بیت را به حضرت زهرا و علی و حسنین منحصر کرده که در نتیجه، آنچه بعدی نیز از شمول آن خارج خواهد بود!

مخفی نماند که همین «علی بن الحکم» تا قبل روایت «مَنْ بَلَغَهُ الشَّوَابُ» نیز هست که مستنداً عده «تسامح در ادله سنن» شده و به قول مجلسی باعث شده که علمای ما برای اثبات کراهت و استحباب اعمال با اتکاء به این قاعده، به روایات ضعیف و مجهول استناد کنند!!

أَوَّلًا: چنانکه گفتیم سوره «شوری» مکی است و معقول نیست در زمانی که رسول خدا (ص) با کفار بر سر توحید و اثبات نبوت خویش منازعه داشت و آنها رسالتش را باور نداشتند، به مشرکین مکه بگوید من از شما که رسالت مرا قبول ندارد، اجر و پاداشی نمی‌خواهم جز اینکه خویشاوندانم را - که دوتن از آنها یعنی حضرات حسنین هنوز ولادت نیافته‌اند - دوست بدارید!!

ثانیاً: خدای متعال به حضرت نوح (ع) فرموده به قوم خود بگوید من از شما اجر نمی‌خواهم و اجر من جز بر عهده خدا نیست (یونس/ ۷۲، هود/ ۲۹، الشعراء/ ۱۹). به حضرت هود (ع) فرموده به قوم خود بگوید من از شما اجر نمی‌خواهم و اجر من فقط بر عهده خدایی است که مرا آفریده است (هود/ ۵۱، الشعراء/ ۱۲۷). به حضرات صالح و لوط و شعیب - صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ - فرموده به قوم خود بگویند از شما اجر نمی‌خواهم و اجر ما جز بر عهده خدا وندجهانیان نیست (الشعراء/ ۱۴۵، ۱۶۴، ۱۸۰) و فرموده پیا مبران مبعوث بر مردم انطاکیه، از مردم اجر نمی‌خواستند (یس/ ۲۱). به پیا مبر اسلام فرموده تا بگوید: «مَا كُنْتُ بِدُعَايِ الرُّسُلِ» = نودرآمد پیا مبران نبوده‌ام. (الأحقاف/ ۹) و فرموده: از پیا مبران پیشین پیروی کن و مانند آنها بگو: این که به شما می‌گویم جز یادآوری و پندی بسرای جهانیان نیست و من برای این پیام رسانی از شما اجر نمی‌خواهم (الانعام/ ۹۰، الفرقان/ ۵۷، ص/ ۸۶) و فرموده: تو از آنها اجر نمی‌خواهی (یوسف/ ۱۰۴) و فرموده: بگوهر اجر از شما خواسته‌ام - که نخواسته‌ام - از آن خودتان باشد، اجر من جز بر عهده خدا نیست (سبا/ ۴۷) و با استغفار انکاری پرسیده: آیا تو از آنها اجر خواسته‌ای که از غرامت آن گرانبارانند؟ (الطور/ ۴۰، القلم/ ۴۶).

با توجه به آیات فوق ممکن نیست در آیه ۲۳ سوره «شوری» بفرماید اجر رسالت من دوستی و دوست داشتن خویشاوندان من است؟!!

شیخ مفید نیز این ادعا را مردود شمرده و فرموده نمی‌توان گفت خدا برای پیا مبر خاتم - برخلاف همه پیا مبران - از مردم اجر خواسته و اجر او ویا قسمتی از اجرا ورا مودت خویشاوندان و اهل بیتش قرار داده است. اصولاً اجر اموری که به قصد کسب رضا و تقرب به حق انجام می‌شود، چنانکه

همه پیامبران نیز به این نکته تصریح کرده اند، با کسی نیست مگر خدا و ندمتعال و إلابا تناقض مواجه می شویم، زیرا معنای این ادعا چنین خواهد بود که ای مردم پیامبر از شما اجر نمی خواهد (!!) و اجرا و برعهده غیر خدا نیست و برعهده غیر خدا هست!! (۲۴۸)

ثالثاً: اگر منظور آیه از مصدر «قُرْبِي» خویشاوندی، همان «أُولِي الْقُرْبِي» یا ذَوِ الْقُرْبِي = خویشاوندان «بود پس چرا در این آیه ذَوِ الْقُرْبِي یا أُولِي الْقُرْبِي نفرموده است؟! در حالی که دردها آیه «أُولِي الْقُرْبِي وَ ذِي الْقُرْبِي» را استعمال کرده است. معلوم نیست چرا هرگاه نوبت به ائمه و امامت می رسد قرآن - نعوذ بالله - از فصاحت و سراحت دور می شود و لغت دقیقاً در معنای خود به کار نمی رود و نیا زمناً حدیث و عدول از معنای لفظی می شویم!!

بی سبب نیست که شیعیان به حدیث پیش از قرآن، علاقه و اهتمام دارند، چون به خوبی دریافته اند که مقصودشان جز با حدیث برآ ورده نمی شود! (۲۴۹) رابعاً: گیرم که منظور از «قُرْبِي»، ذَوِ الْقُرْبِي فرض شود، به چه دلیل ذَوِ الْقُرْبِي و خویشاوندان را به اهل بیت منحصر کرده اید؟ در این صورت چرا آیه نفرموده «إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي أَهْلِ بَيْتِي»؟ و چرا همسران پیامبر را از شمول اهل بیت خارج کرده و فقط علی و فاطمه و حضرات حسنین را مصداق آن شمرده اید؟

ذَوِ الْقُرْبِي و خویشاوندان رسول خدا (ص) - حتی اگر خویشاوندان سببی را در نظر بگیریم فقط به خویشاوندان نسبی اکتفاء کنیم - بسیارند، از جمله سایر دختران پیامبر و اعمام آن حضرت و اولادشان از جمله برادران حضرت علی و زبیر و

در این حدیث مانند سایر احادیث کافی به آیات زیر به صورت نادرستی

(۲۴۸) - این روزها که به تصحیح و تکمیل این اوراق مشغولم کتب شیخ مفید از جمله «تصحیح الاعتقاد» وی را در دسترس ندارم تا عین کلام او و شماره صفحه را ذکر کنم.

(۲۴۹) - نگارنده در طول سالیان دراز که در حوزه های علمیّه و خارج آن گذرانده ام، دریافته ام که غالب علمای ما گرچه به زبان نمی گویند ولی در واقع توجه و رغبتشان به حدیث پیش از قرآن کریم است!

استناد شده که چون در صفحات قبل درباره آیات مذکور سخن گفته ایم در اینجا تکرار نمی‌کنیم :

الف) آیه ۴۳ سوره نحل و ۴۴ سوره زخرف (ر.ک. ص ۴۳۲)

ب) آیه ۴۴ سوره نحل (ر.ک. ص ۳۲۲)

ج) آیه ۵۹ سوره نساء (ر.ک. ص ۳۴۰ و ۳۸۴)

د) آیه ۶۷ سوره مائده (ر.ک. ص ۵۸۴ - ۵۸۸)

ه) آیه ۳۳ سوره احزاب (ر.ک. ص ۵۷۳ - ۵۸۲)

x حدیث ۱۱ و ۱۲ - «صالح بن السَّيْدِي» که او را قبلاً معرفی کرده ایم (ص ۳۸۹) و «بشیر الدَّهَّان» که به قول مقامی مجهول است، لازم است یادآور شوم مقامی با اینکه کتاب رجال خود را برای تطهیر رجال مذموم نوشته و هر که مدح غلوآمیزی آورده او را امانی شمرده و سعی کرده از او دفاع کند، این شخص را مجهول دانسته است. «محمَّد بن اسماعیل الرَّازی» و «منصور بن یونس» را نیز در بررسی حدیث هشتم همین باب معرفی کرده ایم. کلینی روایت اینگونه افراد را در کتابش آورده است.

x حدیث ۱۳ و ۱۶ - «علی بن الحَکَم» اُحَمَق از «علی بن ابی حمزّه» فریبکار که قبلاً با او آشنا شده ایم (ص ۱۶۶ به بعد) روایتی نقل کرده که مفید است آن را با مطالبی که در صفحه ۵۱۹ و ۵۲۰ کتاب حاضر آورده ایم مقایسه کنید. تا بدانید که افراد کذاب چگونه روایت نقل می‌کنند. روایت شانزدهم نیز منقول است از «سهل بن زیاد» کذاب و «محمَّد بن الولید» که قبلاً معرفی شده است (ص ۲۶۱)

x حدیث ۱۴ و ۱۵ - اگر کلینی با قرآن کریم آشنا می‌بود، می‌دانست که پس از مرگ و پیش از قیامت بازگشت به دنیا ممکن نیست. در این صورت روایات مجهول و ضعیف نقل نمی‌کرد که پیاپی مبر به علی فرمود پس از فراغت از غسل و کفنم مرا بنشان و هر چه می‌خواهی از من بپرس و بنویس. آیا اگر این کار را قبل از رحلت انجام می‌داد، ایرادی داشت؟!

ما از ابواب مختلف «کافی» چنین فهمیدیم که عده‌ای مردم بی‌علاقه به اسلام خواسته‌اند قرآن را از تأثیر بیندازند و مردم را از کتاب خدا دور کنند، از این رو یک امام خیالی که مقامش از قرآن و پیغمبرها بالاتر باشد، ساخته‌اند، سپس هر چه دلخواهشان بوده به آن اما نسبت داده‌اند.

از این رو غیر مستقیم و در لفافه می‌گویند قرآن و اسلام هیچ و فقط امام! آنهم امامی که مورد پسند خودشان است و هیچ‌مستند قرآنی و تاریخی ندارد! و عاظم و روحانیون نیز تحت تأثیر امثال سلطان محمد گنابادی و سید ابوالفضل نبوی قمی و بر منابر می‌گویند ^(۲۵۰) أَيُّهَا النَّاسُ قرآن بدون امام به کار ما نمی‌آید و با اتکاء به احادیثی از قبیل باب ۸۴ کافی، می‌گویند قرآن هادی به سوی امام است! زیرا اینگونه سخنان موافق مقاصد آنهاست اما غالباً این مسأله - و یا نظایر آن - را به مردم نمی‌گویند که حضرت علی دوفرزند به نامهای عمر و عثمان و فرزند موسوم به «محمد» مکتبی به ابوبکر داشته (الارشاد ج ۱ ص ۳۵۴) که دوفرزند اخیر هردو از شهدای کربلاء می‌باشند. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.

۱۲۳- باب الاشارة والنص على الحسن بن علي (ع)

با اینکه مجلسی کوشش دارد روایات کافی را به هر صورت توجیه و اصلاح کند اما ناگزیر حدیث ۱ را حسن همطراز صحیح و ۴ را حسن و ۵ و ۲ را ضعیف و ۳ را مجهول و ۶ را مرسل و ۷ را مرفوع شمرده ولی آقای بهبودی هیچ‌یک از احادیث این باب را صحیح ندانسته است. x حدیث ۱ و ۵ - حدیث اول منقول است از کتاب «سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ» که با این کتاب آشنا ییم (ص ۱۹۱) و می‌دانیم که مطالب دروغ و برخلاف عقل و تاریخ بسیار دارد. ولی مجلسی که عطش شدید به خرافات دارد می‌گوید چون کلینی و صدوق به آن اعتماد و از آن نقل کرده‌اند لابد کتابی قابل اطمینان است!! باید به مجلسی بگوییم عقلت کجاست؟ پس با دروغهای شاخدار کتاب چه کنیم؟! مجلسی چنانکه گفتیم این حدیث را حسن شمرده در حالی که قطعاً ضعیف است زیرا «أَبَانُ بْنُ أَبِي عِيَّاشٍ» در سلسله روایات آن قرار دارد که به قول علمای رجال ازضعفاست ^(۲۵۱) حدیث پنجم را «عَمْرُو بْنُ شَمْرٍ» نقل کرده که به قول «نجاشی» بسیار ضعیف است و

(۲۵۰) - رجوع کنید به مقدمه تفسیر «بیان السعادة» و کتاب «أمرء هستی» و نظایر این دو.

(۲۵۱) - درباره آن رجوع کنید به کتاب شریف شاهراه اتحاد ص ۱۳۵.

أحاديثي را به کتاب «جابر جعفی» اضافه کرده است! جالب است که خواننده محترم بداند که هردو روایت را «حَمَادُ بْنُ عِيسَى» نقل کرده که او را از أصحاب اجماع می‌شمارند! (فتاویٰ)

x حدیث ۲ - راوی آن «أَبُو الْجَارُود» است که او را می‌شناسیم (ر.ک. ص ۸۰)

x حدیث ۳ و ۴ - «عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ» احمق و «سَيْفُ بْنُ عَمِيرَةَ» کذاب روایتی نقل کرده اند که با روایت اول و پنجم همین باب سازگار نیست. زیرا دو حدیث مذکور می‌گویند علی (ع) خود کتاب و سلاح را به امام حسن تحویل داد ولی اینها می‌گویند امام حسن کتاب و سلاح را از پدرش نگرفت بلکه حضرت امیر کتاب و سلاح را نزد «أُمِّ سَلَمَةَ» به امانت گذاشت و امام حسن (ع) از او تحویل گرفت!! روایت چهارم نیز فقط در نسخه صفوانی موجود بوده و نسخ دیگر کافی فاقد آن است.

x حدیث ۵ - این حدیث که مشابیه آن در نهج البلاغه (خطبه ۱۴۹) مذکور است، وصیت حضرت امیر (ع) را نقل کرده لیکن در این وصیت اشاره‌ای به نص دیده نمی‌شود و امام حسن را به عنوان دومین امام معصوم منصوب من عند الله، معرفی فرموده و چیزی در مورد جانشین الهی پس از خود فرموده است! علاوه بر این مفاد این وصیت با بسیاری از ابواب «کافی» موافق نیست زیرا در اینجا فرموده درباره مرگ کاوش بسیار کردم اما بر من معلوم نشد و مخفی ماند و این علمی است مخصوص ذات اقدس پروردگار اما کلینی برضد این قول - از جمله در باب ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۰ - مدعی است که ائمه وقت مرگ خود و گذشته و آینده را می‌دانند و چیزی بر آنها پوشیده نیست!! در این حدیث فرموده من از میانتان می‌روم و از شما مفارقت می‌کنم و حتی فرموده اگر فنا شوم و بمیرم فنا و مرگ وعده گاه من است ولی پیروان کلینی برخلاف قول آن حضرت می‌گویند و همه جا حاضر و ناظر و از احوال مردم مطلع است!

x حدیث ۷ - مرفوع و بها اعتبار است.

(۲۵۲) - هردو قبلاً معرفی شده اند. رجوع کنید به فهرست مطالب کتاب.

۱۲۴- باب الاشارة والنص على الحسين بن علي (ع)

در این باب سه حدیث آمده که هر دو «محمد باقر» هیچ یک را صحیح ندانسته اند و مجلسی به ضعف هر سه تصریح کرده است!

x حدیث ۱ و ۳ - عده ای فاسدالعقیده کذاب - یا در واقع دشمنان اسلام - می گویند که حضرت اما حسین (ع) به عاتشه فرمود: تو و پدرت حجاب رسول خدا (ص) را دریدید! در حالی که بنا به نقل کتب تاریخ با اینکسه عاتشه به ناحق با علی (ع) جنگید اما حضرت امیر (ع) به احترام اینکسه وی از «أُمّهات المؤمنین» بود، پس از خاتمه جنگ جمل، علی رغم نابجا و ناموجه بودن اقدام عاتشه، از کار او چشم پوشی نمود و با کمال احترام با وی رفتار فرمود و برای او آموزش خواست^(۲۵۳) و حتی با اینکسه یکی از اطرافیان عاتشه به نام «صفیة بنت الحارث» به آن حضرت سخنانی را روا گفت، حضرتش بزرگوارانه سخنانش را ناشنیده گرفت و با سخش را نداد و از او گذشت.^(۲۵۴) (تاریخ طبری ج ۴ ص ۵۳۹ و ۵۴۰) طبعاً پس بزرگوار حضرت امیر نیز کاری برخلاف پدرش انجام نمی دهد. در مورد نظراًئمه دربارۀ خلفا و اصحاب پیامبر نیز رجوع کنید به صفحه ۱۲۴ و ۱۳۶ و ۱۳۷ کتاب حاضر. این دو خبر از مظاهر بارز جهالت کلینی است که اخبار افراد کذاب را در کتابش گرد آورده و در آتش تفرقه دمیده است.

x حدیث ۲ - در این خبر مسائلی عجیب و غریب بر ضد عقل و شرع بافته اند و ادعا کرده اند که اما حسن (ع) به برادرش «محمد بن حنفیة» فرمود بنشین که فردی مانند تو نباید از شنیدن سخنی دوریما ندکه با آن مردگان زنده می شوند و زندگان می میرند. مقصود اما حسن کلام خودش

(۲۵۳) - تاریخ طبری، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، (وقایع سال ۳۶ هجری) ج ۴ ص ۵۳۴ و ۵۴۴. اصولاً ائمه - عَلَیْهِمُ السَّلَام - حرمت «عاتشه» را نگاه می داشتند و اما مکارم و اما مهادی یکی از دختران خویش را «عاتشه» نام نهادند (الارشاد، شیخ مفید، دارالمفید ج ۲ ص ۲۴۴ و ۲۱۲).

(۲۵۴) - برخلاف آخوندهای زمان ما که به کوچکترین بهانه، مردم را به حبس و شکنجه محکوم می کنند و متأسفانه مردم این کارها را به حساب اسلام می گذارند.

بوده است. گمان نمی‌کنم اما محسن (ع) که کاملاً به قرآن و سنت و اخلاق اسلامی آشنا بوده، این اندازه از خود و سخن خود تعریف و تمجید نکند. سپس به برادر خود می‌گوید: اگر بخواهی از زمانی خبر ده‌م که نطفه‌ای در پشت پدرت بودی، به تو خبر خواهم داد! اینگونه سخنان کلام امام نیست بلکه ادعای فردی است که از شدت غرور، ضد قرآن می‌گوید زیرا قرآن فرموده: «إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا» همانا خداست که علم هنگام رستخیز از آن اوست و باران را فروبارد و از آنچه در رحم‌ها قرار یافته، آگاه است و هیچ‌کس نمی‌داند که فردا چه خواهد کرد» (لقمان/۳۴) و حضرت امیر نیز فرموده این علوم مخصوص خداست و حتی انبیاء و اوصیاء نمی‌دانند (نهج البلاغه، خطبه ۱۲۸) اما جاهل جاعل غالی می‌گوید اما محسن فرموده من می‌دانم! جاعل حدیث سپس از قول امام می‌گوید: اما مپس از من حضرت حسین (ع) است و امامت او به وراثت از پیغمبر و علی وفاطمه است! باید گفت شما که معتقدید امامت به تعیین و نصب الهی است پس چرا اینجا ارشی شد؟! و انگهی امامت موروث از فاطمه یعنی چه؟ آیا حضرت فاطمه هم به نظر شما امام بوده است؟! سپس از قول آن حضرت می‌گوید: من حسین را برای امامت انتخاب کردم! می‌پرسیم اگر امامت ارشی است که انتخابی نخواهد بود و اگر انتخابی است چرا گفته‌ای ارشی است؟! اصلاً امامت ارشی معنی ندارد و از بدعت‌های صوفیه است که خرقة ارشاد از طریق ارث، از پدر به پسر می‌رسد! شما را به خدا ببینید که چگونه عدّه‌ای عوام غالی هر چه دلشان خواسته بافته‌اند و برای ما مذهب ساخته‌اند!! و از قول «محمد بن حنفیه» گفته‌اند که امام حسن قبل از خلقت فقیه بوده است!

۱۲۵- باب الإشارة و النصّ علی بن الحسین (ع)

این باب مشتمل است بر چهار حدیث که آقای بهبودی هیچ‌یک را صحیح ندانسته است. مجلسی حدیث ۱ و ۲ را ضعیف و ۳ را حسن و ۴ را مجهول شمرده است. ملاحظه می‌کنید که برای منصوبیت ائمه دلیل و مدرک صحیح ندارند.

x حدیث ۱ و ۲ - به قول مجلسی حدیث نخست این باب ، قسمت اخیر حدیث ششم باب ۱۲۲ است که کلینی آن را تقطیع کرده و مجدداً در اینجا آورده است . حدیث اول و دوم این باب هر دو منقول از « ابوالجارود » است که او را قبلاً معرفی کرده ایم . (ص ۸۰) دو حدیث مذکور با حدیث سوم این باب موافق نیستند زیرا در این دو می گوید امام حسین وصیت نامه خود را به دخترش فاطمه داد ولی در حدیث سوم گفته است به ام سلمه سپرد! درباره این دو حدیث رجوع کنید به آنچه درباره احادیث باب ۹۸ گفته ایم .

x حدیث ۳ - جالب است که مجلسی حدیث « سیف بن عمیره » را که مورد لعن ائمه قرار گرفت ، « حسن » شمرده است! راوی دیگری « علی بن الحکم » است که قبلاً معرفی شده است . (ص ۲۴۵)

x حدیث ۴ - فقط در نسخه صفوانی مذکور بوده و نسخ دیگر کافی فاقد آن است . اگر این حدیث در باب بعدی می آمد ، مناسبت تر بود .

۱۲۶- باب الاشارة والنص علی ابي جعفر (ع)

در این باب چهار حدیث آمده که مجلسی حدیث ۱ و ۲ را مجهول و ۳ را ضعیف و سند اول حدیث ۴ را ضعیف و سند دوم آن را موثق شمرده ، آقای بهبودی نیز هیچ یک از احادیث این باب را صحیح ندانسته است . مجلسی درباره سند روایت اول می گوید بعید است که خلف سوم حضرت سجّاد (ع) ، یعنی نتیجه آن حضرت ، مستقیماً از امام باقر حدیث نقل کند . دو حدیث نخست می گویند علی بن الحسین (ع) هنگام وفات صندوق و کتب خود را به فرزندش حضرت باقر (ع) سپرد . طبیعی است هر که می خواهد از دنیا برود کتب و صندوق و چیزهای مخصوص خود را به فرزندش که امین می داند می سپارد . اما از این مطلب امامت منصوص من عند الله که مقصود کلینی است ، استخراج نمی شود . علاوه بر این پیامبر که سواد داشت تا از کتاب استفاده کند . پس کتب مذکور چه کتبی بوده که در تاریخ هیچ کس از آنها خبر ندارد مگر چند راوی مجهول و ضعیف؟! همچنین رجوع شود به مطالبی که در باب ۹۸ گفته ایم .

«وَشَاءَ» که قبلاً با او آشنا شده ایم (ص ۱۲۱) در دو حدیث اخیر این باب می‌گوید یکی از فرزندان امام حسن (ع) به یکی از کارگزاران عمر بن عبدالعزیز گفته است که دفتر موقوفات و صدقات پس از حضرت علی نسزد امام حسن و پس از او نزد امام حسین و پس از او نزد حضرت سجاد و پس از او نزد حضرت باقر - عَلَيْهِمُ السَّلَام - بوده است. که این ادعا نیز مُثَبِّت امامت منصوص من عند الله نیست.

۱۲۷- باب الاشارة والنص على أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق (ع)

این باب دارای هشت حدیث است. مجلسی حدیث ۱ و ۶ را ضعیف و ۲ و ۷ را صحیح و ۳ را حسن و ۴ و ۵ و ۸ را مجهول ارزیابی کرده است. آقای بهبودی نیز ۲ و ۳ و ۴ را صحیح شمرده است. مخفی نما ندکه را وی حدیث سوم، «هَاشِمُ بْنُ الْمُثَنَّى» مجهول است.

x حدیث ۱ - در این روایت که سندش در نهایت ضعف است به آیه ۵ سوره مبارکه قصص استناد شده که با او و عطف به آیه قبلی معطوف است و آیات مذکور درباره فرعون است و به امامت الهیه ائمه شیعه دلالت ندادارد. خصوصاً که سوره قصص مکی است و در دوران مکه مسأله امامت مطرح نبود. احادیث ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۸ می‌گویند حضرت باقر (ع) از فرزندان حضرت صادق تعریف کرد که خَلَقَ و خُلِقَ او مانند من است و درباره کفن و دفن خود به او سفارش فرمود. پرواضح است که این احادیث به هیچ وجه دلالتی بر تنصیب ندادارد.

حدیث هفتم نیز گفته است که هرا ما می بعد از ما می‌پیش از خود، قائم محسوب می‌شود. جالب است که مجلسی این حدیث را که یکی از روایات آن هَاشِمُ بْنُ سَالِمٍ - یعنی همان که روایت کرده قرآن دارای هفده هزار آیه بوده - و را وی دیگرش جا به رجعی (ر.ک. ص ۲۶۱ و ۲۹۲) است، صحیح شمرده است!

۱۲۸- باب الاشارة و النَّصَّ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى (ع)

در این باب شانزده حدیث آمده که مجلسی حدیث ۱ و ۴ و ۵ و ۸ و ۱۱ و ۱۳ و ۱۵ را ضعیف و حدیث ۳ و ۷ را مجهول و ۱۰ را مجهول یا حسن و ۱۴ را مرسل یا مجهول و ۱۶ را مرسل و حدیث ۲ و ۶ را حسن و ۹ را موثق و ۱۲ را صحیح شمرده است. آقای بهبودی جز حدیث دوم و دوازدهم این باب را صحیح ندانسته است.

x حدیث ۱ و ۹ و ۱۶ - را وی این سه حدیث «فَيْضُ بْنُ مُحَمَّدٍ» است. حدیث نخست را هردو «محمّد باقر» صحیح ندانسته اند و مجلسی به ضعف آن تصریح کرده و حدیث شانزدهم نیز مرسل است. حدیث نهم نیز که مجلسی آن را موثق شمرده، دارای متن معیوبی است که کلینی او را خوان را نقل کرده و متن کامل آن در رجال کشی (ص ۳۱۲ و ۳۰۳) آمده ولی جمله «فَقَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع): خُذْهُ لِيكَ يَا فَيْضُ» را فاقد است. حدیث مذکور مروی است از «ابی نجیح» که فردی مجهول است و شاید کلینی برای آنکه از عیب سند بکاهد، نامش را حذف کرده است. «أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِثْمَنِي» نیز واقفی است!

از حدیث اول معلوم می شود که «فیض» معتقد بود اگر نداند امام پس از حضرت صادق (ع) کیست، اهل آتش خواهد بود. اما در حدیث نهم - البته بنا به نقل کشی - می گوید اگر قبل از حضرت صادق بمیرم و ندانم امام پس از وی کیست اشکالی ندارد و به دینم ضرر نمی زند ولی اگر پس از آن حضرت بمانم و ندانم که امام کیست، اهل آتش خواهم بود! می گوئیم مگر مسائل واجب الاعتقاد را در قرآن (البقره/ ۱۷۷ و ۲۸۵ و النساء/ ۱۳۶ و الحديد/ ۱۹ و) نخوانده ای و نمی دانی که خدا فرموده: «مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ» هر که به خدا و روز بازپسین ایمان آورد و کردار شایسته به جای آورد، پاداش و اجرش از نزدیکان و دشمنان محفوظ است و نه خوفی دارند و نه اندوهی» (البقره/ ۶۲) پس امان از آتشش، ایمان به خدا و به قیامت است. این ادعا که اگر قبل از حضرت صادق بمیری و امام پس از او را نشناسی، اهل ثواب و اگر پس از او بمیری و امام بعد از

اورانشناسی اهل عقابى، يعنى چه؟ مگر اصول دين، قبل از امام و بعد از امام فرق دارد؟ اصول ايمانى حضرت صادق (ع) چه بوده؟ آيا ايمان به خودش و فرزندش بوده كه بايد مأموم نيز بهوى و فرزندش ايمان آورد؟ آيا اصول دين را خدا بايد در كتابش بگويد يا بنده خدا؟ چرا خدا در كتابش ايمان به امام را نخواسته است؟!

از روايت «فيض بن مختار» كه در رجال كشى مذكور است مى توان دريافت كه مرد را ستگويى نبوده است زيرا مدعى است كه حضرت صادق (ع) پس از اصرار زياد او و پس از اينكه زانوى آن حضرت را بوسيده و گفته به من رحم كنيد، پذيرفته تا امام پس از خود را معرفى نمايد، حتى ابستدا، چند بار به صورت غير مستقيم امام را معرفى كرده و پس از اينكه چهار بار «فيض» به امام عرض كرده «بیشتر توضیح دهید» آن حضرت به پسر پنج ساله اش اشاره كرده و فرموده: «هُوَ الَّذِي سَأَلْتَ عَنْهُ» او همان صاحب توست كه در باره او پرسیدی.

اينها گوياء به هيچ وجه با روش اسلام و نصوص اسلامى آشنا نيستند و الا مى دانستند كه قرآن مسائل مربوط به اصول دين را به وضوح و بلاغت تمام تبين مى كند و پيامبر - كه بسيار بر هدايت و سعادت مردم حريص بود - اصول دين را به بهترين و رساترين وجه بيان مى كود تا همه مردم بفهمند و حجت بر آنان تمام شود و قطعاً امام نيز در ارشاد و تعليم مردم، خصوصاً در اظهار بيان اصول دين از روش رسول خدا (ص) تبعيت مى كود. اصولاً مبهم گويى امام چه فايده اى داشت؟ و انگهى امام الهى را نبايستد به عده اى محدود و محدود معرفى نمود، بلكه شايسته است كه به همه اُمّت معرفى شود. شايد وجود همين عيب، سبب شده كه كلينى صدر روايت فيض را نقل نكرده است.

كلينى در اين روايت از قول «فيض» مى گويد كه امام فرمود كه قبلاً خدا معرفى امام پس از مرا اجازه نداده بود، در حالى كه در حديث سوم باب ۱۸۳ مى گويد از زمان حضرت زهرا - عَلَيْهَا السَّلَام - تا همه اُمّه معلوم بود و حضرت فاطمه لوحى كه نام همه اُمّه در آن مضبوط بود، به جا بر نشان داده بود. معلوم مى شود كلينى به توافق يا مخالفت روايات بسا يكدگر توجه نداشته است!

از رسول خدا (ص) مروی است که: «يُعْرِفُ الْمَرْءُ بِجَلِيسِهِ» انسان به همنشینانش شناخته می‌شود. در این باب افراد غیر موثق از قبیل «عبد الله بن قلاء» و «ابوالنجیح» و نظایر اینها از «فیض بن مختار» حدیث نقل کرده‌اند و معلوم است که وی و دوستانش افراد موجبی نبوده‌اند. بنا به نقل «کشی» اما صادق خود را امام وی و نظایر او ندانسته است. (رجال کشی ص ۳۰۱ و ۳۰۲). دیگر از دوستان و همنشینان او «مُفَضَّلُ بْنُ عُمَرَ» است که از ضعف است. (رجال کشی ص ۱۲۴). بیهوده نگفته‌اند که «الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ». از جمله دوستان او «يُونُسُ بْنُ ظَبْيَانَ» است که از غُلاّة و کَذِبَة مشهور به شمار می‌رود. به قول غضائری وی غالی و جاعل حدیث است که به مرویاتش اعتنا نمی‌شود. نجاشی فرموده او بسیار ضعیف و غیر قابل اعتنا و تما مکتب او مخلوط به دروغ و باطل است. نمونه‌ای از منقولات این کذاب حدیث ۲۵۹ روضه کافی است که دلالت بر تحریف قرآن دارد! همچنین وی روایت کرده هر که در یک سال قبر سیّد الشهداء (ع) را نیمه شعبان و شب عید فطر و شب عرفه زیارت کند خدا برایش ثواب هزار حجّ تمتّع و هزار عمره می‌نویسد و هزار حاجت دنیوی و آخروی او را برآورده می‌سازد. (۲۵۶) و روایت کرده کسی که قبر حسین (ع) را روز عرفه زیارت کند خدا برای وی ثواب یک میلیون حجّ را که با امام قائم و یک میلیون عمره را که با رسول خدا (ص) انجام شده باشد، و ثواب آزاد کردن هزار بنده و ثواب با و کردن و فرستادن هزار اسب برای جهاد فی سبیل الله، می‌نویسد و او را بنده صدیق من که به وعده ام ایمن آورده، می‌نامد و ملائکه می‌گویند فلانی صدیق است که خدا از بالای عرش او را تمجید فرموده و در زمین کرّوسی نامیده می‌شود. اما دروغگو کم حافظه است لذا به «یونس» باید گفت معلوم کن زیارت مرقد امام حسین (ع) ثواب هزار حجّ و عمره دارد یا ثواب یک

(۲۵۵) - برای آشنایی با او رجوع کنید به صفحه ۱۴۱ کتاب حاضر.

(۲۵۶) - وسائل الشیعه، ج ۱۰ (باب تأکد استحباب زیارة الحسین لیللة الفطر و لیللة الاضحی) ص ۳۷۱ حدیث ۲.

(۲۵۷) - وسائل الشیعه، ج ۱۰ ص ۳۵۹ حدیث ۲.

میلیون حجّ و عمره؟!

ملاحظه کنید با یک زیارت ساده ، شوابی ذخیره می شود که برای اُحدی از پیغمبران ذخیره نشده است . رسول خدا (ص) بیش از یک حجّ تمتّع و سه عمره به جانیا ورد ولی کسی که قبر نواده اش را زیارت کند از پیا میرو اُئمه بیشتر ثواب برده است !! البتّه به قول کذا بانی از قبیل «یونس بن ظبیان»!

وی در خبر ۴ باب ۱۷۶ می گوید اما مصادق (ع) فرمود: «عِنْدَنَا خَزَائِنُ الْأَرْضِ وَمَنْ تَبَحَّهَا = خزائن زمین و کلیدهای آن در اختیار ما است!! ولی در خبر دوم باب ۱۸۶ مدّعی است که آن حضرت فرموده: محبوبترین امور نزد خدا این است که چند درهم به امام پرداخت شود!

این مرد همان است که به حضرت رضا (ع) عرض کرد: شبی در طواف خدا بالای سرم آمد و به من خطاب کرد: «يَا يُونُسُ إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي». حضرت رضا (ع) شدیداً غضبناک شد و در جوابش فرمود: برو بیرون خدا تو را و کسی که تو را حدیث گفته لعنت فرماید و دستور داد او را بیرون کنند و فرمود هزار لعنت و در پی آن هزار لعنت دیگر بر یونس باد که هر لعنت او را به دوزخ درانسدازد و فرمود من گواهم که او را جز شیطان ندان کرده است ، آگاه باشید یونس همراه ابوالخطاب در غل و زنجیر و در سخت ترین عذاب دوزخ خواهند بود .

توجه داشته باشید که روایات بسیاری از این خبیث در کتب معتبر شیعه در ابواب مختلف ذکر شده از جمله در خبر ۵ باب ۱۶۲ می گوید تمام آبها و انهار زمین از آن امام است و امام آن را برای شیعیانش حلال فرموده و هر کس غیراً از امام و شیعیانش آب بخورد ، غاصب است! نمونه دیگر از روایات «یونس» را در کتاب شریف زیارت و زیارتنامه (ص ۱۳۰) ببینید .

تذکر: حدیث شماره یک این باب را - که حدیثی ضعیف است - شیخ مفید در کتاب الارشاد ج ۲ ص ۲۱۷ آورده است! (۲۵۸)
x حدیث ۲ - علی بن الحکم که او را می شناسیم این روایت را نقل

کرده است .

x حدیث ۳ - حدیثی است مجهول و در نتیجه بی اعتبار و به احتمال قوی از جعلیات «واقفیه» است که حضرت کاظم را امام قائم می دانند و در او توقف کرده اند و ائمه پس از آن حضرت را قبول ندارند. کلینی در حدیث اول باب ۹۶ از همین «علی بن الحکم» روایت کرده که حضرت صادق (ع) فرمود من و پدرم زره پیامبر را پوشیدیم، برای ما بزرگ بود و «فَأَيُّمُنَا إِذَا لَبِسَهَا مَلَأَهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ» قائم ما کسی است که اگر آن را بپوشد إِنْ شَاءَ اللَّهُ به اندازۀ اندامش باشد «(کافی ج ۱ ص ۲۳۳) و در این حدیث می گوید: «إِنَّ مُوسَى قَدْ لَبِسَ الدَّرْعُ وَسَأْوَى عَلَيْهِ» همانا حضرت کاظم زره را پوشید و به اندازۀ اندامش بود! «(کافی ج ۱ ص ۳۰۸) شاید به همین سبب شیخ طوسی - که رجال کشی را تهذیب کرده - جمله آخر حدیث اول باب ۹۶ را از رجال کشی حذف کرده است. (۲۵۹) (فتاوی)

تذکر: این حدیث را شیخ مفید در «الارشاد» ج ۲ ص ۲۱۷ آورده است!

آیا با حدیثی مجهول و بی اعتبار می توان ادعایی را اثبات کرد؟

x حدیث ۴ و ۵ - هردو ضعیف اند. حدیث چهارم را شیخ مفید در الارشاد جلد دوم صفحه ۲۱۶ و حدیث پنجم را در صفحه ۲۱۹ و ۲۲۰ آورده و در آنجا جمله «وَهُوَ صَيِّبٌ وَعَلَيْهِ كُتُبَانِ أَصْفَرَانِ» را اضافه دارد!

x حدیث ۶ و ۱۲ - راوی هردو حدیث «صَفْوَان» است اما حدیث ششم را «علی بن ابراهیم» که به تحریف قرآن معتقد است برای کلینی نقل کرده و راوی نخست حدیث دوازدهم «سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ» است که به او دروغهایی نسبت داده شده که نمونه ای از آنها را می توان در رجال کشی (چاپ کربلاء ص ۳۰۴ به بعد) ملاحظه کرد و بنا به نقل «کشی» حضرت صادق (ع) خود را امام وی و نظایر او ندانسته است. صرف نظر از این، حدیث مذکور خبروا حد است و در اصول عقاید - حتی از نظر کسانی که به حجّت خبر واحد قائل اند - خبروا حد حجّت نیست. علاوه بر این در متن هردو حدیث لفظ «مَوْلَى»، «وَلِیّ»، «امام» نیامده و نفرموده که او از جانب خدا بر شما ولایت و امامست دارد و خدا کثیر می رساند کسه

«صاحب»^(۲۶۵) شما یعنی کسی که بهتراست ملازم و صاحب او باشید، «موسی بن جعفر» است. چنانچه حضرت صادق(ع) قصد معرفی امام الهی را می‌داشت قطعاً از الفاظ و احتیاطی استفاده می‌فرمود و به‌عده‌بیشتری اعلام می‌کرد تا برآمت تمام حجت شود.

اسماعیلیه نیز روایات بسیار می‌آورند که حضرت صادق(ع) اسماعیل را به‌عنوان امام پس از خود معرفی فرموده‌است! با اتکاء به چند حدیث غیرمتواتر که نمی‌توان اصول عقاید را اثبات کرد.

x حدیث ۷ و ۸ - حدیث هفتم، متن کاملتر حدیث پنجم باب ۱۲۱ و چنانکه گفته‌شد، مجهول است. حدیث هشتم ضعیف و هردو بسا تاریخی ناسازگار است، زیرا حضرت صادق(ع) ابتداء اسماعیل را به‌امامت معرفی کرد و پس از مرگ وی فرمود که برای خدا «بدا» حاصل شده و پس از من فرزند دیگری «موسی» امام است. در حالی که این احادیث می‌گویند امام، از همان ابتداء حضرت «موسی» را برای امامت معرفی فرمود!! اکثر احادیث این باب همین عیب را دارند.

تذکر: شیخ مفید حدیث مجهول هفتم این باب (= حدیث ۵ باب ۱۲۱) را در الارشاد ج ۲ ص ۲۷۱ ذکر کرده‌است!

x حدیث ۱۰ - مجهول و بی‌اعتبار است.
x حدیث ۱۱ - سند آن در نهایت ضعف است. عده‌ای کذاب از قول «یعقوب سراج» که به قول ابن غضائری از ضعف است ادعا کرده‌اند که وی زمانی که «موسی بن جعفر» در گهواره بود، بر امام صادق وارد شد. امام به او فرمود نزد مولایت بیا. او نیز به آن طفل شیخوار سلام کرد و طفل به زبان فصیح سلامش را جواب داد و فرمود: نامی که دیروز بر دخترت نهادی مورد بغض و غضب خداست، نامش را عوض کن. یعقوب می‌گوید من دخترم را «حمیراء» نام گذاشته‌بودم، حضرت صادق نیز به من فرمود به

(۲۶۵) - «صاحب» یعنی دوست و معاشر و عرفاً فقط به کسی گفته می‌شود که مدتی طولانی همراه و ملازم کسی یا چیزی بوده‌است. برای اطلاع از معنای این لفظ رجوع کنید به قرآن کریم سوره «یوسف» آیه ۳۹ و ۴۱، در کتاب «مُعْجَمُ الْفَظِّ الْقُرْآنِ الْکَرِیم» (انتشارات ناصر خسرو، تهران سال ۱۳۶۳ ه. ش، ج ۲ ص ۴۹) آمده‌است، «الصَّاحِبُ: الْمُعَا شِرٌ لَا يُقَالُ فِي الْعُوفِ إِلَّا لِمَنْ كَثُرَتْ مُلَازِمَتُهُ، قَالَ صَاحِبُ: الْمَلَا زِمِ لِشَخْصٍ أَوْ لِشَيْءٍ».

دستورپسرم رفتار کن تا هدایت شوی، من نام دخترم را تغییر دادم!

ملاحظه کنید که اینان «موسی بن جعفر» شیرخوار را از پیغمبر (ص) بالاتر می‌دانند، آن حضرت در چهل سالگی و سنین پس از آن، نام اشخاصی که به حضورش می‌رسیدند نمی‌دانست و از نامشان سؤال می‌کرد، ولی این طفل شیرخوار نام دختری را که ندیده، می‌داند!

اما واقعاً چرا این قصه را ساخته‌اند؟ زیرا رسول خدا (ص) عایشه را که زیبا و سرخ‌رو و سرخ‌مو بود، «حمیراء» خطاب می‌فرمود، لذا برای ایجاد تفرقه گفته‌اند که این نام مبعوض خداست؟ می‌پرسیم مگر پیا مبر نمی‌دانست که این اسم مبعوض خداست که همسرش را با آن خطاب می‌کرد؟!

علاوه بر این چنانکه قبلاً نیز گفته‌ایم معجزات هریا مبری مختص خود اوست و نمی‌توان بدون دلیل معجزات یکی را برای دیگری قائل شد. از جمله سخن گفتن حضرت عیسی (ع) در گهواره به منظور دفاع از پاکدامنی و عصمت حضرت مریم - علیها السلام - و اثبات نبوت حضرت مسیح - بود. در حالی که اولاً حضرت کاظم پیا مبر نبود و ثانیاً نیازی به دفاع از پاکدامنی مادرش در میان نبود و طبعاً چنین معجزه‌ای ضرورت نداشت، و انگهی چرا از این معجزه بزرگ جز عده‌ای کذاب، مطلع نشده‌اند؟ درباره این حدیث رجوع کنید به صفحه ۱۲۷ و ۱۲۸ کتاب حاضر.

تذکر: حدیث مجهول دهم و حدیث ضعیف یازدهم را شیخ مفید در الارشاد ج ۲ ص ۲۱۸ و ۲۱۹ آورده است!

x حدیث ۱۳ و ۱۴ - حدیث سیزدهم را «سهل بن زیاد» کذاب از «محمد بن الولید» که فطحی مذهب بود و حضرت کاظم را امام نمی‌دانست، نقل کرده است! حدیث چهاردهم نیز چنانکه گفته شد مرسل و مجهول است.

کلینی این دو حدیث را از آن رو نقل کرده تا بگوید که حضرت صادق به منظور آنکه امام پس از وی بر حکومت جاوید عیسی آشکار نشود، پنج نفر را به عنوان وصی خود معرفی کرد. گویا کلینی از یاد برده که در حدیث ۱ و ۲ و ۵ باب ۱۲۰ گفته است امام به قدری معروف است که اگر مسافری وارد شهر شود و حتی از کودکان بپرسد که فلان امام به شخصی به عنوان امام پس از خود، وصیت کرده؟ جواب می‌شود: فلان بن فلان! بنا بر این شناخت وصی واقعی امام صادق برای حکومت مشکل نبود تا امام بخواهد

به عنوان ثقیّه بر بیش از یک نفر وصیت کنند!

دیگر آنکه اینها ادّعا کرده اند «عبدالله بن جعفر» معروف به «عبد الله الاقطّح» که پس از اسماعیل مرحوم، بزرگترین فرزند امام صادق (ع) بود، شایسته امامت نبود زیرا بینی پایش بسیار پهن و بزرگ بود. می‌گوییم لکنّت زبان که خصوصاً برای مُبَلِّغ مشکلی مهم محسوب می‌شود، مانع نبوّت حضرت موسی - سَلَامُ اللَّهِ عَلَيْهِ - نشد، پس چگونه پهن بودن بینی پایش کسی مانع امامت وی می‌شود؟

x حدیث ۱۵ - چند تن ضعیف و کذاب ادّعا کرده اند که امام در کودکی بازی نمی‌کند! أُوْلًا: کودکی که بازی نکند سالم نیست و بازی نکردن کودک امتیاز محسوب نمی‌شود. ثانیاً: حضرات حسنین - عَلَیْهِمَا السَّلَام - بازی می‌کردند و حتی در حالی که پیاپی مشغول نماز بود برگردن و دوش مبارک آن حضرت سوار می‌شدند.

تذکر: این حدیث ضعیف را شیخ مفید در الارشاد ج ۲ ص ۲۱۹ آورده است!

۱۲۹- باب الاشارة و النّص علی اَبی الحسن الرضا (ع)

در این باب شانزده حدیث آمده که مجلسی سند اوّل حدیث ۱ را صحیح و سند دوم آن را ضعیف و حدیث ۲ و ۹ را موثّق و حدیث ۵ را مجهول و بقیّه احادیث این باب را ضعیف دانسته و آقای بهبودی نیز جز حدیث اوّل را صحیح شمرده است.

از ابواب گذشته و چند باب آینده معلوم و مسلم می‌شود، اصحاب اُئمه چه آنان که اصحاب خاص بوده‌اند مانند زراره و ابوبصیر و محدّثین مسلم و غیرهم و چه آنان که ملازم ایشان بوده‌اند، هیچ‌یک نمی‌دانسته‌اند اگر امام معاصرشان وفات کند، امام پس از او کیست و لذا در احادیث مکرراً ملاحظه می‌شود سؤال می‌کنند امام بعدی کیست؟ ما را از آتش دوزخ نجات دهید و امام بعدی را به ما معرفی کنید! بنا بر روایاتی که کلینی و امثال او جمع کرده‌اند، اصحاب اُئمه، امام بعد از امام زمان خود را که اکنون شیعیان شناخت آن‌ها و ایمان به ایشان را از اصول مذهب خود می‌دانند، نمی‌شناختند! معلوم می‌شود معرفت و ایمان به دوازده امام

جزء دین و اعتقاد ایشان نبوده و آخوندها بعداً اضافه کرده اند. حتی خود ائمه نمی دانستند اما مبعدی کیست چنانکه امام صادق (ع) فرزند ارشد خویش اسماعیل را به امامت معرفی کرد و امام هادی نیز فرزندش محمد را به امامت معرفی کرد و چون آن دو در زمان حیات پدر وفات یافتند، گفتند برای خدا «بدا» حاصل شده است!! (۲۶۱)

نواب خاص حضرت موسی بن جعفر، پسرش حضرت رضا (ع) را تکذیب کرده و مذهب «واقفیه» را ایجاد کردند! حوادث مشابه این ماجرا می رساند که ائمه به امامت معرفی نشده بودند حتی در همین قصه ها و روایات نامعتبر کلینی نیز روایتی که در آن امام الهی، به صورتی درست و معقول به امامت معرفی شده باشد، نمی توان یافت در حالی که اگر شارع دوازده امام را تعیین کرده بود، این موضوع مانند سایر مسائل و اصول شریعت، به گوش همگان می رسید و همه مردم و یا لا اقل اصحاب ائمه، دوازده امام را می شناختند.

در اینجا نام راویانی که بلا واسطه یا با واسطه از امام پرسیده اند که امام پس از شما کیست و بعد از شما به چه کسی مراجعه کنیم و نامشان در «کافی» آمده - از زمان امام حسین (ع) تا زمان امام رضا (ع) - می آوریم و روایات پس از امام رضا را نیز می توان از «کافی» استخراج کرد. و هو هذا :

۱- سهل بن زیاد	۵- ایوب بن الحرّ
۲- محمد بن عیسی	۱۱- عمران بن علی الحلّبی
۳- یونس بن یعقوب	۱۲- عبداللّه بن المغیره
۴- ابن مسکان	۱۳- عبدالرحیم بن روح القصیر
۵- ابوبصیر	۱۴- معلی بن محمد
۶- محمد بن خالد	۱۵- احمد بن محمد
۷- حسین بن سعید	۱۶- حسن بن محمد الباشمی
۸- نضر بن سوید	۱۷- احمد بن عیسی
۹- یحیی بن عمران الحلّبی	۱۸- ابن ابی عمیر

(۲۶۱) - در این موضوع مطالعه کتاب شریف شاهراه اتحاد (ص ۲۴۸ به بعد) مفید است.

- ١٩- عمر بن أُوَيْسَ
 ٢٥- زوارة بن أعين
 ٢١- فضيل بن يسار
 ٢٢- بكير بن أعين
 ٢٣- محمد بن مسلم
 ٢٤- بريد بن معاوية العجلي
 ٢٥- ابوالجارود زياد بن منذر
 ٢٦- محمد بن الحسين
 ٢٧- محمد بن اسماعيل بن بزيع
 ٢٨- منصور بن يونس
 ٢٩- محمد بن جمهور
 ٣٥- صفوان بن يحيى
 ٣١- صباح الأزرق
 ٣٢- زيد بن الجهم الهلالي
 ٣٣- محمد بن سنان
 ٣٤- اسماعيل بن جابر
 ٣٥- عبدالكريم بن عمر
 ٣٦- عبدالحميد بن أبي الدّيلم
 ٣٧- حماد بن عيسى
 ٣٨- ابراهيم بن عمرا اليماني
 ٣٩- أبان بن عثمان
 ٤٥- عبدالصّمد بن بشير
 ٤١- عليّ بن الحكم
 ٤٢- سيف بن عميرة
 ٤٣- ابوبكر الحضرمي
 ٤٤- عمرو بن شمر
 ٤٥- بكر بن صالح
 ٤٦- محمد بن سليمان الدّيلمى
 ٤٧- هارون بن الجهم
 ٤٨- مفضل بن عمر
- ٤٩- حنان بن سدير
 ٥٥- فليح بن ابوبكر الشّيباني
 ٥١- محمد بن الجبار
 ٥٢- ابوالقاسم الكوفي
 ٥٣- محمد بن سهل
 ٥٤- ابراهيم بن أبي البلاد
 ٥٥- اسماعيل بن محمد بن عبد الله
 ابن عليّ بن الحسين
 ٥٦- عمران بن موسى
 ٥٧- محمد بن عبد الله
 ٥٨- عيسى بن عبد الله
 ٥٩- فضالة بن أيّوب
 ٥٥- حسين بن أبي العلاء
 ٦١- وُثّاء
 ٦٢- أبي الصباح الكناني
 ٦٣- هشام بن سالم
 ٦٤- فضيل بن عثمان
 ٦٥- ظاهر
 ٦٦- جابر بن يزيد الجعفي
 ٦٧- يونس بن عبد الرحمن
 ٦٨- عبد الله بن عليّ
 ٦٩- عبد الله القلاء
 ٧٥- فيض بن المختار
 ٧١- أبي أيّوب الخزّاز
 ٧٢- ثابت
 ٧٣- معاذ بن كثير
 ٧٤- ابو عليّ الارجاني الفارسي
 ٧٥- عبد الرحمن بن الحجّاج
 ٧٦- موسى الصّقل
 ٧٧- اسحاق بن جعفر

۷۸- علی بن عمر بن علی	۹۱- هشام بن الحکم
۷۹- ابن ابی نجران	۹۲- علی بن یقطین
۸۰- صفوان الجمال	۹۳- معاویه بن حکیم
۸۱- منصور بن حازم	۹۴- نعیم القابوسی
۸۲- احمد بن الحسن المیثمی	۹۵- اسماعیل بن عباد القصری
۸۳- جعفر بن بشیر	۹۶- محمد بن اسحاق بن عمار
۸۴- یعقوب السراج	۹۷- زیاد بن مروان القندی
۸۵- سلیمان بن خالد	۹۸- محمد بن الفضیل
۸۶- داود بن الزریبی	۹۹- المخزومی
۸۷- داود بن کثیر الرقی	۱۰۰- حسین بن المختار
۸۸- ابویوب النحوی	۱۰۱- نصر بن قابوس
۸۹- حسن بن محبوب	۱۰۲- داود بن سلیمان
۹۰- حسین بن نعیم الصحاف	۱۰۳- یزید بن سلیط

اینان تعدادی از اصحاب ائمه بودند که ازدواجده امام خبری نداشتند. از اخبار و احادیث دیگر که تعدادی از آنها در همین «کافی» موجود است، می‌توان دریافت که حتی خود ائمه و اولادشان ازدواجده امام شیعیان کنونی خبری نداشتند، تا چه رسد به اینکه ایمان به آنان را واجب و یا از اصول اعتقادی بشمارند! چرا آخوندهای مدعی حب اهل بیت، معرفت دوازده امام را واجب و یا از اصول اعتقادی می‌شمارند؟ این چه اصلی است که در کتاب خدا اثری از آن نیست؟! تتیم این مطلب در باب ۱۸۳ خواهد آمد، **إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى**.

x حدیث ۱ - صرف نظر از اینکه علی بن یقطین توثیق نشده، می‌پرسیم آیا امام الهی این اندازه مبهم به امت معرفی می‌شود که مخاطب نفهمد و دوستانش به او بفهمانند؟ به هر حال این روایت دلالتی بر تنصیف ندارد. x حدیث ۲ - در این حدیث می‌گوید علی محبوبترین فرزند من است. ولی در حدیث چهاردهم می‌گوید اگر کار در دست من می‌بود امامت را به پسر من قاسم می‌دادم **«لِحَبِیِّ إِيَّاهُ وَرَأْفَتِي عَلَيْهِ»** او را [بیش از دیگران] دوست می‌دارم و به او مهر و رأفت دارم.

x حدیث ۳ و ۵ - سندهر دو حدیث در نهایت ضعف و ناقل آنها «داود

الرَّقِیُّ» است. (۲۶۲) درباره حدیث سوم رجوع کنید به صفحه ۵۱۷ کتاب حاضر.

تذکر: شیخ مفید، حدیث سوم این باب را در «الارشاد» ج ۲ ص ۲۴۸

آورده است!

x حدیث ۴ - «مُعَلَّى بْنُ مُحَمَّدٍ» کذاب ما نبند حدیث اول باب ۷۰ از قول فرد مجهولی به نام «احمد بن محمد بن عبد الله» ادعا کرده که حضرت کاظم فرموده پدرم دستم را گرفت و مرا نزدیک قبر پیا مبر برد و گفت: پسرم خدای - عزوجل - فرموده: «إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً» همانا من در زمین جانشینی قرار دهم» (البقره/۳۰) و خداوند به قول و گفته خویش وفا می‌کند.

ما در فصل «آیا آدم خلیفه الله است؟» درباره آیه مذکور سخن گفته ایم، بدانجا مراجعه شود. (خصوصاً صفحه ۴۰۹ بند ثالث) در اینجا می‌گوییم آری خدا گفته خویش را تحقق بخشیده است، اما آیه مذکور ربطی به تعیین خلفای الهی پس از پیا مبر ندارد. از کتاب خدا می‌توان دریافت که «خلیفه» مذکور در قرآن، ممکن است کافر شود، چنانکه فرمود: «هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ» اوست که شما را در زمین جانشینان [یکدیگر] قرار داد، پس هر که کفر ورزد، کفرش به زیان خود اوست» (فاطر/۳۹) یا ممکن است مفسد و خونریز شود، زیرا هنگامی که ملائکه، خلیفه مذکور را مفسد و خونریز خواندند خدای متعال قسول ایشان را ردّ نفرمود. در حالی که اگر در قرآن منظور از «خلیفه»، پیا مبر و امام و صالحانی نظیر آنان بود - که فساد و خونریزی نمی‌کنند - قطعاً قول فرشتگان در مورد مفسد و سفاک بودن خلیفه، مردود اعلام می‌شد. پس امام کاظم که قرآن را بهترین می‌شناسد، می‌داند که آیه مذکور ارتباطی به مسأله خلافت و خلفای الهی پس از پیا مبر اکرم ندارد و قطعاً در مقام معرفی جانشین خود به آیه مذکور استناد نمی‌فرمود. تذکر: این حدیث را شیخ مفید در «الارشاد» ج ۲ ص ۲۴۹ ذکر و بدان استناد کرده است!

x حدیث ۶ - این حدیث از قول «زیاد بن مروان القندی» که به تمّرج کلینی از «واقفیه» بوده، نقل شده. وی از وکلاء و مباشرین امام کاظم (ع) بود که هفتاد هزار دینار از اموال آن حضرت، نزد وی بود و چنانکه

قبلاً گفته ایم (ص ۱۶۶ و ۱۶۷ و ۳۹۲) با همکاری «علی بطاشنی» و «عثمان بن عیسی»، مایملک امام را اختلاس کرد و مذهب «واقفیّه» را بنیان نهاد و با حضرت رضا (ع) مخالفت کرد!

بقیهٔ احادیث این باب همگی ضعیف و بی اعتبار است. راوی نخست حدیث نهم، «حسین بن مختار» را که واقفی و ضعیف است قبلاً معرفی کرده ایم (ص ۲۰۳) راوی دیگر حدیث مذکور نیز همان راوی معتقد به تحریف قرآن، یعنی «علی بن الحکم» است.

به نظر ما اگر کلینی عقل خود را به کار می گرفت این احادیث را در کتابش نمی آورد زیرا در تعدادی از احادیث مذکور، امام از وقایع پس از وفات خود و از آینده خبر می دهد و جا علین قصد داشته اند که امام را عالم به غیب معرفی کنند در حالی که اگر امام غیب می دانست قطعاً «زیاد بن مروان القندی» و «علی بن اُبی حمزه بطاشنی» و «عثمان بن عیسی» را به وکالت و نمایندگی خود نمی گماشت!

اشاره ای به حدیث غدیر: حدیث هفتم این باب گرچه ضعیف و بی اعتبار است اما حاوی نکته ای تأمل برانگیز است که ما می داورم مورد توجه خواننده محترم قرار گیرد. این حدیث می گوید حضرت کاظم (ع) عده ای را فراخواند و فرمود: آیا می دانید چرا شما را دعوت کرده ام؟ گفتند: نه. فرمود: «أَشْهَدُوا إِنَّ ابْنِي هَذَا وَصِيِّي وَالْقَيِّمُ بِأَمْرِي وَخَلِيفَتِي مِنْ بَعْدِي» = شاهد باشید که این پسر من وصی من و کارگزار من و پسر از من جانشین من است. یادآور می شوم که اگر پیامبر در غدیر خم می خواست علی (ع) را به عنوان جانشین و خلیفه بلا فصل خود به امت معرفی فرماید، به جای حدیث معروف غدیر، جملاتی مانند این بیان می فرمود. قطعاً و یقیناً فصاحت پیامبر و تمایلش به وحدت امت و عدم اختلاف در میان آنان، از نواده اش کمتر نبود.

در حدیث ۱۴ چنانکه ملاحظه می شود امام کاظم (ع) در خواب از امر امامت پدرش «علی» با خبر شد. گویا کلینی فرا موش کرده که در باب ۱۶ احادیثی نقل کرده که می گویند ائمه «محدث» اند و امور شریعت در خواب به «محدث» القاء می شود!

تذکر: شیخ مفید حدیث ۶ و ۷ و ۸ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۶ و قسمتی از حدیث ۱۴

را که همگی به تصریح مجلسی ضعیف اند، در الارشاد ج ۲ ص ۲۵۰ به بعد، آورده است! آیا احادیث ضعیف، جز به کار فریب عوام می آید؟

۱۳۰- باب الاشارة و النصّ علی أبی جعفر الثانی (ع)

مقدمه: بدان که از مشکلات خرافه‌پژ و امام تراشان آن است که امام رضا (ع) فقط یک پسر داشت که هنگام وفات آن حضرت، حدود هشت ساله بود! از این رو دوستان آن بزرگوار به چند گروه منشعب شدند، گروهی به امامت برادر وی یعنی «احمد بن موسی» - که در ایران به شاهچراغ معروف است - قائل شدند، برخی در امام رضا توقف کردند و^(۲۶۳) مشکل ایشان از این قرار بود که می گفتند امام باید بالغ باشد حال آنکه فرزند حضرت رضا بالغ نیست، امام باید عالم باشد اما این طفل فرصت علم آموزی نداشته است. این مشکلات درباره امام هادی نیز صادق است.

مشکل دیگر تفرقه فروشان آن بود که حضرت جواد (ع) بعدها دختر مأمون، «أم الفضل» را به زنی گرفت و داماد وی شد. طبعاً کار را بر کسانی که می خواستند مأمون و امام را دشمن یکدیگر معرفی کنند، دشوار ساخت. مشکل دیگر آنکه آن بزرگوار در سنین جوانی یعنی در ۲۵ سالگی درگذشت در حالی که بزرگترین پسرش ۹ ساله بود!

امام تراشان تفرقه جو برای حلّ مشکل اوّل روایاتی جعل کردند و برای امام علم لدنی و علم غیب یافتند و کرامات عجیب قائل شدند و^(۲۶۴) امام را به حضرت عیسی (ع) تشبیه کردند! برای حلّ مشکل دوم ادّعا کردند که دختر مأمون جاسوس وی در خانه امام بوده است و بدون دلیل گفتند که «معتصم» آن حضرت را توسط «أم الفضل» مسموم کرد!

بطلان توجیه مشکل اوّل واضح است. روایاتی که می گوید حضرت رضا از غیب خبر داد و گفت خدا به من فرزندی سوری خواهد داد و یا حضرت جواد از

(۲۶۳) - برای اطلاع از آراء شیعیان پس از امام رضا (ع) رجوع کنید به کتاب «فِرْقَ الشَّیْعَةِ» نوبختی و کتاب «المقالات والفِرَق» اشعری قمی.

(۲۶۴) - از قبیل روایت ۷ باب ۱۷۹ که در صفحه ۹۱ و ۹۲ کتاب حاضر بررسی شده است.

دل و نیت را وی خبر داد، چنانکه در فصل «علم غیب و معجزه و کرامت در قرآن» گفته ایم، مخالف قرآن است که فرموده: «قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ» بگو (ای پیامبر) در آسمانها و زمین کسی جز خدا از غیب آگاهی ندارد» (النمل/۶۵) و نیز فرموده: «وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ» و [همانا خداست که] آنچه در رحمهاست میداند» (لقمان/۳۴). این علم مخصوص ذات با ری تعالی است.

دیگر آنکه شما قیاس را در عقائد اصولی حجت نمیدانید، پس چرا در حدیث دهم و سیزدهم این باب امام جواد را به حضرت مسیح - عَلَیْهِوَاَلَاُفُ التَّحِيَّةِ وَالسَّلَامُ - قیاس کرده اید؟ در حالی که حضرت عیسی پیغمبر بود و خدای متعال - چنانکه در کتابش آمده - برای تصدیق سفارت و نبوت وی و دفاع از صدیقه طاهره حضرت مریم - عَلَیْهَا السَّلَام - و رفع تهمت از او، آن حضرت را در گهواره به نطق درآورد. اما حضرت جواد پیامبر نبود و مادرش نیز متهم نشده بود؛ علاوه بر این حضرت عیسی (ع) پس از تکلم درمهد، دیگر تاسن کهل به عنوان پیامبر از دین خدا و مسائل مربوط به نبوت سخن نگفت و ارشاد مردم را بر عهده نگرفت (آل عمران/۴۶، المائدة/۱۱۰) در حالی که شما میگویید امامت حضرت جواد از هشت سالگی به بعد یکسره ادامه یافت! رسول خدا (ص) تا چهل سال نبوت نداشت و چیزی نمیدانست تا اینکه به وی وحی شد اُمّاً طفل سه یا هشت ساله که به وی وحی نمیشود و هنوز مکلف نیست و علمی تحصیل نکرده، به چه دلیل معارف شریعت را میداند و همه اُمّت باید تابع او باشند؟! آیا حضرت عیسی (ع) ادّعا کرده که در طفولیت همه علوم و مسائل شریعت را میدانسته است و بندگان خدا باید در طفولیتش پیرو او میشدند؟

حضرت جواد و هادی را با حضرت یحیی - سَلَامُ اللَّهِ عَلَیْهِ - نیز نمیتوان قیاس کرد زیرا خدا آن حضرت را که استثناء و مربوط به اُمم پیشین است، در قرآن به صراحت معرفی فرموده، در این صورت چگونه هیچ اشاره ای در کتابش به حضرت جواد و هادی - که هدایت اُمّت در آینده به آنان وابسته بود - نفرموده است؟! پس چگونه با این قیاسات سست میتوان مسائل

(*) - یادآور می شویم که نزاع ما با کلیینی بر سر «امکان» این موضوع نیست بلکه بر سر «وقوع و تحقق» آن، در مورد پیروان دانه با لغ اما مرضا است.

اعتقادی را تبیین کرد؟ علاوه بر این اگر چنین واقعه و معجزه بزرگی (از قبیل حدیث ۷ باب ۱۷۹ و نظایر آن) در شهرهای آن زمان که جمعیت زیادی نداشته اند واقع شده بود، قطعاً در میان مردم شهرت می یافت و بر سوزبانها می افتاد لیکن می بینیم که روایات معلوم الحال کلینی، و نظایر ایشان آن را نقل کرده اند!! آیا مسائل ایمانی و دینی را که موجب دخول در جنت است خدا در کتابش بیان می کند یا امثال روایات کلینی؟!

جالب است بدانیم امام جواد که روایات کلینی او را در هشت سالگی به امامت منصوب کرده اند، بنا به نقل کلینی (باب ۱۳۱ حدیث ۳) خود، این مسأله را در مورد پسر نه ساله اش «علی الهادی»، قبول نداشت و اداره و سرپرستی املاک و اموال و سایر مآثر خود را تا زمان مکلف شدن فرزندش بر عهده «عبدالله مساور» گذاشت! آیا ممکن است امام که فرزندنا مکلف خود را برای اداره و سرپرستی مآثر خویش صالح نمی داند، او را برای ارشاد و هدایت امت صالح بداند؟! (فتدیر جداً).

بطلان توجیه مشکل دوم نیز واضح است زیرا اولاً در اینکه حضرت جواد به میل خود از «أَمِّ الْفَضْلِ» خواستگاری ننموده و بسا او ازدواج نکرده باشد جز ادعای شما دلیل دیگری در دست نیست. ثانیاً چرا امام پس از مرگ مأمون، وی را طلاق نداد؟ در مورد قتل آن بزرگوار توسط همسرش نیز جز ادعای افراد کذاب، دلیلی در دست نیست، از این رو شیخ مفید می گوید: «قِيلَ إِنَّهُ مَضَى مَسْمُومًا وَلَمْ يَثْبُتْ بِذَلِكَ عِنْدِي خُبْرٌ فَأُشْهِدُ بِهِ» گفته می شود که آن حضرت با زهر کشته شد اما این خبر برای ما اثبات نشده تا بر آن گواهی دهیم^(۲۶۵) و در مورد امام هادی نیز به قتل و شهادت وی اشاره ای نمی کند بلکه می نویسد: «وَأَقَامَ أَبُو الْحَسَنِ (ع) مَقَامَهُ بِسُرْمَنْ رَأَى مَكْرَمًا فِي ظَاهِرِ حَالِهِ» ظاهراً حضرت ابوالحسن هادی (ع) در مدت اقامتش در سامراء با احترام و گرامی بسربرد^(۲۶۶). شیخ مفید در کتاب «تصحیح الاعتقاد» نیز فرموده: «أَمَّا أَنْجَهْهُ أَبُو جَعْفَرٍ صَدُوقَ (رَه)

(۲۶۵) - الارشاد، ج ۲، ص ۲۵۹

(۲۶۶) - الارشاد، ج ۲، ص ۳۱۱

(۲۶۷) - تصحیح الاعتقاد، منشورات الرضی، ص ۱۱۰

درباره مسموم و مقتول شدن پیامبر و ائمه - علیهم السلام - نوشته شده ، برخی اثبات شده و برخی دیگر اثبات نشده ، آنچه قطعی است مقتول [و شهید] شدن امیرالمؤمنین و حضرات حسنین - علیهم السلام - است که به مرگ طبیعی از دنیا نرفته اند و از کسانی که پس از ایشان مسموم از دنیا رفته است حضرت کاظم (ع) است و به احتمال قوی امام رضا (ع) نیز مسموم گردیده ولی در این موضوع تردیدهست ، اما در مورد قتل و مسمومیت بقیه ائمه امکان حکم قطعی نداریم و نمی توان یقین کرد و اخبار دال بر این موضوع برای تحریک و تهییج مردم بیان شده است»^(۲۶۸)

شیخ طوسی نیز در «تهذیب الاحکام»^(۲۶۹) به قتل حضرت جواد و هادی و عسکری - علیهم السلام - اشاره نمی کند . *

درباب ۱۳۵ کافی ۱۴ حدیث آمده که مجلسی حدیث ۵۱ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۱ را ضعیف و ۴ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ را مجهول و ۲ و ۳ و ۱۰ را صحیح دانسته است . آقای بهبودی نیز از روایات این باب فقط حدیث ۲ و ۳ و ۱۰ را صحیح دانسته است .

- x حدیث ۱ - چنانکه گفته شد ضعیف و بی اعتبار است .
- x حدیث ۲ - خبر و احداث و دلالتی بر تنصیف ندارد .
- x حدیث ۳ - «محمد بن عیسی» که به قول شیخ طوسی از ضعف است می گوید حضرت جواد به من فرمود که پدرم غیر از من فرزندی ندارد . البته این ادعا منکری ندارد اما دلالت بر تنصیف نیز ندارد .
- x حدیث ۴ و ۷ - سند هر دو حدیث در غایت ضعف و راوی هر دو «حسین بن قیام» است که به تصریح کلینی «واقفی» بوده است .

بقیه روایات این باب - به جز حدیث دهم - را هر دو «محمد باقر» صحیح ندانسته اند . روایات آنها یا از قبیل «محمد بن علی» (حدیث ۶ و ۷ و ۸ و ۹) و «محمد بن جهمور» (حدیث ۱۱) و «علی بن محمد القاسمی» (حدیث ۱۴)

(۲۶۸) - فَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ أَبُو جَعْفَرٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - مِنْ مَضَى نَبِيِّنَا وَالْأَئِمَّةِ - عَلَيْهِمُ السَّلَامُ - بِالْإِسْمِ وَالْقَتْلِ فَمَنْعَهُمَا ثَبَتَ وَمَنْعَهُمَا لَمْ يَثْبُتْ وَالْمَقْطُوعُ بِهِ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ - عَلَيْهِمُ السَّلَامُ - خَرَجُوا مِنَ الدُّنْيَا بِالْقَتْلِ وَلَمْ يَمُتْ أَحَدُهُمْ حَتَّى أَتَاهُ وَمَنْ مَضَى بَعْدَهُمْ مَسْمُومًا «موسی بن جعفر» (ع) و يَقُولُ فِي التَّنْفِيسِ أَمْرَ «الرَّضَا» (ع) وَكَانَ فِيهِ شَكٌّ فَلَا طَرِيقَ إِلَى الْحُكْمِ فِيمَنْ عَدَا هُمْ بِأَثَرِهِمْ سَمُّوا أَوْ اغْتِيلُوا أَوْ قُتِلُوا صَبْرًا ، فَالْخَبَرُ بِذَلِكَ يَجْرِي مَجْرَى الْإِرْجَاءِ وَلَيْسَ إِلَى تَيَقُّنِهِ سَبِيلٌ .

(۲۶۹) - اما در زمان ما آخوندها دائماً در را دیو و روزنامه ها برای تحریک احساسات عوام ، همه ائمه را مقتول و شهید اعلام می کنند !

ضعیف و کذاب اند و یا از قبیل «جعفر بن یحیی» (حدیث ۴) یا «محمد بن احمد النّهْدی» و «محمد بن خلاد الصّیقل» (حدیث ۱۲) و «خیرانی» (حدیث ۱۳) مجهول اند!!

x حدیث ۱ - دوتن از روایات حدیث دهم عبارت اند از «محمد بن یحیی» و «برقی» که در این کتاب معرّفی شده اند. راوی نخست حدیث نیز «صفوان بن یحیی» است. ^(۲۷۱) احادیث وی وضع خوبی ندارد و در اخباری که از او تمجید شده از کذاب مشهور «محمد بن سنان» نیز تمجید گردیده است!! (رجال کشی، ص ۴۲۳ و ۴۲۴) و طبیعی است که چنین تمجیدی به هیچ وجه قابل اعتماد نیست زیرا قطعاً امام از «محمد بن سنان» کذاب و امثال او اظهار رضایت نمی کند.

جالب است بدانید کلینی این حدیث را که می گوید حضرت مسیح (ع) در سه سالگی مبعوث شد، بار دیگر به عنوان حدیث دوم باب ۱۴۸ تکرار کرده و در آنجا گفته که بعثت حضرت عیسی در کمتر از سه سالگی بوده است! عجیب اینکه در حدیث اول باب ۱۴۸ حدیثی آورده که بعثت حضرت عیسی (ع) را در هفت سالگی دانسته است!

تذکر: شیخ مفید در جلد دوم «الارشاد» علاوه بر حدیث ۲ و ۱۰، در صفحه ۲۷۷ به بعد، احادیث ۱ و ۴ و ۵ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۳ را نیز آورده است. احادیث اخیر چنانکه گفته شد همگی ضعیف یا مجهول اند!

۱۳۱- باب الاشارة والنّص علی ابي الحسن الثالث (ع)

در این باب سه حدیث آمده که هردو «محمد بن اقر» هیچ یک را صحیح ندانسته اند. مجلسی حدیث ۱ را حسن و حدیث ۲ و ۳ را مجهول شمرده است. احادیث این باب دلالت بر تنصیص ندارد.

x حدیث ۱ - راوی نخست این حدیث «اسماعیل بن مهراّن» نام دارد که بنا به نقل «کشی» متهم به غلو است. «غضائری» فرموده که او مضطرب الحدیث است و از ضعف روایت می کند. نمونه ای از روایات او

(۲۷۰) - برای آشنایی با این دوراوی رجوع کنید به فهرست مطالب.
(۲۷۱) - برای آشنایی با او رجوع کنید به صفحه ۲۴۲ و ۲۶۶ کتاب حاضر.

این حدیث است که می‌گوید: «... مَنْ مَضَى بِهْ يَوْمَ وَاحِدٍ فَصَلَّى فِيهِ بِخَمْسٍ صَلَوَاتٍ وَلَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، قِيلَ لَهُ يَا عَبْدَ اللَّهِ لَسْتَ مِنَ الْمُطَّيِّينَ = هرکه روزی بر او بگذرد و در آن روز نمازهای پنجگانه را بگذارد و در آنها سورهٔ إخلاص را نخواند، به او گفته شود ای بنده خدا تو در زمره نمازگزاران نیستی»!! وی روایت کرده: هر کس مسبّحات قرآن (سورهٔ ۱۷، ۵۷، ۵۹، ۶۱، ۶۲، ۶۴ و ۷۸) را قبل از خواب تلاوت کند، نمی‌میرد تا اینکه حضرت قائم را ملاقات کند و اگر بمیرد در جوار پیامبر اکرم (ص) خواهد بود! (۲۷۲)

x حدیث ۲ - چنانکه گفته شد مجهول و بی اعتبار است .
در مورد حدیث سوم این باب نیز رجوع کنید به مقدمهٔ باب ۱۳۰ (صفحه ۶۱۸).

تذکره: حدیث دوم این باب را که مجهول است، شیخ مفید در «الارشاد» ج ۲ ص ۲۹۸ با اندکی اختلاف لفظی آورده است!

۱۳۲- باب الاشارة والنص على أبي محمد (ع)

در این باب ۱۳ حدیث آمده که حتی یکی از آنها صحیح نیست!! مجلسی حدیث ۵ را ضعیف و بقیه را مجهول ارزیابی کرده و حدیث هشتم را مجهول همطراز صحیح شمرده است. آقای بهبودی نیز حدیث مجهول هشتم را پذیرفته و به عنوان حدیث ۱۱۳ در «صحیح الکافی» آورده است .
از مطالب این باب معلوم می‌شود مشکلی که در زمان امام صادق بروز کرده بود بار دیگر واقع شد و دوباره امام تراشان ناچار شدند با مسأله «بدا» مشکل را برای عوام حل کنند! زیرا فرزند بزرگ حضرت هادی موسوم به «أبو جعفر محمد» که امام بعدی پنداشته می‌شد، در زمان حیات پدرش درگذشت، ناگزیر گفتند «بدا» واقع شده و «أبو محمد حسن» امام است! شیخ عباس قمی می‌گوید: «و أمّا سيد محمد مكنى به أبو جعفر، پس

(۲۷۲) - اصول کافی ج ۲ ص ۶۲۲ حدیث ۱۰. همچنین رجوع کنید به صفحه ۶۸ کتاب حاضر.

(۲۷۳) - اصول کافی ج ۲ ص ۶۲۰ حدیث ۳ .

او به جلالت قدر و نبالت شأن معروف است و بس است در شأن او که قابلیت و صلاحیت امامت را داشت و فرزند بزرگ حضرت امام علی نقی علیه السلام بود و شیعه گمان می کردند که او بعد از پدر بزرگوارش امام خواهد بود و پیش از پدر از دنیا رفت»^(۲۷۴)

أحادیث این باب با هم سازگار نیستند. تعدادی از آنها حاکی از «بدا» درباره حضرت عسکری است (حدیث ۴ و ۵ و ۸ و ۹ و ۱۰) و برخی دیگر اشاره به «بدا» نکرده و ادعا دارند که از ابتداء حضرت عسکری به عنوان امام معرفی شد! (حدیث ۲ و ۷). اشکال دیگر آن است که حدیث هفتم «ابو محمد حسن» را بزرگتر از «ابو جعفر محمد» قلمداد کرده، معلوم می شود که کلینی احوال ائمه را به خوبی نمی دانسته است! و إلا می فهمید که این حدیث صحیح نیست.

در مورد أحادیث ۴ و ۵ و ۸ و ۹ و ۱۰، به کتاب شریف شاهراه اتحاد (ص ۲۵۵) به بعد) مراجعه شود.

x حدیث ۱۱ - این حدیث اخبار باب بعدی را ابطال می کند زیرا حضرت هادی درباره پسرش فرموده: «إِلَيْهِ يَنْتَهِي عُرَى الْأِمَامَةِ وَأَحْكَامُهَا»^(۲۷۵) یعنی سلسله امامت و احکام آن با حضرت عسکری تمام می شود.

x حدیث ۱۳ - بنا به این حدیث، «ابو هاشم داود بن قاسم الجعفری» - که درباره آینده معرفی خواهد شد - ادعا کرده که امام هادی از غیب خبر داده و درباره امام پسر از حضرت عسکری فرموده شما شخصاً او را نمی بینید و بر شما حلال نیست که اسم او را ذکر کنید!!! باید پرسید آیا حجت خدا بر خلق چنین است که نه پیروانش را ببینند و نه نامش را ببرند؟! آیا خدا چنین کسی را امام و راهنمای امت اسلام فرموده است! أَفَلَا تَعْقِلُونَ؟

این روایت مشعشع را کلینی بار دیگر به عنوان اولین حدیث باب ۱۳۵ ذکر کرده است.

تذکر: شیخ مفید أحادیث این باب را که همگی ضعیف و مجهول اند در الارشاد ج ۲ ص ۳۱۴ به بعد، آورده است.

(۲۷۴) - مُنْتَهَى الْأَمَلِ، ج ۲ ص ۳۸۷.
(۲۷۵) - ولی در کشور ما اگر کسی منکر صاحب الزمان شود او را تکفیر نموده و حتی ممکن است به عنوان مرتد اعدام کنند!

۱۳۳- باب الاشارة والنص إلى صاحب الذار(ع)

چنانکه برادر فاضل ما مرحوم قلمداران (ره) به نقل از کتـاب «المقالات والفرق» تألیف «سعد بن عبداللّه اشعری قمی» و «فرق الشیعه» نوبختی آورده است (شاهراه اتحاد، ص ۲۸۷) پس از حضرت عسکری (ع) پانزده عدد دگّان باز شد که تمامی آنها خود را پیروان امام حسن عسکری معرفی می‌کردند که از آن جمله است دگّانی که کلینی به جا نبداری از آن پرداخته است. وی احادیث این باب را برای اثبات وجود «مهدی» پسر صلبی حضرت عسکری ترتیب داده که به نظر ما هیچ یک از آنها اعتبار ندارد. اما لازم است پیش از اظهار نظر درباره این باب، متذکر شویم که نگارنده مهدی فرزند حضرت عسکری را مُنکر است اما در اینجا به هیچ وجه قصد اظهار نظر درباره مصلحی که ممکن است در آینده ظهور کند و از نسل بنی هاشم و پیامبر اکرم (ص) باشد و خدمات مهمی به اسلام انجام دهد، نداریم لیکن یادآور می‌شویم که درباره این شخص هیچ اشاره‌ای در قرآن کریم یافت نمی‌شود و احادیثی که در کتب اهل سنت درباره او دیده می‌شود، اگر جعلی نباشند، متوجه فرد دوم اند و نمی‌توان روایات مذکور را با پسر صلبی حضرت عسکری تطبیق داد مگر به قصد دگّان داری و فریب عوام! (۲۷۶)

یکی از مشکلات احادیث این باب همان مشکلی است که امام تراشان پس از امام رضا (ع) با آن مواجه بوده‌اند. حضرت جواد و حضرت هادی در زمان وفات پدرشان نابالغ بوده‌اند و اگر برای حضرت عسکری نیز پیری فرض کنیم، در زمان وفات آن بزرگوار، پسر مفروض حداکثر پنج ساله بوده است! لازم است توجه داشته باشیم که:

أَوَّلًا : أمر رهبری امت اسلام نه چنان است که بگوییم رهبر و أسوه مسلمین در پنج یا هفت یا نه سالگی به امامت رسید یا از آنظار غائب شد و نظایران.

ثانیًا : خدا فرموده: «وَابْتَغُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ» یتیمان را بیا زما بید تا

هنگامی که به سن زنا شویی برسند پس اگر در آنان رشدی یافتی—
اموالشان را به ایشان بسپارید» (النساء ۶) خدایی که نابالغ را
برای تصرف و اداره اموال صالح نمی داند چگونه او را برای ارشاد
و اداره امورات صالح می شمارد؟!

خدا فرموده: «وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ» پیش از تو
جز مردانی که به ایشان وحی می کردیم، نفرستادیم» (الانبیاء ۷) و یوسف
۱۰۹/ و النحل ۴۳) بنا بر این طفل خردسال و نامکلف، رجل نیست تا
رهبر امت شود.

بعضی از غلاة برای فرار از این اشکال و نیز برای اثبات اینکه ائمه
در کودکی همه چیز را می دانسته اند متشبث شده اند به حضرت یحیی که
خدا در باره او فرموده: «وَأَتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا» و او را در کودکی حکم [و
نبوت] عطا کردیم» (مریم ۱۲) و حضرات جواد و هادی را با آن حضرت
قیاس کرده اند!

بطلان این قول واضح است زیرا اولاً: شما که قیاس را قبول ندارید
و اهل قیاس را مذمت می کنید! ثانیاً: قیاس شما مع الفارق است زیرا
نبی را با غیر نبی قیاس کرده اید. ثالثاً: اگر دیده اند که در کتب
لغت در معنای «صبی» کودک هم نوشته اند، تجاهل نکنید که «الذی
دون الفتی عمراً» و «الغلام» و..... نیز نوشته اند. یعنی کسی که
قبل از سن جوانی باشد یعنی نوجوان. حتی در معنای این لغت
نوشته اند: شاگردی که نزد استاد به آموختن حرفه ای مشغول باشد.
اینک می پرسیم: به چه دلیل می گوید که حضرت یحیی (ع) به هنگام اخذ حکم
در سالها یا سال آخر نوجوانی نبوده بلکه ۳ یا ۵ یا ۷ ساله بوده است؟!
زیرا انسان ۳ یا ۵ ساله طفل است. درست است که به هر طفل می توان صبی
گفت ولی نمی توان به هر صبی، طفل اطلاق کرد (هرگردویی گرد است ولی
هرگردی گرد نیست).

رابعاً: اگر به آیه ۱۲ سوره مبارکه مریم توجه کنید به وضوح پسری
می پرید که قرآن حضرت یحیی - علیه السلام - را استثناء کرده و به همین
سبب تصریح نموده که در «صباوت» به او حکم عطا فرمودیم و نفرموده
در «طفولیت». (فتا مل) ذکر این نکته به سبب استثنائی بودنش و

به عنوان معجزی از جانب خدای متعال در قرآن آمده است و **إِلَّا** ذکر این که در چه سنی به او حکم دادیم ضرورت و اهمیت چندانی نداشت. چنانکه در مورد انبیاء دیگر ذکر نشده است. پروردگار عالم فاعل مختار است و می تواند همچنان که بشدگانش را در سن «کهل» (= دومی) نبیوت می دهد، به «صبی» نیز نبوت عطا فرماید. اما اصل همان است که در آیه ۶ سوره نساء آمده است. اگر این اصل غیر از حضرت یحیی (ع) استثنای دیگری می داشت قرآن قطعاً اشاره ای می فرمود. زیرا خدای متعال از ذکر این استثناء که مربوط به اُمّ پیشین بود، دریغ نورزید حال اگر قرار بود در میان رهبران الهی اُمّت، درآینده نیز چنین استثنایی ظهور کند، قرآن به آن اشاره می کرد. ذکر این مسأله حتی از ذکر حضرت یحیی (ع) نیز مهم تر و مفید تر بود و برای هدایت مسلمین و عدم اختلاف میانشان ضرورت بیشتری داشت.

خامساً: أخذ حکم و نبوت در آیام صباوت معجزه ای بود برای حضرت یحیی (ع) و چنانکه گفته ایم معجزات انبیاء را نمی توان بدون دلیل به یکدیگر نسبت داد، فی المثل نمی توان گفت حضرت موسی در گهواره سخن می گفت چون حضرت عیسی در گهواره سخن گفت یا چوبدست حضرت عیسی مار می شد چون چوبدست حضرت موسی مار می شد یا پیامبر اکرم (ص) در کودکی پیامبر شد چون حضرت یحیی در کودکی مبعوث شد!! علاوه بر این شما معجزه یک نبی را به نبی دیگر نسبت نداده اید بلکه معجزه یک نبی را به غیر نبی نسبت داده اید!

سادساً: چنانکه قبلاً گفته ایم بحث ما بوسر «امکان» این قضیه نیست بلکه بوسر «وقوع و تحقق» آن در مورد غیر حضرت یحیی (ع) است. باری، این باب مشتمل است بر ۶ حدیث که مجلسی درباره حدیث اول اظهار نظر کرده و حدیث ۲ را صحیح و حدیث ۳ و ۴ و ۵ را ضعیف و ۶ را مجهول شمرده است. آقای بهبودی نیز جز حدیث دوم را صحیح ندانسته است. چنانکه گفتیم حدیث یازدهم باب قبل احادیث این باب را باطل می کند.

x حدیث ۱ - راوی آن «محمد بن علی بن یلال» است که علمای رجال او را در ردیف ثلثمغانی، ملعون شمرده اند. زیرا از وجوهات مردم مالی

(۲۷۷)

نزد او جمع شده بود، وی مانند «زیاد بن مروان القندی» و نظایر او همه را خورد و ادعای بابت کرد!

x حدیث ۲ - منقول است از «أبو هاشم داود بن القاسم الجعفری» .
نجاشی او را صاحب کتاب و روایت نشمرده و درباره وی میگوید روایات او دلالت بر غلو دارد. آقای بهبودی نیز در توضیح کلام نجاشی فرموده: «روایاتی که دلالت بر رفعت منزلت او نزد ائمه دارد فقط از طریق خود او نقل شده است! اگر این روایات جعلی و منسوب به وی باشد که به حال او مفید نیست و اگر از خود او باشد می رساند که او اهل غلو بوده و این موجب قدح او و روایات او است. از تاریخ زندگی او پیداست که راوی حدیث و صاحب کتاب و روایت نبوده بلکه از مردان سیاست بوده که بادست اندر کاران حکومت معاشرت داشته و گاهی در توطئه حکومتیان علیه بنی هاشم و علویان مشارکت داشت و گاهی با مخالفین حکومت همکاری می کرد. (نان را به نرخ روز می خورد!) بدین سبب به سامراء تبعید شد. به نظر من کتابی که به او نسبت داده اند جعلی است و به همین سبب روایات موثق از آن روایت نمی کنند. ضعفایی مانند «اسحاق بن محمد التّخعی» و «سهل بن زیاد الدّمی» و «محمد بن الولید شهاب الصّیرفی» و «أحمد بن أبی عبد الله البرقی» به نحو «و جاذ» از آن نقل می کنند و اگر کتاب را واقعاً از او بدانیم روایات آن موجب قدح عظیم درباره او است و به هیچ وجه نمی توان به احادیثش استناد کرد» (۲۷۸) متن حدیث نیز معیوب است. زیرا «أبو هاشم» از حضرت عسکری (ع) پرسیده اگر برای شما حادثه ای رخ داد، کجا او را بجویم یا کجا از او بپرسیم؟ امام فرموده: در مدینه! در حالی که امام دوازدهم در همان سامراء غائب شده و هیچ وقت ساکن مدینه نبوده است!

x حدیث ۳ و ۴ - احادیث ضعیفی است که کلینی بار دیگر آنها را به عنوان حدیث دوازدهم و چهارم باب ۱۳۴ ذکر کرده است.
x حدیث ۵ - در مورد این حدیث رجوع کنید به مطالب باب ۱۳۵. کلینی بار دیگر این حدیث ضعیف را به عنوان حدیث اول باب ۱۸۲ آورده است.

(۲۷۷) - درباره او رجوع کنید به کتاب حاضر صفحه ۱۶۶، ۳۹۲، ۶۱۴.

(*) - ر.ک. کتاب حاضر، حاشیه صفحه ۱۹۳.

(۲۷۸) - معرفة الحديث، شیخ محمد الباقر البهبودی، مرکز انتشارات

علمی و فرهنگی ص ۲۵۱.

x حدیث ۶ - این حدیث می‌گوید حسین و محمد بن علی بن ابراهیم که هردو مجهول‌اند روایت کرده‌اند از محمد بن علی بن عبدالرحمن العبدی که مهمل است و او روایت کرده از ضوء بن علی که مهمل است و او روایت کرده از مردی از اهل فارس که حتی نامش را نمی‌دانیم! یعنی کلینی روایتی نقل کرده که در واقع چنین است: مجهولی به نقل از مجهولی به نقل از مجهولی می‌گوید: من فرزند شیرخوار حضرت عسکری را دیده‌ام!! آیا این هم شد حدیث؟! بی‌سوده نگفته‌اند الغریق یتشبث بکلّ حشیش!

متن کامل این حدیث مشعشع را کلینی با ردیگر در باب ۱۸۲ به عنوان حدیث دوم آورده است.

تذکر: شیخ مفید حدیث ۳ و ۴ این باب را در «الارشاد» ج ۲ ص ۳۵۱ و ۳۵۳ آورده است!

۱۳۴- باب فی تسمیة من راه (ع)

چنانکه در کتب تاریخ آمده مادر و برادر حضرت عسکری (ع) نزد قاضی شهادت دادند که آن حضرت فرزندی نداشت، البتّه گفته شد که یکی از کنیزان آن حضرت به نام «صقیل» باردار است، لذا معتمد عباسی مدّعی او را در منزل خویش از طریق همسران خود و زنان مورد اعتماد و همسران قاضی تحت نظر قرار داد و پس از اینکه، باردار نبودن وی قطعی شد، به حکم قاضی میراث حضرت عسکری میان مادر و برادر آن حضرت تقسیم گردید. أمّا کلینی مدّعی است که آن بزرگوار فرزندی داشته زیرا افراد مجهول و ضعیف چنین گفته‌اند!!

متأسفانه عوام بسیاری از اقوال را بدون تحقیق و تفحص و تأمل باور می‌کنند، مثالی از عدم تحقیق مردم، ماجرای است که در «آباد» (= شهری بین اصفهان و شیراز) برای خود نویسنده در سن ۳۵ سالگی رخ داده است و مردم مرا امام غائب پنداشته‌اند! (*) در حالی که بنابه دستور اسلام موظّفیم که برای پذیرش عقیده، قبلاً تحقیق کنیم و به‌اخبار

(*) - این ماجرا را در کتاب سوانح آیام (ص ۳۴) حکایت کرده‌ام، همچنین مطالعه کتاب زیارت و زیارتنامه (ص ۳۵۷ به بعد) نیز مفید است.

ناموثق - گرچه تعدادشان زیاد باشد - اعتماد نکنیم. خدا فرموده: «وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا» آنچه را که بدان علم نداری پیروی مکن همانا گوش و چشم و دل، هریک از آنها [در رستخیز] بازخواست و پرسش خواهند شد» (الاسراء/ ۳۶)

باری، کلینی در این باب پانزده خبر آورده است. مجلسی حدیث ۱ را صحیح و حدیث ۷ را صحیح یا مجهول و حدیث ۲ و ۳ و ۵ و ۶ و ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ را مجهول و ۴ و ۱۲ را ضعیف شمرده است. آقای بهبودی نیز جز حدیث اول این باب را صحیح ندانسته است.

x حدیث ۱ - بنا به این حدیث، اولین مدّعی وکالت و نیابت امام یعنی «ابوعمر و عثمان بن سعید القمّری» ادّعا کرده که فرزند حضرت عسکری را دیده است! آیا قول کسی که خود ادّعی نیابت کرده و با همین عنوان اموالی از مردم گرفته، حجت و قابل اعتماد است؟! آیا نمی دانید که شهادت مدّعی به نفع خود، مسموع و مقبول نیست؟!

در این خبر وکیل امام گفته برای اینکه امام به دست ظلمه نیفتد حرام است نام او برده شود! **أَوَّلًا** : اسم امام، اسمی منحصر به فرد نبوده بلکه به قول شما «محمد» بوده و هزاران نفر به این اسم وجود داشتند. چرا باید تلفظ این اسم - در صورتی که مقصود از آن امام دوازدهم باشد - حرام شود؟!

ثانیاً : امامی که اُمّت او را شناسند و او را نبینند و حتی اسمش را تلفظ نکنند، چه فایده ای برای مردم دارد؟ این هم شد حجت الهی؟!

ثالثاً : شما می گوید امام برای رهایی از دست ظلمه، غیبت کرده! می پرسیم اکنون که ایران به دست نائش افتاده و مردم مطیع وی بوده و شب و روز «عَجَّلَ اللَّهُ تَعَالَى فَرَجَهُ الشَّرِيف» می گویند و آخوندها از امام، با عبارت «أَرْوَاحُ الْعَالَمِينَ لِشُرَابِ مَقْدَمِهِ الْفِدَاء» یا «رُوحِي لَهُ الْفِدَاء» یاد می کنند، چرا ظهور نمی کنند؟

رابعاً : اگر بهانه بیاورید که چون هنوز مردم لیاقت و استعداد ظهور آن حضرت را ندارند، می پرسیم چرا در زمان حضرت عسکری و حضرت هادی و لیاقت داشتند که امام در میانشان باشد اما مردم ما ندارند؟ دقیقاً بگویند مردم زمان هارون یا متوکل چه خصوصیتی داشتند که مردم

(۲۷۹) - حدیث چهارم این باب همان حدیث چهارم باب ۱۳۳ است که مجلسی در آنجا به ضعف آن تصریح کرده است.

زمان مجلسی یا مردم زمان ما ندارند؟
 احادیث این باب هیچ یک وضع خوبی ندارند از جمله در حدیث هفتم می گوید «أبو عبد الله بن صالح» امام را نزدیک حجر الاسود دیده است. می پرسیم چگونه امام را شناخت مگر قبلاً او را دیده بود؟ اگر بگوییم وی از وکلای امام بوده و یا با وکلاء ارتباط داشته است می گوییم در صورت اول سخنش جز شهادت مدعی به نفع خود نخواهد بود و در صورت دوم می پرسیم مگر وکلاء امام را به مردم نشان می دادند که قبلاً به او نشان داده باشند تا او بتواند امام را در هنگام حج شناسایی کند؟ حدیث نهم می گوید «جعفر بن علی» که شیعیان او را «جعفر کذاب» می نامند او را دوبار دیده است! در حدیث یازدهم می گوید یکی از لشکریان ظلمه او را دیده است. حدیث دوازدهم همان حدیث سوم باب ۱۳۳ است که کلمه «بعدي» از آخر آن حذف شده است. حدیث چهاردهم خلاصه حدیث دوم باب ۱۸۲ است که قسمتی از آن به عنوان حدیث ششم باب ۱۳۳ نیز آمده است.
 آیا با ادعای افراد مجهول، چیزی ثابت می شود؟ آیا اصول دین به این سستی به امت اعلام می شود؟

۱۳۵- باب فی النهی عن الاسم

چنانکه در حدیث پنجم باب ۱۳۳ ملاحظه می شود نام پسر حضرت عسکری (ع) به صورت «م ح م د» ذکر شده است. سبب آن احادیثی است که کلینی در این باب نقل کرده است. این احادیث می گویند بردن نام امام دوازدهم جایز نیست.

در باب ۶۵ کافی ادعا شده هر که امام زمان خود را شناسد، دین و ایمانش ناقص بوده و خدا را چنانکه باید، عبادت نکرده و اگر بدین حال بمیرد، بر کفر مرده است و بهره ای از اعمالش نمی برد. اما در این باب سعی می کنند امام برای مردم شناخته نشود و می گویند حتی اسم او را تلفظ نکنید. پس مردم چگونه او را بشناسند و از او بهره مند شوند؟!

در این باب چهار حدیث آمده است که مجلسی حدیث ۱ را مجهول و ۳ را موثق و ۴ را صحیح شمرده و درباره حدیث دوم اظهار نظر نکرده است.

آقای بهبودی هیچیک از روایات این باب را صحیح ندانسته است. اولین حدیث این باب همان حدیث سیزدهم باب ۱۳۲ است که کلینی بار دیگر در اینجا ذکر کرده است. درباره حدیث دوم نیز رجوع کنید به مطالب باب ۱۳۴. حدیث سوم در نهایت ضعف است زیرا صرف نظراً از «ابن فضال» که واقفی و مخالف امام رضا (ع) بوده، «جعفر بن محمد الاسدی» نیز چنانکه می‌دانیم برخلاف شیعه به جبر و تشبیه معتقد بوده و قابل اعتماد نیست. وی احادیثش را از ضعفاًیی مانند محمد بن اسماعیل برمکی و سهل بن زیاد و قاسم بن الربیع و موسی بن عمران النخعی و..... نقل می‌کند و این خود موجب طعن راوی است. اگر گفته شود که مقصود از راوی سوم، «جعفر بن محمد مالک» است که در این صورت نیز وی به قول نجاشی و غضائری از ضعفاست.

در حدیث چهارم می‌گوید امام صادق (ع) فرموده نام او را جز کافر نمی‌برد! می‌گوییم پس روایات احادیثی که نام امام دوازدهم را ذکر کرده اند کافرانند! (از قبیل روایت اول و پنجم و نهم که در کتاب «شاهراه اتحاد» در فصل «نظری به احادیث نص و ارزیابی آنها» آمده است). اضافه بر این می‌گوییم خدای تعالی کفر و ایمان را در کتابش ذکر کرده و فرموده: «وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا» = هر که به خدا و فرشتگان و کتب آسمانیش و فرستادگان و روز رستاخیز کفر ورزد، به گمراهی دوری در افتاده است «(النساء/ ۱۳۶) آیا امام و یا ذکر نام او از اصول دین است که با عدم ذکر آن و یا ذکر آن کسی کافر شود؟! یا بیان کفر و ایمان بر عهدۀ خدای تعالی است یا راویان کلینی؟

۱۳۶- باب نادر فی حال الغیبة

این باب مشتمل است بر سه حدیث که به قول مجلسی ۲۰۱ ضعیف و حدیث ۳ مجهول است. آقای بهبودی نیز هیچیک از احادیث این باب را صحیح ندانسته است!

عوام هر سخن سستی را که «قَالَ الْإِمَامُ» بر صدر آن باشد به دیده عجب

می‌نگرند و خیال می‌کنند این سخنان مملو است از علم و اسرار، علمایی از قبیل مجلسی نیز می‌کوشند هر چه را که به اُثَمّه نسبت داده شده به هر صورت توجیه کنند و از آن دفاع کنند و آن را در نظر مردم بیاورند و آن اندازه که به اینگونه سخنان - که در انتسابشان به بزرگان دین تردید جسدی هست - بها می‌دهند به کلام خدا آنقدر اهمیت نداده‌اند و در کلام مبارک پروردگار این اندازه تأمل و تدقیق و تفکر نمی‌کنند.

باید گفت اگر اسلام دین همه مردم جهان و خواهان هدایت همگان است طبعاً سخنان خود را سهل و آسان می‌گوید و خدای تعالی که از هر ناطق عاقل‌تر و در ساده سخن گفتن توانا تر است می‌تواند حتی مطالب عمیق و دقیق را به نحوی مستقیم و نامبهم و قابل استفاده تبیین فرماید و «مَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ» خدا در قرآن مکرر فرموده: «وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ» و هر آینه قرآن را آسان ساختیم» (القمر/ ۱۷، ۲۲، ۳۲، ۴۰). بنا بر این این اقوال پیچیده و مبهم‌گوییها که از قول امام در کتب آورده‌اند همه برخلاف روش قرآن است.

در این باب و باب بعدی بنگرید که می‌خواهد بگوید در زمان غیبت تکلیف چیست ولی روایات کلینی مطالبی نامربوط بافته‌اند. در حدیث اوّل می‌گوید نزدیکترین بندگان به خدا آنانند که حجّت خدا از میانشان مفقود شده باشد و مکانش را ندانند. یعنی کسی که به حجّت دسترسی نداشته باشد، بهترین بندگان است. پس آنکه قرآن را حجّت می‌دانند و آن را کم‌نکرده بهترین بندگان نیست؟! شما را به خدا این هم شد حدیث؟! حجّت اگر الهی است قطعاً رسا و روشن و معین است و لّا حجّت کم‌شده مجهول‌المکان اصلاً حجّت نیست و برای اُمت سودی ندارد.

البته خرافه‌یون از قبیل مجلسی می‌گویند صرف اعتقاد به وجود حجّت - ولو ناشناس و در پرده غیب - خود فضیلتی است و از ارکان دین به شمار می‌رود، ما ننداش خاصی که در زمان رسول خدا (ص) بودند ولی آن حضرت را ندیده بودند لیکن حقّاً نیتش را قبول داشتند. اوّل: اصول ایمان و ارکان دین را کتاب خدا باید بگوید نه روایات معلوم الحال کلینی، چنانکه ایمان به نبوت پیامبر را قرآن فرموده اما در مورد ما ناشناس مجهول - المکان قرآن کریم هیچ نفرموده است. پس قیاس شما قیاس مع الفارق

است. شانیاً: کسانی که رسول خدا (ص) را ندیده بودند ولی او را صادق میدانستند، امکان کسب اطلاع از تعالیم و اقوال و افعالش را داشتند و همین موضوع برایشان مفید و مایه هدایت بود زیرا اعتقاد به رسول اکرم (ص) در صورتی مفید بود که باعث شود به منظور اقتداء به آن حضرت، در صدد کسب اطلاع از تعالیم او بآیند یعنی صرف با و رداشتن به وجود وی بدون مجاهدت برای استفاده از تعالیم او، فضیلت نبود. اما از امام دوازدهم شما هیچ قول و فعل مستند و قابل اعتمادی در دست نیست و اگر مردمی که به وجود امام قائم اعتقاد دارند در صدد اقتداء به وی باشند، هیچگونه دسترسی به اقوال و آراء او ندارند. ثالثاً: گیرم که صرف اعتقاد به وجود نبی و حقانیت او برای قلیلی از بندگان خدا که عذری داشته اند و استفاده از تعالیم رسول اکرم برایشان ناممکن بود، مفید باشد اما این مسأله در مورد اکثریت قاطع امت صادق نیست، لیکن در مورد امام قائم شما، تمام امت امکان استفاده از تعالیم او را ندارند و اما می است که از خود چیزی باقی ننهاده است.

در آخر همین حدیث می گوید اگر خدا بداند که اولیاء خدا در نبود حجت به شک می افتند، یک چشم به هم زدن حجت خود را غائب نمی سازد! یعنی اگر مثلاً هزار سال دیگر بگویند حجت غائب است شیعیان اگر می خواهند از مقربین خدا باشند، نباید دچار شک شوند! باید گفت: قطعاً خدا چنین نمی گوید زیرا مسلم است اگر کسی نسبت به حجتی که در قرآن هیچ اشاره ای به او نیست و در احادیث صحیح و معتبر نیز اسمی از پسر حضرت عسکری نیامده، بلکه در تاریخ - چنانکه در باب ۱۳۴ گفتیم - دلائلی برخلاف آن آمده است، و پدران و اجداد و اجداد اجداد و... او هم وی را ندیده اند، شک نکنند باید در صحت عقلش شک کرد. مگر آنکه بگوییم عقلاً شک می کنند ولی به نظر روات کلینی دوستان خدا، چون ما نند خودشان عقل ندارند و دستگاه خدا را قایم با شک بازی می دانند، شک نمی کنند!

در حدیث دوم نیز ضد و نقیض گفته است. در ابتدای حدیث می گوید عبادت در دولت باطل و آشکار نبودن و در حال خوف و تقیه بودن امام - بهتر است از عبادت در دولت حق و آشکار بودن امام. در نتیجه راهی می پرسد پس باید عبادت ما در این روزگار که قدرت در دست دولت حق نیست و امام مبیضه الید نیست افضل باشد از عبادت در دولت حق! با اینکه سخن او

مخالف سخن امام نیست اما امام از گفتار او تعجب کرده و می‌فرماید: **سُبْحَانَ اللَّهِ** آیا دوست‌نداری که خدا حقّ و عدل را در بلاد ظاهرا سازد؟ سپس بار دیگر در آن حدیث خطاب به راوی می‌فرماید: هر یک از شما به این حال بمیرد نزد خدا افضل است از بسیاری از شهدای بدر و اُحُد! به نظر ما قطعاً آن امام همام چنین سخنی نمی‌فرماید زیرا از شهدای بدر و اُحُد که از مهاجرین و سابقین در ایمان بوده‌اند و اسلام را در زمان غربت عزّت بخشیده‌اند در قرآن کریم و احادیث معتبر تمجید شده است اما از رُوات کلینی جز در آن حدیث ضعیف ذکری نشده است، البته از راوی این حدیث که «عمّار سابطی» است بهتر از این انتظار نمی‌رود (ر.ک. صفحه ۵۲۷). وی فطحی بود و امام او «عبدالله اُفطح» نیز از علم و فقاہت بهره چندان نداشت تا چه رسد به عمّار.

در حدیث سوم، سهل بن زیاد کذاب از قول یکی از اصحاب امیرالمؤمنین (ع) که نه اسم او معلوم است و نه حال او، سخنان مبهمی را به حضرت علی (ع) نسبت داده که آن حضرت مطالبی در وصف اشخاصی بیان فرموده که مصداق را معلوم نکرده و از کسی نام نبرده و هر کس می‌تواند آن کلمات را در حقّ خود تعبیر کند و برای خود دگانی باز کند! البته از «سهل» حدیثی بهتر از این انتظار نمی‌رود. بخشهایی از این حدیث را کلینی در باب بعدی در حدیث سیزدهم آورده است.

۱۳۷- باب فی الغیبة

در این باب سی و یک روایت آمده که مجلسی حدیث ۱ و ۹ و ۱۱ و ۱۲ و ۲۲ و ۲۶ را مجهول یا ضعیف و حدیث ۲ و ۳ و ۵ و ۷ و ۱۳ و ۲۱ و ۲۳ را مجهول و حدیث ۶ و ۱۴ و ۲۰ و ۲۹ و ۳۰ و ۳۱ را ضعیف و حدیث ۱۶ را ضعیف یا موثق و ۴ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ را موثق و حدیث ۱۹ را موثق و حدیث ۲۴ و ۲۸ را مرسل و ۲۵ را مرسل همطراز صحیح و حدیث ۱۵ و ۱۷ و ۲۷ را صحیح شمرده است. آقای بهبودی فقط حدیث ۸ و ۱۰ و ۱۹ را صحیح دانسته است.

x حدیث ۱ - جعفر بن محمد الکوفی از ضعف است. وی روایت کرده از «حسن بن محمد الصیرفی» که طرفدار سرسخت «واقفیّه» بوده و نسبت به حضرت هادی (ع) جسارت ورزیده و حضرتش را ساخر خوانده است. چنین کسی روایت

کرده از «صالح بن خالد» که مجهول است. این مجهول روایت کرده از «یَمَانُ التَّمَّار» که مهمل است. یعنی مجهولی روایت کرده از یک واقفی که دشمن حضرت رضا و فرزندان او بوده و فرد اخیر روایت کرده از مجهولی که از قول فرد مهملی سخنی گفته است!! آیا این هم شد مدرک؟!

x حدیث ۴ - مدعی است که حضرت کاظم (ع) به برادرش فرموده صاحب این امر غیبتی دارد که عقل و درک شما کوچکتر است از آنکه چنین امری را قبول کنید لیکن اگر زنده بمانید آن را درک خواهید کرد!! اگر سید جلیل القدری مانند علی بن جعفر (ره) آن را درک نکند، چه توقعی از دیگران است؟ خدا چیزی را که مردم درک نکنند از ایشان نخواسته است.

علاوه بر این اگر موسی بن جعفر (ع) غیب می دانست قطعاً می دانست که برادرش نسل پنجم از فرزندان او را درک نمی کند و زنده نخواهد ماند و نمی فرمود اگر زنده بمانی. این اشکال در حدیث ۵ و ۲۲ و ۲۳ نیز مشهود است که گویا حضرات صادقین - عَلَیْهِمَا السَّلَام - نمی دانسته اند که مخاطبان تا زمان امام قائم زنده نخواهد ماند لذا فرموده اند اگر در آن زمان زنده بودی... الخ

x حدیث ۳ و ۱۱ - سندهردو حدیث بسیار ضعیف است. و هردو «محمّد باقر» آنها را صحیح ندانسته اند. «مُفَضَّل» که از ضعف است ادعا کرده که امام صادق (ع) فرموده این مسائل را آشکار نکنید و بدانید که امامتان سالهایی از روزگار شما غائب می شود تا اینکه دوازده پرچم مشابه یکدیگر افراشته می شود که هیچ یک از دیگری قابل تمییز نیست!! «مُفَضَّل» شروع کرده گریستن و عرض کرد: ما چه کنیم؟ باید گفت: امام مُفَضَّل که غائب نشده بود و در زمان او که دوازده پرچم مشابه هم افراشته نشده بود. اما هم که خود می دانست در زمان مُفَضَّل و حتی فرزندان و نوادگانش این واقعه رخ نخواهد داد و قطعاً این مسأله را گوشزد می فرمود که نگران نباش، این وقایع مربوط به زمان تو نیست. به نظر ما این حدیث دروغ و جعلی است و گریه مُفَضَّل نا موّجه است. مشکل دیگر آن است که از یک سو می گوید دوازده پرچم مشابه یکدیگر برافراشته می شود و حق از باطل آشکار نیست و از سوی دیگر می گوید امر ما از این آفتاب روشنتر است! واقعاً جا عل حدیث آیا فهمیده که چه به هم بافته است؟ گرچه ممکن

است امثال مجلسی اینگونه اخبار را به انواع تمثیلات و احتمالات توجیه کنند!

x حدیث ۴ - در این حدیث امام صادق (ع) فرموده صاحب این امر به حضرت یوسف (ع) شباهت دارد. سپس اُمّتی که این شباهت را منکر شود خوک خوانده و اُمّتی که غیبت حجت را انکار کنند لعن کرده و فرموده چه اشکالی دارد که خدا حجتش را مانند حضرت یوسف مدّتی غائب سازد. می‌گوییم حضرت یوسف (ع) مدّتی از فلسطین و کنعان غیبت کرد و لسی در مصر حاضر بود، نه آنکه از سر اسر عالم غیبت نموده و با همه مردم قطع رابطه کرده باشد.

دیگر آنکه چرا امام اهل قبله را لعن می‌کند در حالی که وقتی جدّش رسول خدا (ص) را زدند و دندان مبارکش را شکستند و آهن زره به پشانی مبارکش فرو رفت، بعضی به او گفتند مشرکین را لعن کن، در جواب فرمود: «إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ لَعْنًا وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ» همانا من لعن کننده مبعوث نشده‌ام جز این نیست که برای رحمت بر جهانیان برانگیخته شده‌ام. سپس دعا کرد که خدا ایشان را هدایت فرماید.

x حدیث ۵ و ۲۹ - افراد مجهول و بی‌ایکی از دشمنان ائمّه، به نام «احمد بن هلال» (۲۸۱) مطالبی مبهم گفته‌اند. مثلاً امام معلوم نگه‌دارده نواده چندمش غائب می‌شود. دیگر آنکه گویا امام که به قول شما «عالم بما كان وما يكون» است نمی‌دانسته که زاره امام غائب را نخواهد دید و إلا نمی‌فرمود: «اگر به آن زمان رسیدی». سوّم آنکه امام که قصد اخبار از آینده داشته چرا آل بنی‌فلان گفته و نامشان را نبرده و یا چرا نام جوانی را که قبل از قیام قائم کشته خواهد شد ذکر نفرموده است؟ آیا جز این است که جاعل حدیث چون نمی‌دانسته چه بگوید، با کلمه «فلان» خود را خلاص کرده است.

برخی احتمال داده‌اند که منظور از جوانی که کشته می‌شود، جناب محمد نفس الزکیّه - رَحِمَهُ اللّٰهُ - باشد، لیکن روایت می‌گوید اگر آن جوان را

بکشند مهلت داده نمی‌شوند و باید در انتظار فرج بود. اما می‌بینیم که آن بزرگوار - رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ - را شهید کردند و بیش از هزار سال است که فرجی حاصل نشده و امام قائم هنوز ظهور نکرده است!!

آیا این پریشان‌گویی را امام گفته است؟ ما می‌گوییم به هیچ وجه بلکه روایات جاهل و یا دشمنان دوست‌نما گفته‌اند. چرا باید کلینی کتابش مملو از اینگونه اخبار جاهلانه باشد؟ همین پیرویه‌های خرافی است که به دین اضافه کرده‌اند و موجب بدبینی عقلا به اصل دین شده‌اند. باید دعا کنیم خدا اسلام را از شرّ خرافات و خرافاتون نجات عطا فرماید.

x حدیث ۶ و ۱۲ - در این احادیث می‌گوید امام در مراسم حجّ شرکت می‌کند ولی مردم او را نمی‌بینند. گویا منظور راوی جاهل این است که مردم امام را نمی‌شناسند و الاّ می‌پرسیم آیا این امام جسم دارد یا خیر؟ آیا مانند ما مومنین خود بشراست یا خیر؟ اگر جسم دارد چگونه مردم او را نمی‌بینند؟

x حدیث ۷ - در این خبر از قول امیر المؤمنین (ع) می‌گوید غیبت است امام غائب شش روز یا شش ماه یا شش سال است! می‌گوییم اولاً: اکنون قریب هزار و دویست سال از زمان غیبت امام غائب گذشته و هیچ خبری از ظهور امام نیست و کذب این خبر روشن شده است.

ثانیاً: کسی که شش روز دیده نشود عرفاً نمی‌گویند غیبت کرده و این مدت نه چنان است که در نصوص دینی به عنوان امری مهمّ ذکر شود. اغلب مؤمنان نیز در شش روز دچار شک و تردید و یا گمراهی و هرج و مرج و عواقب بی‌سرپرستی نمی‌شوند، خصوصاً کسانی که حدود ۲۵ سال تحت سرپرستی و ارشاد پیامبر و ائمه بوده‌اند، در عرض شش روز نبود امام و رهبر دچار مشکل قابل توجهی نمی‌شوند و نیازی نیست که حدیثی صادر شود و به آنها هشدار دهد مراقب باشید که ممکن است امامتان شش روز قابل دسترسی نباشد!

پیدا است که جاعل خبر نمی‌دانسته چه بیاورد، اما نگران نبوده زیرا احتیاطاً در آخر حدیث افزوده «خدا را بداه‌ها و اراده‌ها و..... است.»، تا اگر کذب کلامش آشکار شد، بگوید «بدا» حاصل شده است!! اصلاً نظریّه «بدا» برای چنین مواردی مطرح شده است!

x حدیث ۸ - امام از خود تمجید کرده و فرموده ما چونان ستارگان آسمانیم که هرگاه ستاره‌ای غائب شود، ستاره‌ای دیگر ظاهر شود. تا زمانی که خدا ستاره‌شمارا غائب سازد و چون باریگر ستاره‌شما طلوع کرد، خدای را سپاس و ستایش کنید! می‌گوییم: سَمْعًا وَطَاعَةً هرگاه امام ظاهر شد قطعاً خدای را حمد می‌کنیم حتی اگر ظاهر نشود نیز خدای را حمد می‌کنیم که قرآن کریم (= اما می‌که هیچگاه غیبت نمی‌کند*) را در میان ما نهاده است و اکنون که قریب هزار و دویست سال است ستاره‌ای طلوع نکرده نیز خداوند حمید را حمد می‌کنیم!

x حدیث ۹ و ۱۸ - در این دو خبر و همچنین در خبر پنجم و بیست و نهم امام صادق (ع) علت غیبت امام را بیم از قتل دانسته است! می‌گوییم این دلیل باطل است. زیرا اگر بیم از قتل علت غیبت باشد باید هیچ وقت ظاهر نشود زیرا همیشه عداوت و کینه در بر هست و همواره افراد حقستیز نیز هستند، چنانکه خدا در سوره مبارکه مائده (آیات ۱۴ و ۶۴) فرموده تا قیامت، بغض و عداوت در میان یهود و نصاریٰ باقی خواهد بود. هر وقت امام ظاهر شود، دشمن در کمین او هست اصولاً هر کس مقامی دارد بیم قتل او هست، پس امام باید هیچگاه ظهور نکند. علاوه بر این اگر جایز باشد که رهبر امت از بیم قتل غائب شود پس چرا انبیاء و سایر ائمه غائب نشدند؟ چرا حضرت سید الشهداء - عَلَيْهِ السَّلَامُ الْاَلْفُ التَّحِيَّةِ وَالْثَنَاءِ - غائب نشد؟! آیا این هم شد امام؟ این هم شد مذهب؟ این هم شد حدیث؟!

x حدیث ۱۰ و ۱۵ - «ابن ابی عمیر» که قبلاً معرفی شده (ص ۱۵۶) و «علی بن الحکم» اُحمق گفته اند غیبت امام را انکار نکنید. به نظر ما این سخن درست است و نیازی به انکار غیبت امام نیست زیرا اصلاً فرزند داشتن حضرت عسکری (ع) اثبات نشده و جداً محل تردید است، از این رو نیازی به انکار غیبت امام دوازدهم نیست. بلکه مدعی باید نخست وجود او را اثبات کند.

(*) - درباره‌ی امام بودن قرآن رجوع کنید به کتاب حاضر، صفحه ۳۳۹ و ۳۴۰.
(۲۸۲) - رجوع کنید به کتاب «تحقیق علمی در احادیث مهدی».

x حدیث ۱۳ - «سهل بن زیاد» کذاب از «هشام بن سالم» اُحمق که مدّعی است قرآن دارای هفده هزار آیه بوده است از قول فردناشناسی اِقوالی گُلّی و مبهم را به حضرت علی (ع) نسبت داده اند که امام نسام کسی را نبرده و هر کس مدّعی امامت شده، آن جملات را برخود تطبیق کرده و خود را مصداق آن دانسته است. باید گفت این مبهم گویی را نمیتوان مدرک اصول و فروع اسلام قرار داد. چنانکه گفتیم قسمتهایی از این حدیث را کلینی در باب ۱۳۶ به عنوان حدیث سوم آورده است.

در چهار حدیث این باب، روایات کلینی با آیات قرآن بازی کرده اند
أحادیث مذکور عبارت اند از حدیث ۱۴، ۲۲، ۲۳ و ۳۰.

x حدیث ۱۴ - در این حدیث، «سهل بن زیاد» کذاب با آیه ۳۰ سوره «ملک» که سوره ای مکی است بازی کرده و می گوید منظور از «ماء معین» در آیه مذکور «امام جدید» است؟! اگر به سوره «ملک» مراجعه کنیم ملاحظه می شود که در این سوره خدای متعال پس از بیان اینکه جهان حاضر با حسا بگری و انتظام بی نظیری برپا شده است، در مقام بیان نعمت ها و اظهار قدرت بی منتهای پروردگار، خطاب به کفار و مشرکین می فرماید: «قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ = (ای پیامبر) بگو او همان است که شما را آفرید و برایتان گوش و چشمها و دلها آفرید.....» (الْمُلْك/۲۳) و در آیه بعدی می فرماید: «قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ» (ای پیامبر) بگو اوست که شما را در زمین آفرید.....» (الْمُلْك/۲۴) تا اینکه در آیه ۳۰ خطاب به کفار و مشرکین می فرماید: «قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ = (ای پیامبر) بگو مرا پاسخ دهید که اگر آب شما در زمین فرو رود پس چه کسی [جز خدا] برای شما آب روان می آورد؟» چنانکه گفتیم سوره «ملک» مکی است و در آن زمان سخنی از امام و غیبت او در میان نبود و کسی در این مورد با پیامبر بحثی نداشت تا آیه بفرماید چه کسی برای شما امام جدید می آورد؟

x حدیث ۲۲ و ۲۳ - درباره آیه ۱۵ و ۱۶ سوره تکوین می گوید مربوط به امام غائب است که پس از غیبت مانند شهاب در آسمان فروزان می شود! آیات مذکور چنین است: «فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنُوسِ الْجَوَارِ الْكُنُوسِ = پس سوگند

به ستارگان بازگردنده و غروب کننده و روندگان به برجهای فروزنده» (التکویر/ ۱۵ و ۱۶) چنانکه می‌دانیم **أَوَّلًا**؛ سوره تکویر درباره قیامت است و اینکه پیامبر (ص) درباره قیامت راست می‌گوید و این اخبار را از فرشته وحی گرفته و تحت تأثیر شیطان نیست. به عبارت دیگر سوره مذکور مربوط به اصل «معاد» است و هیچ ارتباطی به امام و امامت ندارد. **ثانیاً**؛ «حُنَّس» و «جَوَارِ الْكُنَّس» به لفظ جمع است و همین می‌رساند که منظور از آیه یک فرد خاص نیست در حالی که امام غائب مفرد است. **ثالثاً**؛ این آیات در مکه نازل شده و اصلاً به امام - اعم از حاضر و غائب - مربوط نیست!

x حدیث ۳۰ - سند این حدیث در نهایت ضعف است. عده‌ای کذاب - که همگی در این کتاب معرفی شده‌اند - ادعا کرده‌اند که امام صادق (ع) فرموده منظور از آیه ۸ سوره «مُذْتَر» آن است که هنگامی که در شیبور دمیده شود خدا نکته‌ای در قلب امام می‌گذارد و آنگاه به امر خدا امام ظهور می‌کند!! آیه شریفه را در اینجا می‌آوریم: «فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمُئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ» پس چون در صور دمیده شود، آن روز روزی است دشوار که بر کافران آسان نیست «(المذثر/ ۸ و ۹ و ۱۰) طبق معمول می‌گوییم این سوره اولاً مکی است، ثانیاً؛ درباره قیامت است و ربطی به امام و امامت ندارد. ثالثاً؛ اگر معنای آیه چنان باشد که کذابین می‌گویند ارتباط آیه با آیات قبل و بعد از بین می‌رود.

چهار حدیث فوق احادیثی بود که در آن با آیات قرآن بازی کرده بودند اکنون می‌پردازیم به بقیه احادیث باب ۱۳۷:

x حدیث ۱۶ و ۱۷ - «وَشَاءَ» که با او آشناییم (ص ۱۲۱) در حدیث ۱۶ می‌گوید ناچار امام غیبتی دارد و البته با سی نفر [که همراه او هستند] وحشت و دلتنگی نیست! این حدیث به ضرر متکلمین شیعه است زیرا با وجود این حدیث باید برای طول عمر سی نفر دلیل بتراشند که حدّاً قلّ ۲۹ نفر از آنها امام نبوده بلکه از افراد عادی هستند!! «وَشَاءَ» در حدیث ۱۷ می‌گوید که قبل از قیام امام غائب جنگی میان دو مسجد درمی‌گیرد اما نام دو مسجد را نگفته است! می‌گوییم چرا امام در حدیث ۲۲ و ۲۳، سال غیبت را دقیقاً بیان می‌کند ولی در این حدیث مبهم‌گویی می‌کند؟!

x حدیث ۱۹ - «إسحاق بن عمار» که قبلاً با او آشنا شده ایم (ص ۱۳۸) می‌گوید امام دو غیبت دارد که در غیبت اول فقط شیعیان مخصوص مکان او را می‌دانند و در غیبت دوم فقط دوستان مخصوص او!! می‌پرسیم فرق شیعیان مخصوص با دوستان مخصوص چیست؟!

x حدیث ۲۰ - عده‌ای کذاب می‌گویند امام در جواب این سؤال کسه مدعی مهدویت را چگونه بشناسیم؟ فرموده: از او مسائلی بپرسید که او مثل یک امام جواب آنها را بدهد!! این هم شد ارشاد سائل؟ مردم از کجا بدانند که درست می‌گوید یا نه و آیا جوابش مانند جواب امام است یا خیر؟ زیرا اگر سوالات معمولی بپرسند که علمای دیگر هم می‌توانند جواب درست بدهند و این دلیل امامت و مهدویت نمی‌شود و اگر سوالات عجیب و غریب بپرسند و او جواب بدهد مردم از کجا بدانند درست جواب داده یا از نزد خود پاسخی یافته است؟! اگر مقصود شما آن است که به مسائل غیبی جواب دهد و علم غیب داشته باشد که این موضوع نیز مخالف قرآن است و کسی که به وی وحی نمی‌شود، نمی‌تواند از غیب خبر دهد؟!

x حدیث ۲۱ - می‌گوید همچنانکه پیامبر اکرم پس از دوران فترت و نبود پیامبران مبعوث شد (المائدة/۱۹) امام غائب نیز پس از دوران فترت ائمه ظهور می‌کند! می‌گوییم اشکالی ندارد ما این حدیث را می‌پذیریم لیکن شما که مدعی هستید زمین از حجت (پیامبر یا امام) خالی نمی‌ماند چگونه در این حدیث برای ائمه دوران فترت قائل شده‌اید؟! طبعاً نمی‌توان گفت منظور عدم ظهور امام است، زیرا این ادعا من‌عندی و ناموجه و برخلاف ظاهر کلام است، امام فترت ائمه را همسان فترت انبیاء دانسته و فترت انبیاء قطعاً به معنای عدم ظهور انبیاء نیست، بدیهی است که منظور از فترت رسل نه بدان معنی است که قبل از رسول اکرم (ص) و پس از حضرت عیسی (ع) انبیائی بوده‌اند ولی ظاهر نبوده‌اند، به همین دلیل می‌گوییم این قول که «زمین از حجت خالی نمی‌ماند»، ادعای بی‌الدلیل است، (فَتَّائِلُ)

x حدیث ۲۲ - حدیثی مرسل و بی اعتبار است که معنای واضحی ندارد و شارحین کافی از جمله مجلسی طبق معمول برایش وجوهی یافته‌اند که دلیلی برای ترجیح یکی برد دیگری در دست نیست، در واقع شارحین حیران‌اند!

اگر کسی احادیث معتبر رسول خدا (ص) را با این قبیل احادیث مقایسه کند به وضوح درمی یابد که سبک و اسلوب کلام آن حضرت شباهتی به کلام کذابین ندارد.

x حدیث ۲۵ و ۲۶ - عده ای مجهول از قول امام رضا و امام باقر گفته اند که امام غائب کسی است که ولادتش بر مردم معلوم نباشد؟ کسی که ولادتش بر مردم معلوم نباشد و مردم به وجودش علم نداشته باشند چگونه ممکن است حجت بر آنها باشد؟!

x حدیث ۲۷ - مروی است از «هشام بن سالم» اُحَق که حاوی مطلب مهمتی نیست.

x حدیث ۲۸ - مرسل است و حاوی مطلب مهمتی نیست.

x حدیث ۳۱ - حدیثی ضعیف است که از قول امام باقر (ع) ادعا کرده هرگاه خدا بر بندگانش خشم گیرد ما را از آنها دور سازد! می گوئیم چرا پروردگار زمان حضرت سیدالشهداء (ع) بر خلق خشم نگرفت؟

۱۳۸- باب ما یفصل به بین دعوی المحقّ والمبطل فی أمر الإمامة

احادیث این باب به راستی چنان افتضاح است که نیازی به بررسی سند آنها نیست و کذب از سر و روی اخبار این باب می بارد و دریغ از عمر عزیز که مصروف چنین قصّه هایی شود! قطعاً دشمنان اسلام و مردم منحرف برای فریب عوام این قصّه ها را بافته اند و متأسفانه کلینی با جمع آوری آنها عرض خود برده و آتش بیار معرکه تفرقه افکنی شده است! از این رو به منظور اجتناب از تضییع وقت خوانندگان، احادیث این باب را یک به یک بررسی نمی کنیم بلکه به اشارتی بسنده می کنیم.

در این باب ۱۹ خبر آمده که مجلسی سند اوّل حدیث نخست را مجهول و سند دوم آن را ضعیف دانسته و حدیث ۲ و ۴ و ۶ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۴ و ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ را ضعیف و حدیث ۳ و ۸ و ۱۰ و ۱۵ و ۱۶ را مجهول و حدیث ۷ و ۹ را مجهول یا ضعیف و حدیث ۵ را صحیح و ۱۳ را موثق شمرده است. آقای بهبودی جز حدیث ۱۰ و ۱۳ را صحیح ندانسته است.

در خبر اوّل به طلحه و زبیر تهمت زده و در آتش تفرقه دمیده است. گرچه طلحه و زبیر با علی (ع) مخالفت کردند ولی علی که سپاه معاویه را

نفرین نکرد چگونه ممکن است آن دو را - که قبل از فتح مکه ، برخلاف معاویه به اسلام خدماتی نیز کرده بودند - نفرین کند ، درحالی که زبیر پیش از درگیری دوسپاه ، به اشتباه خود پی برد و از جنگ کناره گرفت و طلحه نیز با علی (ع) ن جنگید و خارج از عرصه جنگ گشته شد . (به کتب معتبر تاریخی مراجعه شود) روایت فریبکار کلینی فقط مخالفت طلحه و زبیر با علی (ع) را ذکر نموده و از بیان بقیه ماجرا خودداری کرده اند!

درخبر دوم به امیرالمؤمنین (ع) افترا بسته که آن حضرت به کسی که او را امیرالمؤمنین خطاب نکرده بود ، دوبا رفرمود : مادرت به عزایت بنشیند!! درخبر سوم و چهارم و پانزدهم که راوی مشترک هر سه «علی بن محمد بن ابراهیم» است قصه ای مضحک ساخته اند که امیرالمؤمنین در جواب زنی که از او پرسید دلیل بر امامت چیست ؟ علی (ع) به جای استناد به حدیث غدیر ، فرموده اما مواجبا لاطاعة کسی است که بتواند سنگ را مَهر کند؟ سپس سنگریزه ای برداشت و آن را مَهر کرد و به زن داد . مدتی بعد زن سنگریزه مذکور را به حضرت حسن داد و سپس به امام حسین داد و سپس به حضرت سجاد داد ، حضرت سجاد علاوه بر مَهر کردن سنگریزه ، به زن اشاره ای کرد و زن که در آن زمان ۱۱۳ سال داشت دوباره جوان شد! سپس سنگریزه را به امام باقر و بعد از او به امام صادق و پس از او به حضرت کاظم و سپس به حضرت رضا (ع) داد و آنها همگی ، سنگ را برایش مَهر کردند!! حال شما محاسبه کنید که این زن چند سال عمر کرده است ؟

در دو حدیث نخست اُثمّه هریک موضعی از سنگی را که حضرت علی (ع) مَهر کرده بود ، مَهر کردند ، اما در حدیث پانزدهم پیامبر و سپس اُثمّه تا زمان امام سجاد هریک سنگریزه ای گرفته و ابتداء آن را چون آرد نرم کرده و سپس مَهر کرده اند! علاوه بر این در دو حدیث قبلی ، پیامبر سنگ را مَهر نکرده بلکه مَهر کردن سنگ ، از حضرت علی (ع) آغاز شده است! دیگر آنکس که نام زن در حدیث سوم «حَبَابَةُ الْيَمَنِيَّة» و در حدیث چهارم «أُمّ غَانِم» و در حدیث پانزدهم «أُمّ سَلَم» است!!

در حدیث سوم از قول حضرت علی (ع) گفته است بنی اسرائیل و مردمی که ریش خود را می تراشیدند و سیبیل خود را تاب می دادند به صورت ماهی بی فلس (از قبیل جَرّی و زَمّار و ما رما هی و) مسخ شده و به دریا رفته اند!! این کلام مشعشع که شایسته است به عنوان کشف بزرگ علمی کلینی و مشایخش ،

در دانشگاه‌های زیست‌شناسی اروپا و آمریکا تدریس شود، در حدیث ششم نیز آمده است!! (۲۸۳)

x حدیث ۵ - می‌گوید «حَجْرًا لَّسْوَدَّ» به سخن درآمد و شهادت داد که حضرت سجاد امام واجب‌الاطاعة است! می‌گوییم امام سجاد چرا این معجزه را در حضور عموم مردم اظهار نکرد و از این معجزه جز روایات معلوم الحال کلینی کسی با خبر نشده است؟ آیا امام با علنی نکردن این معجزه به مردم می‌گه‌ا و را به عنوان امام واجب‌الاطاعة نمی‌شناختند، ظلم نکرده است؟ جناب «قلمداران» در کتاب «شاهراه اتحاد» (ص ۲۳۸)، بند سوم به بعد) درباره این حدیث مطالب مفیدی نگاشته است که مطالعه آن را توصیه می‌کنیم. فقط در اینجا یادآور می‌شویم چنانکه از آثار معتبر می‌توان دریافت از حضرت سیدالشهداء - سلام الله علیه - هیچ اشاره‌ای به منصوبیت الهی آن بزرگوار در دست نیست و آن حضرت نه خود را و نه فرزندش حضرت سجاد را به عنوان امام منصوب و منصوص من عند الله معرفی نفرموده است بلکه در نامه‌ای خطاب به کوفیان - که‌ا و را برای تصدی امامت مسلمین دعوت کرده بودند - نوشته است: «فَلَعَمْرِي مَا الْإِمَام إِلَّا الْحَاكِمُ بِالْكِتَابِ، الْقَائِمُ بِالْقِسْطِ، الدَّائِنُ بِدِينِ الْحَقِّ، الْحَاسِبُ نَفْسَهُ عَلَى ذَاتِ اللَّهِ، وَالسَّلَامُ = به جان خودم سوگند امام نیست مگر کسی که به کتاب خدا حکم و به عدالت قیام کند و به دین حق معتقد و مقید بوده و خود را وقف رضای خدا کرده باشد، والسلام» (۲۸۴) حضرت سجاد نیز هیچگاه ادعای امامت نکرد و خود را امام منصوب من عند الله نخواند لذا دگانداران تفرقه‌فروش ناگزیر شدند برای فریب عوام قصه‌هایی از قبیل روایت پنجم این باب و نظایر آن را جعل کنند.

حدیث هفتم چنانکه برادر فاضل ما مرحوم «قلمداران» (ره) فرموده است (شاهراه اتحاد ص ۲۵۰) علاوه بر کافی در خرائج را وندی و رجال کشی و بصائر الدرجات صفار و اثبات الوصیة مسعودی نیز آمده است و می‌رساند

(۲۸۳) - آیا نسبت دادن این اقوال به حضرت علی (ع) که افتخار جهان اسلام است، دشمنی با آن بزرگوار نیست؟ آیا کلینی که‌ا این باب طویل را به آن حضرت نسبت داده، دوستدار وی بوده است؟ (ر.ک. ص ۸۶۴)

(۲۸۴) - الارشاد، شیخ مفید ج ۲ ص ۳۹.

که خواص اصحاب ائمه، اما مپس از حضرت صادق (ع) را نمی‌شناختند و نصی بر امامت امام پس از وی، نه تنها بر مردم بلکه به خواص اصحاب حضرت صادق نرسیده بود. در این حدیث امام کاظم در پاسخ سائل که می‌پرسد: فدایت شوم آیا تو همان امامی؟ می‌فرماید: «لَا، مَا أَقُولُ ذَلِكَ» = نه، من این سخن را نمی‌گویم». پرواضح است که نمی‌توان تقیّه را بهانه کرد زیرا پُرستندگان دوتن از اصحاب پدر امام، یعنی «هشام بن سالم» و «محمد بن نعمان» معروف به مؤمن الطاق بوده‌اند و حضرت کاظم آنهارا می‌شناخت و بارها آنها را با پدرش دیده بود. اما در حدیث هشتم و نهم حضرت کاظم و حضرت رضا به سائل می‌گویند: «أَنَا هُوَ» = من همان امامم (که به دنبالش بودی). و حتی معجزه می‌کنند! حضرت کاظم درختی را احضار می‌کند و درخت خود را به امام می‌رساند و سپس به جای قبلی خود بازمی‌گردد!! در اهمیت این معجزه همین بس که سائل دیگر سخن نگفت و به جای آنکه در شمار مبلغین آن حضرت در آید کسی را از این واقعه با خبر ساخت! در حالی که قبلاً به امام عرض کرده بود که معجزه‌ای بیا و رید تا با آن [بر امامت شما] استدلال کنم! راست گفته‌اند که دروغگو کم حافظه است.

امام رضا نیز عصایش به سخن درآمد و به امامت وی شهادت داد!! می‌پرسیم چرا عصای پیامبر حرف نمی‌زد؟ چرا امام این معجزه را به سایرین عرضه نفرمود!

تذکری درباره حدیث هفتم: حدیث هفتم را بار روایت هشتم و نهم این باب مقایسه کردیم لیکن پیش از پرداختن به اخبار بعدی ضرور است که درباره حدیث هفتم و احادیث مشابه آن، نکته‌ای را یادآور شویم:

بدان که حدیث هفتم و نظایر آن برای خرافیین مشکل بزرگی ایجاد کرده و باعث این سؤال شده که اگر امامت منصوصه الهیه لا اقل برای پیروان ائمه ناشناخته نبود و آنان بنا به احادیث نصیه، به امت مست معرفی شده بودند، چگونه تعدادی از کبار اصحاب و خواص یاران ائمه و از آن جمله مؤمن الطاق یا هشام بن سالم یا زراره بن أعین یا امام بعدی را نمی‌شناخته‌اند؟! مگر حدیث لوح و یا دیگر نصوص امامت ائمه دوازده گانه را خوانده و یا نشنیده بودند؟! (۲۸۵)

(۲۸۵) - برادر محقق ما، استاد «قلمداران» (ره) در کتاب «شاهراه اتحاد» (ص ۲۴۸ به بعد) درباره حیرت اصحاب ائمه در امر امامت مطالب مهمی آورده است.

مرحوم «صدوق» برای حلّ این مشکل در کتاب «کمال الدّین» مطالب سستی به هم بافته که در اینجا می‌آوریم. وی بدون آنکه عدم اطلاع شماری از اصحاب را به روی مبارک بیاورد، فقط در مورد «زراره» گفته است: «ما ادّعا نکرده ایم که همه شیعیان، ائمه دوازده گانه را با اسامی آنان می‌شناخته اند..... انکار نمی‌شود که یک یا دوتن و یا بیشتر، حدیث [دوازده امام] را نشنیده باشند!!» می‌گوییم مگر امامت و ایمان به ائمه از اصول دین نیست پس چگونه شیعیان یکی از اصول دین و مصادیق آن را نشنیده بودند؟ علاوه بر این، «زراره» جزء آن یک، دوتن نیست بلکه از خواصّ و مقرّبین اصحاب ائمه است و با افراد عادی تفاوت بسیار دارد و کاملاً برخلاف ادّعای «صدوق» اگر قرار بود فقط یک، دوتن از احادیث نصّیه با خبر باشند، قطعاً یکی از آنها «زراره» بود! (۲۸۷)

شیخ صدوق می‌گوید: «أما زرارة بن أعین در حالی وفات یافت که خبر تنصیب بر حضرت موسی بن جعفر (ع) را آن چنان که عذرش را مرتفع سازد نشنیده و هنوز کسی که برای خبر گرفتن از امام پس از حضرت صادق (ع) فرستاده بود، مراجعت نکرده بود. از این رو قرآن را بر سینه نهاد و گفت: پروردگارا من کسی را به امامت می‌پذیرم که این مصحف، اما متشرا تثبیت نماید. آیا فقیه متدین به هنگام اختلاف و عدم وضوح مسأله، جز آنچه زراره کرد، انجام می‌دهد؟»

واضح است که کسی به کار «زراره» انتقادی ندارد و نمی‌گوید فرد مؤمن کاری غیر از کار او انجام می‌داد، بلکه انجام این کار توسط فردی که از بزرگترین اصحاب امام صادق (ع) به شمار می‌رود، به وضوح ثابت می‌کند که وی همچون سایر اصحاب کبار، از قبیل ابویصیر، مؤمن الطاق، هاشم و..... از احادیث نصّیه بی‌خبر بوده است.

صدوق اضافه می‌کند: «گفته می‌شود که زراره از امامت حضرت موسی

(۲۸۶) — کمال الدّین و تمام النّعمة، به تصحیح و تعلیق علی اکبر غفاری، مکتبة الصدوق، ج ۱ ص ۷۴ به بعد.

(۲۸۷) — «جمیل بن درّاج» می‌گوید ما در برابر «زراره» همچون کودکانی در برابر آموزگار بودیم (رجال کشّش ص ۱۳۸) برای آشنایی بیشتر با مقام و منزلت «زراره» در نظر ائمه، رجوع کنید به «شاهسراة اتحاد» ص ۲۵۱ و ۲۵۲.

ابن جعفر (ع) با خبر بوده ولی پسرش عبید را بدان منظور فرستاد که از حضرت موسی بن جعفر (ع) بپرسد آیا جائز است امامت آن حضرت را علنی و اظهار کند یا در این مورد تقیّه کند و این وجه با توجّه به فضل و معرفت زرارّه مناسبت است .

این قول به هیچ وجه با قول قبلی صدوق قابل جمع نیست و پیدا است که وی نیز به سخن خویش مطمئن نیست بلکه صرفاً قصد توجیه دارد و لاّ یا باید قائل شود که «زراره» خبر تنصیص بر امامت حضرت موسی بن جعفر (ع) را نشنیده بود و یا قائل شود که او مسأله تنصیص بر امام بعدی را میدانست و قصد کسب تکلیف برای ترک یا ادامه تقیّه را داشته است . مهمترا اینکه بنا به اخبار موجود ، «زراره» نام امام را برای اظهار شهادت در دستراحتضار میخواست نه برای اعلام به سایرین و این ربطی به تقیّه یا عدم تقیّه ندارد ، به همین سبب می بینیم که خداوند را مخاطب قرار می دهد و این عمل او مطابق است با روایاتی که کلینی در باب ۱۴۴ از قول رسول خدا (ص) آورده است که : «مَنْ مَاتَ لَا يَعْرِفُ إِمَامَهُ ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً» هر که بدون شناختن امامش بمیرد ، به حالت جاهلیت مرده است .^(۲۸۸)

سپس صدوق قولی^۱ است از امام رضا (ع) نقل می کند که ممکن نیست امام (ع) چنین کلامی گفته باشد . روایت مذکور چنین است که امام رضا (ع) فرمود : «زراره از امر امامت پدرم و از اینکه جدّم او را به عنوان امام پس از خود معرفی کرده است ، با خبر بود و صرفاً پسرش را اعزام کرد تا از پدرم بپرسد آیا جائز است که تقیّه را ترک و امامت آن حضرت و تصریح پدرش بر امامت وی را اظهار کند؟ و چون پسرش تأخیر کرد و از او خواسته شد درباره پدرم سخنی بگوید ، دوست نداشت که بدون امر پدرم در این کار پیشقدم شود ، از این رو قرآن را برداشت و گفت : پرورگارا از فرزندان جعفر بن محمد (ع) کسی پیشوای من است که این مصحف امامتش را اثبات کند» !^(۲۸۹)

(۲۸۸) - اصول کافی ج ۱ ص ۲۷۶ و ۲۷۷ - این قول را از حدیث سوم بساب مذکور نقل کرده ایم که هر دو «محمد باقر» آن را صحیح شمرده اند .

(۲۸۹) - اگر امامت ائمه از قرآن فهمیده می شد که دیگر قابل تقیّه نبود ، زیرا قرآن در اختیار عموم مسلمین قرار داشت .

أَوَّلًا: چنانکه گفتیم این روایت جوابگوی حیرت مؤمن الطّاق و هشام و سایرین نیست و مشکل را حلّ نمی‌کند. درحالی‌که اگر امام رضا (ع) می‌خواست مشکل را حلّ کند قطعاً جوابی وافی و کافی بیان می‌فرمود. ثانیاً: آنان که از «زراره» خواستند درباره حضرت کاظم (ع) سخن بگویند چه کسانی بودند؟ اگر امام بعدی را می‌شناختند که دیگر تقیّه معنی نداشت و اگر نمی‌شناختند، چرا درباره حضرت «موسی بن جعفر» پرسیدند و از «عبدالله بن جعفر» نپرسیدند؟! ^(۲۹۰)

ثالثاً: «کشی» روایاتی آورده که کلام «صدوق» را ردّ می‌کند. وی روایت کرده که «زراره» به پدرش گفت: «ای پسرکم مردم در این امر (جانشینی امام صادق) اختلاف کرده‌اند و کسی که به امامت عبدالله اقطع قائل شده از آن روست که امامت دو فرزند بزرگتر است، تو با رفسفر بپند و به مدینه برو تا از حقیقت امر برایم خبر بیاوری. پدرش با رفسفر بست و به مدینه رفت و زراره بیمار شد و چون به حال احتضار افتاد، پرسید که آیا پدرش بازگشته است یا خیر؟ [چون پدرش هنوز بازنگشته بود تا برایش خبر بیاورد] زراره قرآن خواست و گفت: پروردگارا من بدانچه برپیا مروت نازل فرموده‌ای و او برای ما آورده و آنچه از زبان او برای ما بیان فرموده‌ای و آنچه در این کتاب بر او نازل فرموده‌ای ایمان دارم. عقیده و دین من آن است که پسرم عبید خبرش را برایم بیاورد و آنچه در کتابت بیان فرموده‌ای. پس اگر مرا پیش از این [که پسرم بازگردد] میراندی، این شهادت من درباره خویشتن است و بدانچه پسرم عبید [خبرش] را می‌آورد، اقرار دارم و تو برای این امر گواهی» «زراره» با این‌کار به حدیث هفتم باب ۱۲۸ کافی عمل کرده که امام صادق (ع) در پاسخ کسی که پرسیده بود: اگر امام را نشناختم و جایش را ندانستم، چه کنم؟ فرمود: «می‌گویی پروردگارا من تابع و دوستدار آن حجت‌توأم که از فرزندان امام سابق باقی مانده است. إن شاء الله این‌کار برایت کافی است» ^(۲۹۱)

در روایت دیگری که «کشی» از «زراره» آورده، وی در بستر احتضار قرآن خواست و به عمّه خویش گفت: «ای عمّه، گواه باش که جز این کتاب

(۲۹۰) — رجال کشی، چاپ کربلاء، ص ۱۳۷ و ۱۳۸.

(۲۹۱) — اصول کافی ج ۱ ص ۳۰۹.

(۲۹۲) امامی ندارم. همچنین روایت شده که «زراره» پسر «عبید» را به مدینه فرستاد تا از [امامت] حضرت ابوالحسن موسی (ع) و عبدالله بن ابی عبدالله، خبر بگیرد. اما «زراره» پیش از بازگشت پسرش درگذشت. محمد بن حکیم میگوید به حضرت کاظم (ع) عرض کردم که «زراره» فرزندش «عبید» را به مدینه فرستاده بود [تا امام پس از حضرت صادق را بشناسد] اما مکاظم (ع) فرمود: امیدوارم که زراره در شمار کسانی باشد که خداوند در باره ایشان فرموده: «وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ» و هر که از خانه به عزم هجرت به سوی خدا و رسولش برون آید، آنگاه مرگ او را دریا باشد، به راستی که پادشاه او با خداست (النساء/۱۰۰) (۲۹۳) همچنین روایت شده که «هشام بن سالم» میگوید: «زراره بن أعین به من گفته بود برپایه های [منصب امامت یا خلافت به حق پیامبر] غیر از جعفر [بن محمد] دیده نخواهد شد. از این رو هنگامی که حضرت صادق (ع) وفات یافت به نزدش رفتم و گفتم: سخنی را که به من گفته بودی به یاد می آوری؟ و کلامش را باز گفتم، اما بیمناک بودم که او انکار کند، وی جواب داد: به خدا سوگند که من آن را جز به رأی خود نگفته بودم» (۲۹۴)

چنانکه ملاحظه می شود، «زراره» امام بعدی را نمی شناخته و الا چنین سخنی نمی گفت. ما نیز در سطور قبیل گفتیم که ممکن نیست حدیثی را که «صدوق» از قول امام رضا (ع) آورده، کلام امام باشد زیرا چنانکه ملاحظه کردید کار «زراره» ارتباطی به تقیّه نداشته است. دیگر آنکه حدیث «صدوق» با دو حدیثی که در باب ۱۲۰ «کافی» از خود امام رضا (ع) و از جدش حضرت صادق (ع) نقل شده، موافق نیست. (۲۹۵) مضمون احادیث مذکور این

(۲۹۲) - رجال کشی ص ۱۳۹.

(۲۹۳) - رجال کشی ص ۱۳۹.

(۲۹۴) - رجال کشی ص ۱۴۰ - ملاحظه می کنید که «هشام» نیز امام بعدی را نمی شناخت و الا تا زمان وفات امام صادق (ع) صبر نمی کرد تا نادرستی رأی «زراره» را به او یادآور شود، بلکه می توانست بلافاصله خطای وی را بیان کند. روایت کشی چنین است: «..... عن هشام بن سالم، قال: قال لي زرارة بن أعين، لا تری علی اعداها غیر جعفر، قال: فلمّا توقی ابو عبدالله (ع) اتیتہ فقلت له: تذکرا الحدیث الذی حدثتني به؟ وذكرته له وكننت أخاف ان یجدنیہ، فقال: اتی واللّٰه ما كننت قلت ذلک إلاّ برأیی.

(۲۹۵) - اصول کافی ج ۱ ص ۲۸۴.

است که هرامامی دارای وصیت آشکار و مشهور است آن چنانکه چوون مسافری وارد شهر شود و از مردم حتی از کودکان بپرسد فلان امام [متوفی] در مورد چه کسی وصیت نموده، بگویند: فلان بن فلان. (۲۹۶)

خواننده عزیز اندکی تأمل کن که چگونه ممکن است امامی که خود و جدش می‌گویند امام چنان مشهور است که تمام مردم شهر حتی کودکان او را می‌شناسند، همان امام بگوید: «زراره» از اظهار نام امام حتی در بسترا احتضار تقیه می‌کرد؟! خصوصاً که در بالین محتضر معمولاً اهل بیت و اقارب حاضر می‌شوند نه خلیفه و مأمورین حکومتی، تا نیاز به تقیه باشد! (فتا مل)

اکنون بپردازیم به بقیه احادیث باب ۱۳۸:

x حدیث ۱ - پنا به سند کلینی معلوم نیست این حدیث را برقی نقل کرده یا غیر او. اگر ناقلش برقی باشد که عیب حدیث است و اگر غیر او باشد حدیث مجهول خواهد بود. به هر حال برقی یا غیر او، از قول «علی بن الحکم» احمق گفته اند که فردی واقفی مذهب می‌گوید پدرم از امام کاظم (ع) هفت سؤال پرسیده بود که آن حضرت بهشش سؤال جواب داده بود، من نیز از حضرت رضا همان هفت سؤال را پرسیدم تا بدانم آیا او هم مانند پدرش جواب می‌گوید یا خیر. امام رضا نیز مانند پدرش بهشش سؤال از سوالات هفتگانه پاسخ داد. معلوم می‌شود کلینی مطالبی را که در ابواب قبلی کافی و حتی در حدیث سوم همین باب آورده که «چیزی بر امام پوشیده نیست»، فراموش کرده است! (از جمله باب ۹۲ و ۹۸ و ۱۰۴ و ۱۰۶ و نظایر آنها) فی المثل در حدیث سوم همین باب می‌گوید: «الْإِمَامُ لَا يُعْزَبُ عَنْهُ شَيْءٌ يُرِيدُهُ» چیزی را که امام بخواهد بداند از او پوشیده نمی‌ماند و یا در حدیث اول باب ۹۲ می‌گوید: «إِنَّ اللَّهَ لَيُجْعَلُ حُجَّةً فِي أَرْضِهِ، يُسْأَلُ عَنْ شَيْءٍ فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي» خدا در زمینش حجتی قرار نمی‌دهد که چون از چیزی پرسیده شود، بگوید: نمی‌دانم.»

(۲۹۶) - بدان که مجلسی از سه روایت اول و دوم و پنجم باب ۱۲۰ کافی که مورد استناد ما است، روایت اول و پنجم را «صحیح» و روایت دوم را «حسن» و استاد بهبودی روایت اول و دوم را «صحیح» دانسته است.

حدیث یازدهم همان حدیث هفتم باب ۱۳۰ است که کلینی با ردیگر در اینجا آورده است. فرزند حضرت رضا نیز باطل و اهل باطل را نابود نکود و خود داماد مأمون شد.

حدیث دوازدهم از دروغهایی است که به صورت مختلف نقل شده است. از آن جمله بنا به نقل صدوق در «عیون أخبار الرضا»، «صالح بن حماد» - که به قول غضائری از ضعف است - مدعی است که «و شاء» گفته است مسائل بسیاری را نوشته بودم و می خواستم از حضرت رضا بپرسم تا بدانم او امام است یا خیر؟ چون به نزدیک خانه آن حضرت رسیدم خادمش نامه ای به من داد که جواب یکایک مسائل را داده بود!! معلوم نیست چرا هرچه معجزه بوده امام برای افراد ضعیف و مجهول عرضه می کرده است!! ما درباره علم غیب و معجزه قبلاً سخن گفته ایم (ص ۱۰۰ به بعد) و در اینجا تکرار نمی کنیم.

x حدیث ۱۳ - کلینی این حدیث را از «حسن بن علی فضال» کسه از اعضای مشهورترین خاندان واقفی است نقل کرده، در حالی که او معاصر کلینی نبوده و معلوم نیست واسطه او تا کلینی چه کسانی بوده اند. (این روایت را دیگران نیز نقل کرده اند که سندشان قابل اعتماد نیست) این حدیث نیز همچون حدیث قبلی دلالت بر علم غیب امام دارد!

حدیث چهاردهم می گوید امام ورقه ای را که در دهانش گذاشته بود به سویم انداخت در ورقه نوشته بود که **عبدالله أقطع** امام نیست! ما هم می گوئیم او امام نبوده است.

حدیث شانزدهم مسلمانان را کافر شمرده و خطاب به جناب زیـــــ
- **رَحِمَهُ اللَّهُ** - می گوید: «أَتُرِيدُ يَا أَخِي أَنْ تُحْيِيَ مِلَّةَ قَوْمٍ قَدْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَعَصَوْا رَسُولَهُ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ يَغَيِّرُ هُدًى مِنَ اللَّهِ وَادَّعَوْا الْخِلَافَةَ بِلَا بَرَاهَانٍ مِنَ اللَّهِ وَلَا عَهْدٍ مِنْ رَسُولِهِ» ای برادر، آیا می خواهی دین قومی را احیاء کنی که به آیات خدا کفر ورزیدند و پیامبرش را عصیان کردند و بدون هدایتی از جانب خدا، از هوسهایشان پیروی کردند و بدون دلیلی از جانب خدا و یا فرمانی از جانب رسول خدا (ص)، ادعای خلافت کردند!!

حدیث هفدهم از مرویات «**عبدالله بن الحکم الأرمینی**» است که به قول غضائری و نجاشی از ضعف است. وی هم ضعیف است و هم از ضعف نقل می کند!

در حدیث نوزدهم می‌گوید امام کاظم (ع) به یحیی بن عبداللّه نوشت: «است که توازن و پدرم ادّعی ولایت و امامت نشنیده‌ای! در این حدیث امام خلیفه عبّاسی را دعا کرده و «أَبْقَاهُ اللَّهُ» خدایش باقی بدارد» گفته است!

به هر حال آنچه که واقعاً فرق بین امام به حقّ و امام ناحقّ و باطل است در این اخبار نیامده است. فرق بین امام حقّ و غیر او، عمل به کتاب خدا و سنت قطعی رسول خدا (ص) است چنانکه حضرت امیر (ع) و زبیه امام مسلمین را چنین بیان فرموده است: «إِنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْإِمَامِ إِلَّا مَا حُمِّلَ مِنْ أَمْرِ رَبِّهِ: الْإِبْلَغُ فِي الْمَوْعِظَةِ، وَالْاجْتِهَادُ فِي النَّصِيحَةِ، وَالْإِحْيَاءُ لِلْسُّنَنِ، وَإِقَامَةُ الْحُدُودِ عَلَى مُسْتَحَقِّهَا، وَإِصْدَارُ السُّهُمَانِ عَلَى أَهْلِهَا» همانا بر امام نیست جز آنچه از امر پروردگار بر عهده‌اش نهاده شده که عبارت‌اند از ابلاغ موعظه و کوشیدن در [مسیر] خیرخواهی [برای مردم] و زنده کردن سنت [پیامبر و اجرای آن] و جاری نمودن حدود بر کسانی که مستحقّ [کیفر]‌اند و رساندن و بازگرداندن حقّ مظلومان [از بیت‌المال] به ایشان» (نهج البلاغه، خطبه ۱۰۵) و پسرش حضرت سیدالشهداء - سلام الله علیه - نیز چنانکه گفتیم درباره امام مسلمین فرموده: به جان خودم سوگند امام نیست مگر کسی که به کتاب خدا حکم کند و به عدالت قیام کند و به دین حقّ معتقد و مقید باشد و خود را وقف رضای خداوند کرده باشد. (۲۹۷) چنانکه ملاحظه می‌شود حضرت علی و سیدالشهداء - عَلَيْهِمَا السَّلَام - برای معرفی امام به مهر کردن سنگ و شهادت دادن «حجراً لاسود» و سخن گفتن عصا و نظایر آن اشاره‌ای نفرموده‌اند. (فتاوی) تذکر: شیخ مفید حدیث ۷ و ۸ این باب را که هردو مجهول‌اند در «الارشاد» ج ۲ ص ۲۲۱ و ۲۲۳ آورده است.

۱۳۹- باب كراهية التَّوَقُّيتِ

در این باب هفت روایت آمده که مجلسی حدیث ۱ و ۳ را صحیح و ۲ و ۵ و ۶ و ۷ را ضعیف و ۴ را مرسل شمرده است. آقای بهبودی هیچ‌یک از اخبار این باب را صحیح ندانسته است.

أحادیث این باب ضد و نقیض و به راستی اقتضاح است. در حدیث اول از قول امام باقر (ع) می گوید ظهور امام غائب وقت معینی داشت و خدای متعال هنگام ظهور او را سنه هفتاد قرار داده بود اما پس از شهادت امام حسین - صلوات الله علیه - آن را هفتاد سال دیگر - یعنی به سال صد و چهل - به تأخیر انداخت. ما نیز این تاریخ را به شما گفتیم و شما این خبر را انتشار دادید و پرده از راز برداشتید و خدا پس از آن وقتی را نزد ما قرار نداد!! خواننده عزیز بنگر، روایت کلینی چه مهملائی را به نام امام جعل کرده اند:

أولاً: ملاحظه کن خدای کلینی چگونه در مقابل اعمال بندگان غافلگیر شده و اراده اش را تغییر می دهد؟! نَعُوذُ بِاللَّهِ الْغَالِبِ الْقَدِيمِ مِنْ هَذِهِ الْخُرَافَاتِ.

ثانیاً: مگر خدا نمی تواندست همچنان که حضرت موسی (ع) را در برابر فرعون و فرعونیان حفظ فرمود، امام خویش را از شرّ اشرار حفظ فرماید که ناگزیر شد ظهور او را به تمویق اندازد؟

ثالثاً: خدا که خشمگین شده بود چرا امام سجاد را غائب نفرمود بلکه «ندیده» او یعنی نواده نواده نواده او را غائب ساخت!! این دیگر چه جور خشم گرفتن است!!

رابعاً: شما از یک سو بنا به أحادیث نصیه می گوید خدایکایک ائمه را برای رسول خود معین کرده بود و برای هر یک صحیفه ای مخصوص فرستاده بود و بنا به این صحیفه ها معلوم بود که دوازدهمین آنها غائب می شود و غیبت او تا زمانی که جهان از ظلم و جور پُر شود، طول می کشد، اما در این حدیث می گوید قرار بود امام غائب در سنه هفتاد هجری - که هنوز بیش از چهار امام، امامت نکرده بودند - و یا در سال ۱۴۰ - که هنوز هشت سال از امامت حضرت صادق باقی مانده بود و امام کاظم و رضا و جواد و هادی و عسکری امامت نکرده بودند - ظهور کنند!! علاوه بر این کلینی چگونه می گوید که چون امام حسین (ع) شهید شد، خدا غضب کرد مگر فراموش کرده که در باب ۱۱۹ مدعی شده که امام حسین بنا به صحیفه آسمانی مختص به خود عمل کرد! در آن صحیفه الهی خطاب به امام حسین آمده بود که وظیفه تو آن است که کشته شوی!! حال چگونه در این حدیث می گوید که چون خدا دید

(۲۹۸) - جالب است بدانیم که حدیث ۲ و ۳ باب ۱۱۹ را «احمد بن محمد» و «حسن بن محبوب» نقل کرده اند. روایت اول این باب نیز منقول از آنهاست.

حسین (ع) را کشتند، غضب کرد و ظهور امام غائب را تا سال ۱۴۰ به تأخیر انداخت!!

باری، در این حدیث می‌گوید وقت ظهور دوبار معین شد ولی در احادیث بعدی می‌گوید ما اهل بیت وقتی را معین نکردیم و آنان که وقتی را معین کنند کذاب اند!! (۲۹۹)

حدیث پنجم مدعی است که حضرت باقر العلوم (ع) فرموده اگر ما حدیثی به شما گفتیم و چنانکه گفته بودیم واقع شد، بگویید خدا راست فرموده است و اگر خلاف گفته‌ما واقع شد باز هم بگویید خدا راست فرموده است. در این صورت دوبار اجر می‌گیرید!

گرچه روایات کلینی کار خود را آسان کرده‌اند و هرگاه برخلاف گفته‌ایشان واقع شود، می‌گویند «بدا» حاصل شده است اما در جواب ایشان باید گفت در صورت دوم معلوم می‌شود که قول امام، کلام خدا نبوده است، علاوه بر این چون حصول «بدا» در مورد تمام وعده‌های ائمه، ممکن است، در این صورت نمی‌توان به کلام ائمه اطمینان کرد. دیگر آنکه شما بنا به احادیث باب ۹۸ «کافی» می‌گویید امام در جفر و جامعه و..... می‌نگرد و هرچه می‌گوید مستند به آنهاست پس چگونه ممکن است خلاف گفته‌آنان واقع شود؟!

در همین حدیث می‌گوید حضرت موسی (ع) هنگامی که به میقات الهی می‌رفت، به قوم خویش وعده غیبت سی روزه داد و چون خدا ده روز دیگر بر آن افزود قومش گفتند: موسی خلف وعده کرد و گویا اله پرست شدند! **أَوَّلًا:** حضرت موسی (ع) با اینکه کُلّ غیبتش چهل شب بیشتر نبود و بیش از ده شب، غیبت ناکفته نداشت، اما حضرت هارون (ع) را در میان قومش جانشین خویش ساخت و «قَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَطِيعُوا أَمْرًا مِّنْ بَيْنِ قَوْمِي» موسی به برادرش هارون گفت: در میان قوم مرا جانشینی کن و [آمور را] اصلاح نما و راه تبهکاران را پیروی مکن» (الاعراف/۱۴۲).

(۲۹۹) - جالب است بدانیم که مجلسی کتابی به نام «رجعت» تألیف نموده و در مقدمه آن علاوه بر تعریف و تمجید از پادشاهان سفاک صفوی برای ظهور امام تعیین وقت کرده است!

ثانیاً : حضرت موسی و هارون - عَلَیْهِمَا السَّلَام - سالها در میان قومشان زیسته بودند و بنی اسرائیل آن دو بزرگوار را کاملاً می شناختند و چنین نبود که برادر و مادرش بگویند عمران فرزندی نداشته سپس کسی بگوید که من نماینده همان فرزند مورد انکار ام و از مردم به نام او پول بگیرد و بگوید او با شما ملاقات نمی کند و من واسطه بین وی و شمایم و مکتوباتی به مردم نشان بدهد با این ادعا که این نوشته ها از اوست که در جواب شما نوشته است و عوام کلاً انعام نیز این اندازه عقل خداداد را به کار نگیرند (*) که ماقبلاً وی و دستخط او را ندیده ایم پس چگونه بدانیم که این مکتوب از اوست؟! و همان مدعی در هنگام مرگ بگوید او برای مدتی نامعلوم غیبت خواهد کرد!!

ثالثاً : حضرت موسی (ع) به میان همان قومی بازگشت که آنان را از غیبت خویش آگاه کرده بود و حتی به مردم گفته بود که به چه منظور غیبت می کند . جایش نیز کاملاً نامشخص نبود و الا اگر برادرش هارون (ع) را در میان نشان نمی گذاشت و غیبت می کرد و تا پایان عمر معاصرینش باز نمی گشت و آنان می گفتند موسی خلف وعده کرده ، سزاوار ملامت نبودند .

رابعاً : خدا که غیبت چهل روزه موسی (ع) را در قرآن ذکر فرموده چرا در کتابش به این امام و غیبت او و که به آئینده مؤمنین آخرین دین مربوط می شود ، هیچ اشاره ای نفرموده و به مسلمانان هشدار نداده است !

خامساً : حضرت موسی (ع) هیچگاه نفرمود من از ترس اشرار و بیم قتل و یا اینکه چون شما هنوز قابلیت ارشاد و رهبری مرا ندارید ، غائب می شوم و هرگاه که شما لیاقت بیابید و جهان پر از ظلم و جور شود ، ظاهر می شوم !

حدیث ششم از قول «علی بن یقطین» است . نجاشی او را توثیق نکرده و مرگ او را به سال ۱۸۲ دانسته است . ابن اثیر در «الکامل» در بیان

(*) - خدای متعال درباره کسی که عقل خود را به کار نمی گیرند فرموده : «إِنَّ سَوَاءَ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الضُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِي لَا يَعْقِلُونَ» همانا بدترین جنبندگان در نزد خدا آنانند که [گویی نسبت به شنیدن و گفتن حقایق] کر و کنگ اند و نمی اندیشند «(الانفال/ ۲۲)

(۳۰۰) - کشتی مرگ او را به سال ۱۸۰ گفته است .

وقایع سنه ۱۶۹ هجری میگویند مهدی عیسی به تعقیب و دستگیری زنادقه کوشید و گروهی از ایشان، از جمله «ملی بن یقظین» را کشت. وی مدعی است که امام کاظم فرمود: دویست سال است که شیعیان با آرزو تریبست میشوند! سپس خودش میگوید اگر به ما گفته شود ظهور ما تا دویست یا سیصد سال دیگر حاصل نمیشود عاقله مردم از اسلام برمیگردند، لیکن اُلَمه برای تألیف قلوب مردم گفته اند چه زود است ظهور و چه نزدیک است فرج. از این رو ما به آرزوها دلگرم و سرگرم شده ایم!!

میوسیم آیا جایز است که شرع مردم را با وعده غیر واقعی سرگرم کند؟ عده ای از آخوندها میگویند این کار مشایبه قول قرآن است که فرموده: «أَفَكَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ» زمان محاسبه اعمال مردم نزدیک شد «الأنبياء/ ۱» و «أَفَكَرَبَتْ لِمَا عَمِلُوا الْفَعْلُ» زمان رستاخیز نزدیک شده و ما از هم بشکافت «(القمر/ ۱) ونظائر آن. ولی چنانکه مفسرین نیز تصریح کرده اند منظور از آیات فوق و نظائر آن بیان حتمی و قطعی بودن وقوع آن است، چنانکه در گفتار عرفی نیز بسیار رایج است که اگر بخوانند کسی را برای ادای نماز صبح بیدار کنند، میگویند بیدار شو که آفتاب دمید، همه میفهمند که مقصود گوینده نزدیک بودن طلوع آفتاب است. نه آنکه بخوانند به مخاطب وعده میداد و رگشند میدهند، درحالی که حدیث فوق تصریح دارد که وعده ظهور برای دلگرمی و داشتین مردم بوده است. از این رو تشبیه این وعده ها به آیه ای که ذکر شد وجهی ندارد.

حدیث هفتم نیز چنانکه گفته شد ضعیف است و جای مطلب مهمی نیست.

۱۴- باب التمهیص و الامتحان

این باب دارای شش خبر است که مجلسی حدیث ۱ را حسن و ۲ و ۳ و ۴ را ضعیف و ۵ را صحیح و ۵ را مرفوع دانسته و آقای بهرودی فقط حدیث ۴ را صحیح شمرده است.

مضمون این روایات آن است که خدا بشرا امتحان میفرماید و این سخنی است صحیح و در قرآن تصریح شده که: «وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالشَّمْرِ أَتٍ وَبَشِيرًا لِّمَا بَرَّيْنِ = وهر آینه

حتماً شما را به اندکی از بیم و گرسنگی و نقصان مال و جان و میوه هـ می آرزویم و صابران را مژده و بشارت ده^ه (البقره/۱۵۵) و آیسات بسیار دیگر. حدیث چهارم این باب کاملاً مطابق تعالیم قرآن کریم است. اما نیا بدفلاحت کرد که مراد کلینی آن است که به طور غیر مستقیم بگوید خدا بندگانش را با غیبت اما مفاقیب آرزویش می کند. می گوئیم اول باید وجود پسر حضرت عسکری و غیبت او اثبات شود سپس بگوئیم که غیبت امام نیز را موری است که مؤمنین با آن امتحان می شوند.

۱۴۱- باب اِنَّهُ مِنْ عَرَفِ امامه لم یضُرّه تَقَدَّمَ هذا الامر او تَأَخَّرَ

در این باب هفت روایت آمده که مجلسی حدیث ۱ را صحیح و حدیث ۲ و ۷ و ۸ را ضعیف و ۴ و ۵ و ۶ را مجهول شمرده است. آقای بهبودی فقط حدیث ۵ و ۸ را صحیح دانسته است.

× حدیث ۱ - مضمون آن تشویق به شناخت امام است اما بیان نشده که فایده شناخت امام چیست؟ آیا امام از اصول دین است؟ آیا از فروغ دین است؟ یا اینکه امام خود تابع دین اسلام است؟ دیگر آنکه گیرم در زمان ائمه، شناخت ایشان مفید و لازم بوده ولی امروز که امامی در میان ما نیست چگونه می توان از این حدیث استفاده کرد؟

× حدیث ۲ و ۷ - سند این دو حدیث بسیار ضعیف است و در آنها سه آیه ۷۱ سوره شریفه^۱ اسراء استنا ذکر شده اند. معنای درست این آیه را قبلاً بیان کرده ایم (ص ۲۹۲ و ۲۹۳) و در اینجا تکرار نمی کنیم، فقط در اینجا یادآور می شویم که لفظ «اما» معنای متعدد دارد و چنانکه سه در «مجمع البیان» - ذیل آیه ۷۱ سوره اسراء - دیده می شود، به کتاب و نامه اعمال، «اما» گفته می شود. به پیغمبر نیز از آن رو که مقتدی و متبوع است «اما» اطلاق شده، به کتاب آسمانی و به زماندار و همچنین به آنکه کسی را گمراه یا هدایت کند و حتی به مادر، «اما» گفته می شود لذا باید با استفاده از قرائن موجود در آیه و آیات قبل و بعد، دریا بیم مقصود از «اما»، کدام یک از معانی است.

«طبرسی» حدیثی از حضرت رضا (ع) نقل کرده که فرمود: «فیوید منی کل اناس یأمن بآمر ما نهم و کتائب ربههم و سنه نبیهم» در آن روز هریک از مردم

با پیشوای زمان خودشان و کتاب پروردگارشان و سنت پیامبرشان — فراخوانده می‌شوند. چنانکه ملاحظه می‌شود حضرت رضا، زمامدار هر عصر را «امام» نامیده است نه امام به معنایی که مورد پسند کلینی است. طبعاً امام صادق (ع) بهتر از سایرین معنای آیه را می‌دانسته و آگاه بوده که سوره «اسراء» مکی است و در مکه به هیچ وجه موضوع امامت — به معنایی که مورد علاقه روات کلینی است — مطرح نبوده است. اما روات جاهل و افراد غالی و کسانی از قبیل «فَضِيلُ بْنُ يَسَارٍ» — که فردی بسیار متعصب بوده — با نقل اینگونه احادیث و البته با تفاضل از مکی بودن سوره اسراء خواسته‌اند معنای مورد علاقه خود را به آیه تحمیل کنند!

به نظر ما در اخباری که می‌گوید: «مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ إِمَامٌ فَمَيِّتَتُهُ مَيِّتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ» هر که بمیرد و امامی نداشته باشد مرگ او چونان مرگ در زمان جاهلیت است. یا «مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ إِمَامَ مَازَمَانِهِ فَقَدْ مَاتَ مَيِّتَةً الْجَاهِلِيَّةِ» هر که بمیرد و به امام زمان خویش معرفت نداشته باشد، مانند مرگ در زمان جاهلیت، می‌میرد. و نظایران، مقصود از لفظ «امام» قرآن کریم است. زیرا در بیانات رسول خدا (ص) و همچنین ائمه به ویژه حضرت امیر (ع) — چنانکه در همین کتاب گفته‌ایم (ص ۳۳۹ و ۳۴۰) — بارها به قرآن «امام» اطلاق شده است. یعنی همان‌گونه که قبلاً انجیل امام بوده و پیش از آن «تورات» امام بوده، در زمان ما نیز قرآن امام است. به خصوص که در روایات تعبیر «لَمْ يَعْرِفْ» به کار رفته و پُر واضح است معرفت به چیستی حصول علم و دانش نسبت به آن است و اینکه درست درک و فهم شود و این کار در مورد آیات قرآن کریم ممکن است اما در مورد امام غائبی که به هیچ وجه در دسترس نیست، چگونه می‌توان به او معرفت پیدا کرد؟ از این رو گرچه در این روایات مقصود از «امام» کاملاً واضح نیست ولی به قرائن عقلی می‌گوییم کتاب الهی «امام» بندگان است و در عصر ما قرآن امام است که هر کس با آن آشنا نبوده و نسبت به محتوای آن فاقد معرفت باشد مانند

(۳۰۱) — وی همان است که از قول امام صادق ادعا کرده: «رضا ع الیهودیة والنصرانیة خیر من رضا النّاصبة» [برای نوزادان شما] شیردادن زن یهودی و نصرانی از شیردادن زن غیر شیعه بهتر است. روایت دوم باب ۱۴۲ «کافی» و روایت ششم باب «فی صنوف اهل الخلاف و ذکر القدریة والخوارج والمرجئة و اهل البلدان» (کافی ج ۲ ص ۴۱۰) از اوست.

مشرکین عهد جاہلیّت و یا بدتر از آنان است . فی المثل اگر آنان در دعا غیر خدا و بزرگان خود را می خواندند و به روح افراد صالح متوسّل می شدند از کتاب خدا مطلع نبودند ولی پس از نزول قرآن که دهها بار فرموده غیر خدا را در دعا نخوانید ، غیر خدا را در همه جا حاضر و ناظر ندانید و اگر کسی گوش نداده و بی خبری مانند از کفّار و مشرکین جاہلیّت بدتر است و اگر بمیرد مانند مردم عصر جاہلیّت مرده است . اگر کسی اصرار کند که مقصود از امام در این روایات امام بشری است می گوئیم اگر مقصود از « امام » کسی است که مقتّد به کتاب خدا و تابع آن و تابع سنتّ پیامبر باشد در این صورت شناخت او فرع بر شناخت قرآن است زیرا تا کسی نسبت به قرآن معرفت نداشته باشد نمیتواند تابع و غیر تابع را بشناسد . پس امام اصلی قرآن و امام فرعی بشر خواهد بود . اما اگر مقصود از امام کسی است که شناخت او از اصول یا فروع دین باشد و عصایش حرف بزند و سنگ مهر کند و با فرشتگان مرتبط و از ما فی الضمیر مردم آگاه و عالم به غیب باشد و چنین اعتقادی عین شرک است و ربطی به اسلام و قرآن ندارد .

۱۴۲- باب من ادّعی الامامة و ليس لها باهل و من جحد الائمة أو بعضهم

و من اثبت الامامة لمن ليس لها باهل

در این باب دوازده حدیث آمده که مجلسی حدیث ۳ و ۵ و ۸ و ۱۲ را ضعیف و حدیث ۲ و ۴ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ را مجهول و حدیث ۷ را موثق شمرده و درباره حدیث ۶ اظهار نظر ننکرده است . آقای بهبودی فقط حدیث ۴ و ۷ را صحیح دانسته است .

در پنج روایت این باب با آیات قرآن بازی کرده اند . در حدیث اول و سوم این باب با آیه ای بازی کرده اند که چنین است : « وَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ » = و روز رستاخیز می بینی کسانی که برخدا دروغ بسته اند رخسارشان سیاه شده ، آیا دردوزخ جایگاهی برای متکبران نیست ؟ (الزمر / ۶۰) باید توجه داشت که این سوره مکی است و در آن زمان پیامبر با مکیان بحث امامت نداشت و چنانکه از آیه قبل پیدا است ، سخن درباره کسانی است که تکبر ورزیده و آیات و معجزات الهی را انکار می کنند و آیین باطل خود

را به خدا نسبت می‌دهند. آیۀ مذکور هیچ ارتباطی به امام و اما مست ندارد.

به نظر ما این قبیل روایات را دشمنان اسلام و افراد منحرف از قبیل محدثین سنن و حسین بن مختار و اقفی و عبد الله الاثم که به مقبول فضاوری از دروغگوپیان بصره بوده، جعل کرده‌اند تا سادات حسنی و ائمه زیدی - رَحِمَهُمُ اللّٰهُ - را که برای خدمت به مسلمین قیام کرده بودند، تضعیف کرده و مردم را از پیرامون آن بزرگواران پراکنده سازند. لَعَنَهُ اللّٰهُ عَلٰی الْکَا فِبِیْنِ .

در حدیث ۹ با آیه‌ای بازی کرده‌اند که چنین است: «اِنَّ جَعَلَ سَا الشَّيْطَانِ اَوْلِيَاَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ وَ اِذَا فَعَلُوْا فَاِجْمَعَةً فَاَلُوْا وَ جَدَّ نَسَا عَلَيْنَا اَنبَاؤُنَا وَ اللّٰهُ اَمْرُنَا بِهَا قُلْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُرِيَّا لِفَحْشَاۗءٍ اَتَقُوْا لَوْ عَلٰى اللّٰهِ مَا لَتَعْلَمُوْنَ = همانا ما شیاطین را دوستان کسانسی مقسّر و داشته‌ایم که ایمان نمی‌آورند و چون کار زشتی مرتکب شوند گویند: نیاکان خویش و خدا ما را بدان فرمان داده‌است (ای پیا میرو) بگو همانا خداوند به کار زشت فرمان نمیده‌د آیا درباره خدا چیزی می‌گوئید که نمیدانید». (الاعراف / ۲۷ و ۲۸). این سوره نیز همچون سوره پیشین مکی است و آیۀ درباره هر فردی است که کار زشت خویش را به جبر یا امر الهی منتسب سازد و اختصاص به متّعبیان اما مت‌ندانارد. در حدیث ۱۰ نیز با این آیه بازی کرده‌اند: «قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَّنَ وَ الْاَنۡثَمَ وَ الْبَغْيَ بَعۡثِرِ الْحَقَّ وَ اَنْ تُشۡرِكُوْا بِاِلٰهِ اللّٰهِ مَا لَمۡ يَبۡتُزۡلۡ يَسۡمَ سُلٰطٰنًا وَ اَنْ تَقُوْلُوْا عَلٰی اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ = (ای پیا میرو) بگو

بروردگارم کارهای زشت را چه پیدا و چه پنهان حرام فرموده‌است و همچنین تباکاری و سرکشی ناحق را و اینکه چیزی را که بدان دلیل و حجتی فرو نفرستاده با خدا وندشریک شمارید و اینکه چیزی را که نمیدانید درباره خدا بگوئید». (الاعراف / ۳۳) این آیه مرتبط است با آیۀ یکۀ قبلاً ذکر کردیم، در آن آیه فرموده بود: بگو خدا به کارهای زشت فرمان نمیدهد پس در آیۀ ۲۹ به پیا میرو فرمود بگو پروردگارم بعد از دیگری فرمان داده و

(*) خدا در آیۀ ۱۶۹ سوره بقره ارتکاب اعمال بد و زشت و «قول به غیر علم درباره خدا» را از او و مرشیطان دانسته‌است.

اینکه [در امور مبادی] خالص خدا را - بدون مشارکت دادن غیر - بخواهید ، سپس در این آییه (آیه ۲۳) برای آنکه تفهیم کند خدانه تنها بیه کارهای زشت فرمان نمیدهد بلکه با آنها مخالف است ، بهیا مبر فرموده بگو پروردگارم کارهای زشت را چه آشکارا شد و چه نهان ، حرام و ممنوع ساخته و حتی این کار شما را که بیدلیل شرعی چیزی را به خدا نسبت میدید و یا آنچه را که خدا برای آن دلیل و حجتی نازل نفرموده ، شریک و مشا به خدا می شمارید ، حرام فرموده است . چنانکه ملاحظه می کنید این آییه در سوره مکی اعراف و در مورد کسانی است که اعمال خطای خویش را به جبر یا امرألهی نسبت میدهند و ارتباطی به آنچه جور یا آنچه حق ندارد .

ذیل حدیث می گوید آنچه را خدا در قرآن حرام کرده دریا طن به معنای اقمه جور و آنچه را خدا در قرآن حلال کرده دریا طن به معنای اقمه حق است !! می پرسیم آیا آییه نخست سوره تحریم دریا طن به معنای آن است که بیا میر اقمه حق را برخورد حرام کرده بود؟ و یا در آییه ۵۰ سوره احزاب دریا طن به معنای آن است که اقمه حق بر بیا مبر حلال شده اند؟ و یا در آییه "أَجَلْ لَكُمْ لَيْلَةَ الْاَیْتَامِ الرَّفَقْتُ اِلَى الْیَتَامِ" (البقره / ۱۸۷) دریا طن ، اقمه حق منظور هستند؟! آیا جا مل حدیث فهمیده که چه بیا فتمه است؟

در حدیث بیا زدهم بیا این آیه بازی کرده اند : "وَمِنَ الشَّيْءِ مَنْ يَخْلُقُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَنْذَادًا يُحْيِيهِمْ كَحَيِّ اللّٰهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا اَشِدَّاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ يَرَى الذَّيْبُ ظِلْمًا اِذْ يُرَوْنَ الْعَذَابَ اَنْ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعًا وَاَنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ اِذْ تَبَرَّءَ الذَّيْبُ اَتَّبِعُوا مِنَ الذَّيْبِ اَتَّبِعُوا وَاَوَّلُ الْعَذَابِ وَ تَقَطَّعَتْ بَيْنَهُمُ الْاَشْيَاءُ وَفَاَنَّ الذَّيْبَ اَتَّبِعُوا لَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأُ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا كَذٰلِكَ يُرِيهِمُ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ الشَّارِعِ و برخی از مردم کسانی هستند که غیر خدا را همتایان خدا می شمارند و آن همتایان را آنچنان دوست میدارند که خدا را دوست می دارند و کسانی که ایمان آورده اند ، دوستی ایشان به خدا [از هر چیز دیگر] بیشتر است و گرچه آنان که [بر خویش و بر دیگران] ستم کرده اند ، هنگامی که عذاب [الهی] را ببینند دریا بندگان همه نبرو و توان [تنها] از آن خدا است و کیفر خداوند شدید است . در آن هنگام که پیشوایان از پیروان

بیزاری جویند و عذاب را ببینند و اسباب و روابط گسسته کمرودد و پیروان گویند اگر ما را بازگشتی میبود از ایشان بیزاری میجستیم چنانکه آنان [امروز] از ما بیزاری جستند. بدینسان خدا کردارشان را بدیشان مایهٔ افسوس و اندوه میساید و هرگز از آنش [دو زخ] برون رفتنی نباشند. (البقره ۱۶۵/۱۶۷) مقصود از آیة ۱۶۵ آن است که گروهی از مردم معبودان خود را چنان دوست میدارند که همه هیچ وجه با آنان مخالفت نمیکنند و آنان را همچون خدا مطاع میدانند. آیة مذکور عمومیت داشته و اختصاص به دوستی اما محقق یا اما مباطل ندارد. اما جامع حدیث مذعوب است که اما مباحقر (ع) فرموده: قسم به خدا مقصود از «مِنَ النَّاسِ» اولیاء فلان و فلان است! باید گفت اگر منظور دو خلیفهٔ اول است، لازم است بدانیم اولاً: کسانی که با آن دو بیعت کردند آنهارا مؤثر در امور حیات و شفیع روز قیامت نمیدانستند و از اعتراض به آنهارا بایستی نداشتند در نتیجه آیة با آنان تطبیق نمیشود. ثانیاً: بیعت علی (ع) با آنهارا سبب شد که مشر و معیت آنهارا نقضی نداشته باشد. اگر آنهارا از مصداق آیة بالا بودند، علی (ع) هرگز با آنهارا بیعت نمیکرد و یکی از آنهارا به دامسادی نمویخیرفت.

روایات کلینی تا توانستماند برای تفرقه انگیزی، آیات قرآنی را وسیله آخته و به نام ما م، موهومات خود را نشر داده اند.

روایت چهارم و دوازدهم بسیار استماعا و پسنداست. زیرا «وَشَاءَ» و «مَعْلَى بْنِ مُحَمَّدٍ» روایتی نقل کرده اند که تمامی شیعیان زیدی و اهل سنت که به امامت منصوبه حضرت علی (ع) و سایر ائمه معتقد نیستند و چنان زید (ره) و ابوبکر و عمر را مسلمان میدانند، مشمول آن میباشند! آیا استعمار حدیثی بهتر از این میخواهد؟!

حدیث پنجم و ششم از آکا ذیب «محدثین سنان» است و قایل اعتنا نیست. سند حدیث هفتم نیز در غایت ضعف و قدا اعتبار است.

حدیث هفتم میگوید اما آخر جزیه وسیلهٔ امام اول شما خفته نمیشود. میگوییم درست گفته اید. چنانکه میدانیم (ر.ک. ص ۵۷۲) حضرت علی (ع) به

(*) - مِمْدَاقٍ؛ وَبِحَيْكٍ مَا رَاقَا لَا طَفَيْتُمْ لِرُكَاكِي الْحَمِيبِ لِمَنْ يَحِبُّ مَطْبِيعُ

خلافت الهی حضرت امام حسن (ع) هیچ اشاره ای نفرمود و او را به جای نشینی خود به اُمت معرفی نکرد و حضرت حسن نیز حضرت سیدالشهدا (ع) را جانشین خود نساخت و همچنین امام حسین (ع)، حضرت سجاد (ع) را به عنوان جانشین خود معرفی نفرمود و مگر آنکه بدین ترتیب بودلیل بودن اما مست منصوصه آنجا شکا و می شود.

۱۲۳- باب فی مَنَافِعِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بغیر امام من الله جل جلاله

در این باب ۵ خبر آمده که مجلسی حدیث او ۲ و ۴ را صحیح و ۳ و ۵ را ضعیف شمرده، آنقایی بهرودی نیز حدیث او ۲ را صحیح دانسته است.

حدیث ۲ همان حدیث هشتم باب ۶۵ است که در اینجا تکرار شده است.

در یکی از احادیث این باب گفته شده هر کس دین خود را تحت تأثیر هوئی و هوس خویش و یا از اما میگذارد اهل هدایت نیست، بگوید کمرا نشود و اعمالش هدرخواهد بود، منظور، کسی است که اما م عادل عالم به حقایق دین و احکام شریعت را رها کرده و به دنبال اما جاهل ستکبر شود. این سخن صحیح و غیر قابل انکار است. اما متأسفانه این باب مدق کلمه «حَقِّ يَزْ أَدِيهَا أَلْبَا طِل» است زیرا در همین روایات از قول اُحقّی ما ننند «هشام بن سالم» که مدعی است قرآن هفده هزار آیه داشته است و از قول گروهی کذاب، ادعا شده فردی افراد ظالم و بدکار که اما الهی داشته باشند، نجات مییابند و فرد یا افراد نیکوکار و متقی که اما الهی ندارند، نجات نمییابند. آیا بهتر از این میتوان شیعیان را نسبت به گناه بی مبالات ساخت؟ علاوه بر این اگر ما مبت الهیه تا این اندازه در نجات و سعادت مردم مؤثر است چرا خدا در قرآن به آن اشاره نفرموده و در عوض فرموده: «مَنْ يَعْمَلْ سُوءً يُجْزِمْهُ وَيُؤَيِّدْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلْيَئْتِ بِآيَةٍ»

هر کس کاری بد انجام دهد بدان کیفر بیند و جز خدا دوست و یار نداند

یا فت «(النساء / ۱۲۳)

در حدیث دوم میگوید: «مَنْ أَصْبَحَ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ كَلِمَةً مِنَ اللَّهِ - جَلَّ وَعَزَّ - ظَاهِرًا غَائِبًا، أَصْبَحَ ضَالًّا تَارِكًا وَإِنْ مَاتَ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ مَاتَ مَيِّتًا كَفَرًا وَيُفَاقِي = کسی که از این اُمت باشد و اما می شکا و عادل از جانب

خداوند - عَزَّوَجَلَّ - نداشته باشد، گمراه و سرگردان است و اگر برای این حالت بمیرد، برکفرو نفاق مرده است!! پس مردم پس از حضوت عسکری چه کنند که امامشان غائب شده و ظاهر نیست؟! ولی ما می‌گوییم امامی که خدا بر ما حجت قرار داده و هیچگاه غائب نمی‌شود و پیوسته ظاهر است و اَشْمَهُ أَهْلِ بَيْتِ نَبِيِّنَا را تصدیق کرده‌اند، قرآن مجید کریم است - وَلِلَّهِ الْحَمْد - شما اگر این امام الهی را قبول دارید آن را حَکَمَ قرار دهید و تعصب و فرقه‌گرایی و اخبار غیر قابل اعتماد را کنار بگذارید و رفع اختلاف کنید.

۱۴۴- باب من مات و لیس له امام من أئمة الهدی و هو من الباب الأول

این باب مشتمل است بر چهار حدیث که مجلسی حدیث ۲۰۱ و ۴ را ضعیف و ۳ را صحیح دانسته و آقای بهبه‌نودی نیز حدیث سوم را صحیح شمرده است. احادیث این باب مشابه احادیث باب ۱۴۳ است. درباره اینگونه احادیث باید گفت اگر مقصود از این امام، امامی است که خدا آن را هادی و امام قرار داده است، مورد تردید هیچ‌یک از مسلمین نیست. در کتاب خدا جز به امام و هادی بودن قرآن تصریح نشده و فقط قرآن، پیش‌وای هدایت معرفی شده و آن را «تَبَيَّنَّا نَأْيَ كُلِّ شَيْءٍ» (التحل/۸۹) خوانده و آن را پس از «تورات» امام قرار داده و فرموده: «وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا» و کتاب موسی پیش از آن (= قرآن) امام بود. (الاحقاف/۱۲) حضرت علی (ع) و اولاد عزیزش نیز چنانکه گفته‌ایم (ص ۳۳۹ و ۳۴۰) کتاب خدا را امام خود شمرده‌اند و اگر کسی راست می‌گوید که پیرو علی و اولاد اوست باید مانند ایشان کتاب خدا را امام خود بداند. اگر راویان گمراه غالی قرآن را کنار گذاشته‌اند و می‌خواهند غیر آن را امام الهی معرفی کنند و مسردن کسانی که امام بدون دلیل و مدرک آن‌ها را، نپذیرفته‌اند مردن جاهلیت می‌شمارند، بسیار بی‌انصافی کرده‌اند.

کلینی که در این باب روایاتی را جمع کرده که می‌گویند هر که امام الهی نداشته باشد کافرو منافق است چرا احادیثی نقل کرده که حضرات صَادِقَيْنِ - عَلَيْهِمَا السَّلَام - فرموده‌اند بسیاری از مسلمانان که امام الهی

ندارند و او را نمی‌شناسند؛ ﴿كُفِّرُوا عَنْهُمْ أَوْ لَا﴾ (۳۵۲) فرموده است: «آنها را ببخشید یا نه». «بَابُ الْغُلَالِ»، ص ۴۵۱ تا ۴۵۳). علاوه بر این روایت دوم باب ۱۴۳ می‌گوید: «مُرُکُ فِرْدٍ بِنِیَّامٍ مَرُکٌ کُفْرٌ وَنِفَاقٌ اِسْتِ اُمًّا وَ اِیْتِ دَوِّمٌ بِاَبِ ۱۴۴ مَرُکِ وَی رَا مَرُکٌ خِلَالِ کُفْتِهٖ اِسْتِ !».

تذکر: اخیار می‌گویند: «بُنِیَّ اِلَاسْلَامَ عَلٰی خَمْسَةٍ: اَلصَّلَاةُ وَ اَلزَّكَاةُ وَ اَلْحَجُّ وَ اَلْجِهَادُ وَ اَلْوَلَایَةُ وَ مَا تُؤَدِی بِشَیْءٍ کَمَا تُؤَدِی بِاَلْوَلَایَةِ = اِسْلَامُ بِرِیْنِج [رُکْن] استوار شده است: نماز و زکات و حج و جهاد و ولایت و مسردم آنچنانکه به ولایت دعوت و مکلف شده‌اند به چیزی دعوت نشده‌اند» مقصود رسول خدا (ص) این بوده که مسلمانی باید، زمانه او را ما مسلمین را که انتخاب می‌کند، بشناسد و فردکم اطلاع و غیر صالح و وظایم را انتخاب نکند زیرا امت و زمانه مداری مسلمین امری بسیار مهم و مؤثر است و برقراری درست چهار رُکن دیگر، منوط به وجود ولت و ما لائق و قایل است که احکام اسلام را به درستی اجرا کند، به عبارت دیگر برای انتخاب زمانه را مسلمین بیشتر سفارش شده زیرا اجرای احکام اسلام موقوف و موقوف است به وجود مجریان صالح و کاردان. حدیث فوق را اما با قر (ع) توضیح داده و فرموده: «بُنِیَّ اِلَاسْلَامَ عَلٰی خَمْسَةٍ اَشْیَاءٍ: عَلٰی اَلصَّلَاةِ وَ اَلزَّكَاةِ وَ اَلصَّوْمِ وَ اَلْحَجِّ وَ اَلْوَلَایَةِ وَ اُنْفِلُیْهُنَّ اَلْوَلَایَةُ لِأَنَّهُ مَفْتَاحُ حَبَسٍ وَ اَلْوَالِی هُوَ اَلْكَائِلُ عَلَیْهِنَّ = اِسْلَامُ بِرِیْنِج چیز بنا شده است: نماز و زکات و دروزه و حج و ولایت، ولایت برترین این پنج چیز است زیرا کلید آنهاست و والی را همنمای [مردم] به آنهاست...».

۱۴۵- بَابُ فِی مِنْ عَرَفَ الْحَقَّ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ وَ مِنْ الْاَکَرِ

در این باب چهار حدیث آمده که مجلسی حدیث ۱ و ۴ را صحیح و حدیث ۲ و ۳ را ضعیف شمرده است. آقای بهرودی حدیث او ۴ را صحیح دانسته است. این احادیث می‌گویند که آنکه منسوب به پیا مبر و اهل بیت هستند اگر اهل حق باشند دو برابر ثواب و اگر مخالف حق باشند دو برابر سزا سیرین عقاب خواهند داشت. این سخن صحیح است و املاً هر کس که

بیش از سایرین مورد توجه باشد و مردم تحت تأثیر اعمال او قرار گیرند مسؤل و لیتش در برابر پروردگار بیشتر است ، چنانکه خدا در بارهٔ همسوان رسول اکرم (ص) فرموده: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ مَنْ يَأْتِ مِنْكَ بِهَا فَيَقْتُلُ مَنِّيَّةً يَمُوتُ بِهَا عَنْ لَهَا الْعَذَابُ فَيُعَذِّبُهَا وَكَأَنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا وَمَنْ يَقْتُلْ مِنْكَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعَمَّلْ ظَالِمًا ثَوْبُهَا أَجْرُهَا مَوْتَيْنِ وَاعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لَسْتَ كَأَحَدِهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ إِنَّ تَقِيَّتَهُمْ = اى همسوان پيا مبر ، هر كه ارشما كار زشتى را آشكارا مرتكب شود عذابش دوچندان است و اين كار بر خدا آسان است و هر كه از شما با فروتنى خدا و پيا مبرى را اطاعت كند و كردارى نيكو به جاى آرد ، پاداش او را دو برابر عطا كنيم و برايش روزى بزرگوارانه آما ده ساخته ايم ، اى همسوان پيا مبر اگر پارسا بى كنيد مانند هيچيك از ديگر زنان نيستيد» (الأحزاب ۳۵ و ۳۶ و ۳۷).

۱۴- باب ما يجب على الناس عند مضي الامام (ع)

اين باب داب راى سه حديث است كه مجلسي حديث ۱ و ۳ و ۴ صحيح و حديث ۲ را حسن ارزيا بى كرده و آقاى بهبودى نيز حديث او ۳ را صحيح دانسته است .

احاديث اين باب حاوى مطلب مفيدى نيست و قرنهاست كه به سبب ناموجود بودن امام ظاهر ، قابل عمل نيست . دراين احاديث امام در بارهٔ زمان در دسترس نبودن امام سخنى نگفته است .

به نظر ما آنچه حضرت على - عليه السلام - در بارهٔ انتخاب امام و أمير مسلمانيان فرموده ، تكليف مودم را كاملاً روشن ساخته و موافق است با آيهٔ شريفة: «وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ» (الشورى/ ۳۸) . آن حضرت فرموده: «إِنَّمَا الشُّورَى لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ فَإِنْ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ وَسَمَوْهُ ثَمًّا مَا كَانَ ذَلِكَ لِلَّهِ رِضًى = همانا شورا [و مشورت كردن در امر متعين امسام] از آن مهاجرين و انصار است پس اگر برمودى اتفاق كردند و او را اماما ميدند ، اين كار مورد رضاى حقيقي است» (نهج البلاغه ، نامهٔ ششم) بديهى است زمانى كه مهاجر و انصار درميان نيستند بايد ساير مؤمنين به اين كار اقدام كنند .

۱۴۷- باب فی أَنَّ الامام متنی یعلم أَنَّ الامر قد صار الیه

در این باب شش خبر آمده که مجلسی حدیث ۱ را حسن همطراز صحیح و حدیث ۲ و ۳ را ضعیف و ۴ را صحیح و ۵ را مجهول و ۶ را حسن شمرده و آقای بهبودی حدیث ۴ و ۱ را صحیح دانسته است. (۳۰۳)
 احادیث اول تا سوم، با عنوان باب متناسب نیست و پیدا است که برای مقابله با واقفیه به کار می آید. درباره حدیث سوم قبلاً سخن گفته ایم (ص ۱۲۸) و در اینجا تکرار نمی کنیم.

سه حدیث بعدی می گوید مرگ امام قبلی به امام بعدی الهام می شود یا حالت خضوع و تواضعی بی سابقه در دلش ایجاد می شود! می گوئیم این امور ربطی به مردم ندارد و راهی برای حصول علم نسبت به آن ندارند. آیا هر کس ادعا کرد در قلبم خضوع و تواضعی نسبت به خدا پیدا شده، باید او را امام منصوب من عبدالله دانست؟

۱۴۸- باب حالات الائمة (ع) فی السِّنِّ

کلینی در این باب هشت حدیث گرد آورده که البته برخی از آنها تکراری است. مجلسی حدیث ۱ را همطراز صحیح و حدیث ۲ را صحیح و حدیث ۳ را مرسل و ۴ و ۵ و ۷ را ضعیف و ۶ را مجهول و ۸ را حسن شمرده است. بهبودی فقط حدیث ۲ و ۸ را صحیح دانسته است.
 چنانکه قبلاً نیز گفته ایم یکی از مشکلات شیعیان پس از حضرت رضا (ع) نابالغ بودن حضرت جواد و حضرت هادی بود. لذا روایات این باب را (۳۰۴) ترتیب داده اند تا مشکل نابالغ بودن امام را برای عوام توجیه کنند.

(۳۰۳)- یادآور می شوم که علمای ما برای تعریف و تمجید از کلینی و فریب عوام می گویند بخاری در کتابش احادیثی آورده که با عنوان باب متناسب ندارد اما کلینی در «کافی» چنین کاری نکرده است!
 (۳۰۴)- روایاتی که در آنها معجزاتی برای این دو بزرگوار تراشیده اند نیز به همین منظور جعل شده است.

دروایت اول و سوم مطالبی درباره حضرت عیسی و حضرت یحیی و حضرت سلیمان - صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَیْهِمْ - گفته تا بتوانند آنها را با حضرت جواد و حضرت هادی قیاس کنند؛ ما درباره این موضوع در ابواب قبل (ص ۲۱۷) سخن گفته ایم و در اینجا تکرار نمی‌کنیم. در روایت اول گفته است هنگام حیات پیاپی امیر اکرم (ص)، حضرت علی (ع) حجت خدا بر مردم و اطفال عیش و آسود پیاپی امیر اکرم (ص)، حضرت علی (ع) حجت خدا بر مردم و سخن نمی‌گفت. می‌پرسیم ولی در زمان حیات رسول خدا (ص) ساکت بود و سخن نمی‌گفت. می‌پرسیم مردم از حجت ساکت و خاموش چگونه اطلاعات کنند؟! علاوه بر این چنانکه قبلاً نیز گفته ایم در روایت اول، رسالت حضرت عیسی (ع) را در هفت سالگی و در روایت دوم در کمتر از سه سالگی دانسته است؛ در تعجب ام‌کم کلینی چگونه بدون هیچ توضیحی این دو روایت را به عنوان قول معصوم در کتابهم نوشته است؟

در حدیث هفتم می‌گوید خدا درباره «اما مت» نیز مانند «نبوت» احتجاج فرموده است.^۱ می‌پرسیم خدا در کجای کتابش درباره اما مت حجت آورده است، لطفاً آیه مذکور را به ما معرفی کنید زیرا آنچه که از قرآن را رانده می‌کنید همگی درباره نبوت است و ربطی به امت ندارد، علاوه بر این چنانکه قبلاً نیز گفته ایم سخن ما در امکان نبوت نا بالغ نیست بلکه در وقوع و تحقق اما مت ما بنا بالغ الهی است که تا کنون جز ادعا و چند حدیث ضعیف چیزی ندیده ایم.

در حدیث هشتم «علی بن حسان» مدعی است که ما مجبوراً فرموده حضرت علی (ع) در نه سالگی به پیاپی امیر ایمان آورد. من نیز نه ساله ام؛ می‌گوئیم این قیاس کاملاً غلط است زیرا حضرت علی (ع) در نه سالگی امامت امت را بر عهد و نگرفت در حالی که کسی در مسلمان و مؤمن بودن حضرت جواد سخنی ندارد بلکه سخن در امامت اوست، به نظر ما امام باید مانند ما موم تحصیل کند و نمیتوان امامی را که به وی وحی نمی‌شود پیاپی قیاس کرد و همچنین نمیتوان حکم حضرت یحیی (ع) را که استثنا است، بدون دلیل شرعی بر سایرین جاری دانست. اگر خدا می‌خواست غیر از آن حضرت را، در طفولیت بر مؤمنین زعامت دهد، در قرآن بیان می‌فرمود.

(۳۰۵) - وی در صفحه ۲۶۲ همین کتاب معرفی شده است.

۱۲۹- باب أن الامام لا یقتیل إلا امام من الائمة (ع)

درا این باب سه حدیث آمده که هر دو «محدثا قبر» هیچ‌یک را صحیح ندانسته‌اند و مجلسی به ضعف هر سه تصریح کرده است؛^۱ راوی هر سه روایت «مُغَلَّبِی بن محمد» است که پیش از این معرفی شده است. (به‌فهرست مطالب کتاب مراجعه شود) سایر روایات نیز از قبیل «محمد بن جمهور» و «حسن وشاء» وضع خوبی ندارند!

روایات این باب معنای واضح و درستی نداشته و برخلاف حقایق تاریخی است. معلوم می‌شود که کلبی تا ریخ زندگی اقمه را به خویشی نمیدانسته و إلا این اُکا ذیب را به عنوان «الْاِثْنَا وَالصَّحْبَةِ مِنَ الْمَدَائِقِین» تحویل خواننده نمیداد!

حضرت سید الشهداء (ع) و حضرت کاظم و حضرت رضا و حضرت جواد را پس از نشان غل ندادند زیرا حضرت سجاد در زمان شهادت پدرش بیمار و در اسارت بود و هنگام وفات حضرت رضا، حضرت جواد کودک بود و در زمان وفات خودش، حضرت هادی طفلی نابالغ بود.

ممکن است رومه خوانی بگوید حضرت سجاد یا حضرت رضا (از مدینه به بغداد) طی الارض کرده و بر چنان زُپید روش حاضر شده است؛^۲ یا دآ ورمی‌شویم که چون مکیان خواستند رسول خدا (ص) را - که مقامش از تمام ائمه و ائمه ویا لاتراست - بکشند، پیاده از مکه بیرون رفت و بقیع را فرا تا مدینه با رحمت فراوان ویا شتر پیمود و برخلاف مشایخ صوفیه طی الارض نکرد، درحالیکه اگر طی الارض می‌کرد، معلوم بود که این معجزه برای تصدیق نبوت و رسالت اوست، اما معجزه برای حضرت رضا چیست؟ آیا شما او را هم پیا میر می‌انید؟!

شیخ مفید می‌گوید اما کام‌کظم (ع) برای تفسیل و تکفین خویش‌نای از پسرش نبرد بلکه این کار را بر عهد فیکه از غلامانش گذاشت. در حدیث چهارم باب ۱۲۷ کافی نیز اما مرضا (ع) در پاسخ این سؤال که «چگونه از مرگ بدرت آگاه شدی درحالیکه تو در مدینه‌ای و آن حضرت در بغداد بود؟»

(۲۰۶) - الارشاد، ج ۲ ص ۲۴۳.

نفرمود من خود او را غسل دادم، بلکه فرمود مرکش به من الهام شد. در حدیث اول و سوم باب ۱۴۷ نیز اشاره‌ای بر حضور برجنازه پدرش نفرموده است. اما در این باب روایات کلینی می‌گویند امام رضا (ع) گفته است من پدرم را غسل دادم! و به علاوه غسل امام با غسل دیگران فرقی ندارد بر تمام مسلمین حاضر واجب کفائی است نه بر غائب.

۱۵۰- باب موالید الانفة (ع)

در این باب و باب بعدی احادیثی گردآوری شده که به قول «هاشم معروف الحسنی» صفاتی که این روایات به امام نسبت می‌دهند، شأن امام را از آنچه که هست بالاتر نمی‌برد و اگر امام فاقد آنها باشد از شأن و مقامش کاسته نمی‌شود. آیات قرآن و روایات صحیح و اصول اسلام نیز اینگونه روایات را تأیید نمی‌کند. اگر کسی در احوال روایات این اخبار تحقیق کند، درمی‌یابد که کذاب و از تشیع صحیح منحرف بوده‌اند.^(۳۰۷)

در این باب هشت روایت ذکر شده که مجلسی هر دو سند حدیث اول و حدیث ۲ و ۳ و ۵ و ۶ را ضعیف و حدیث ۴ را مجهول و حدیث ۷ را صحیح و ۸ را مرسل شمرده است. آقای بهبودی هیچ‌یک از احادیث این باب را صحیح ندانسته است.

در روایت اول و سوم، «محمّد بن سلیمان الدّیلمی» که وی و پدرش را همه علمای رجال از جمله نجاشی و شیخ طوسی و علامه حلی و ابن داود، تضعیف کرده‌اند^(۳۰۸) و «یونس بن قلیان» که از مشهورترین جاعلین حدیث و فردی کذاب بوده و مورد لعن حضرت رضا (ع) واقع شده است، می‌گویند: نطفه امام چنین ریخته می‌شود که پیش از مجامعت امام قبلی با همسرش، فرشته‌ای می‌آید و شربت رقیق تر از آب و ملایم تر از خامه و شیرین تر از عسل و سرد تر از زبرف و سفید تر از شیر می‌آورد و به امام می‌نوشانند! کلینی توجه نداشته که در حدیث هشتم این باب ادعا کرده که امام جُنُب

(۳۰۷) - الموضوعات فی الآثار و الأخبار ص ۲۴۶ و ۲۴۷.

(۳۰۸) - برای آشنایی با او رجوع کنید به کتاب حاضر صفحه ۸۲ و ۱۰۹ و ۱۳۱.

(۳۰۹) - برای آشنایی با او ر. ک. زیارت و زیارتنامه ص ۱۲۸ و ۱۲۹.

نمی‌شود! می‌پرسیم اگر امام جُنُب نمی‌شود پس چگونه فرزند می‌آورد و خوردن شربت مذکور چه فایده‌ای دارد؟

سپس می‌گویند: مَلَكِي می‌آید و هنگامی که طفل در رحم مادر است بر بازوی راستش آیه ۱۱۵ سورهٔ انعام را می‌نویسد!! کلینی خود سوگردان است و عاقبت معلوم نمی‌شود که مَلَك این آیه را کجا می‌نویسد، زیرا حدیث اوّل و سوّم می‌گویند بر بازوی راست و حدیث دوّم و ششم می‌گویند میان دو چشم و حدیث چهارم می‌گوید میان دوشانه!! سوگردانی دیگر آن است که حدیث نخست می‌گوید روح در حدود چهار ماهگی نطفهٔ امام، انشاء می‌شود ولی در حدیث دوّم و سوّم می‌گویند نطفهٔ امام پس از چهل روز می‌شنود!! همچنین حدیث اوّل می‌گوید آیه مذکور در شکم مادر بر بازوی راست امام نوشته می‌شود اما حدیث سوم می‌گوید نوشتن آیه بر بازوی امام پس از ولادت انجام می‌گیرد!

کلینی در ابواب گذشته از جمله باب ۶۱ مدّعی بود که امام فرشته را نمی‌بیند و فقط صدایش را می‌شنود ولی در این باب می‌گوید فرشته شربت می‌آورد! می‌پرسیم آیا صدا شربت می‌آورد؟ از این نوع اکاذیب در این باب فراوان است، از این رو می‌پرسیم چرا پیغمبر اسلام این ادّعاها را بیان نفرمود؟ چرا در قرآن این امتیازات برای رسول اکرم و سایر انبیاء ذکر نشده بلکه ضدّ آن را فرموده: «قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ» پیامبرانشان گفتند: ما جز بشری همان شما نیستیم (ابراهیم/۱۱) و فرموده: «قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ» (ای پیامبر) بگو جز این نیست که من بشری همان شمایم که به من وحی می‌شود که معبود شما معبودی است یگانه» (الکهف/۱۱۰) بنا بر این تنها استثنای انبیاء وحی است، همچنین خدای متعال فرموده: «إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ» همانا ما انسان را از نطفه‌ای آمیخته آفریدیم» (الانسان/۲) پس چگونه می‌گویید که اَثَمّه جُنُب نمی‌شوند؟ این ادّعا مخالف است با روایاتی که شیعه در ابواب فقه از غسل کردن پیامبر پس از مقاربت با همسرانش نقل کرده است و (۳۱۰)

(۳۱۰) - ر.ک. «صحیح الکافی» ج ۱ ص ۱۸۱ حدیث ۶۳۰ - وسائل الشیعة ج ۱ (باب طهارة سور الجنب) ص ۱۶۹ حدیث ۶، (باب جواز المرور الجنب و الحائض فی المساجد) ص ۴۸۸ حدیث ۱۶ - مستدرک الوسائل ج ۱ (باب جواز قراءة الجنب و الحائض و النفساء القرآن) ص ۶۸ حدیث ۳ و ۲، (باب کیفیة غسل الجنابة) ص ۶۹ حدیث ۴، (باب استحباب الصب علی الرأس) ص ۷۰ حدیث ۱، (باب عدم وجوب اعلام الغیر بخلل فی الغسل) حدیث ۱ و نظایر اینها.

مخالف است با روایاتی که از علی (ع) نقل شده که فرمود من مودی کثیرالوادی
والعذی بودم وحکم این مسأله را به واسطه مقدار ازبیا میر پرسیدم.^(۳۱۱)
خدا فرموده: «وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُلُونِ أَمْهَارِكُمْ لِتَعْلَمُونَ شَيْئًا وَ
خداوند شما را از شکم مادرانتان برون آورد درحالی که هیچ نمی دانستید»
(التحل/۷۸) پس چگونه اُقمه که به ایشان وحی نمی شود به محض ولادت
سخن می گفتند و آیة قرآن را تلاوت می کردند و همه علوم را می دانستند
و..... خصوصاً که آیة، اُقمه را استثنای غیرموده است.
درأحادیث این باب ادعا شده که اُقمه ناظر اعمال بندگان انسد.
در باره این ادعا رجوع کنید به آنچه در باب ۸۷ گفته ایم. حدیث هشتم این
باب نیز قبلاً بررسی شده است. (ص ۴۸۰)

۱۵۱- باب خلق أبنان الأنثى وأرواحهم و قلوبهم (ع)

در این باب چهار حدیث آمده که آقای بهرودی هیچ یک را صحیح ندانسته
است. مجلسی حدیث ۱ و ۲ و ۴ را مجهول و حدیث ۳ را مرفوع و ذیل آن را
مجهول شمرده است. روایت چهارم این باب را کلینی با ردیگر در جلد
دوم اصول کافی صفحه ۴ (باب طینة المؤمن والکافر) به عنوان حدیث
چهارم تکرار کرده است.

احادیث این باب در باره اُقمه غلو کرده و مدعی است که آنان از نور
عظمت و علیین خلق شده اند و سایر مردم از سجنین و طینت خراب خلقت
شده اند! می گوئیم در این صورت بیا میربیا ید بگوید: «إِنَّهَا أُنْثَى بَقَرٌ
وَمِنْكُمْ» جز این نیست که من بشری همسان شما یم «(الکہف/۱۱۰ وَفُجِئَتْ/م)
بلکه بیا ید بگوید: «إِنَّهَا أُنْثَى بِشَرِّهِمْ»!! رسوا ترا ینکه استناد کرده اند
به آیات: «يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ آلاءِ سَبْعِينَ كِتَابًا أَلْفًا وَ أَلْفًا
سَجِينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَجِينَ كِتَابٍ مَوْقُومٌ..... كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَنْبَاءِ لَفِي
عَلَمِينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عَلِمُونَ كِتَابٍ مَوْقُومٌ» روزی که مردم برای [جوابگوئیی
به] پروردگار رجها نیان به پا ایستند. کتابها را همه نابکاران در
سجنین است و تو چه دانی که سجنین چیست نا مه ای است نوشته آگاه

باش که کارنامه نکوکاران در علیین است و توجه دانی که علیین چیست نامه ای است نوشته «(المُطَفِّفین/۶-۲۵) جاعل جاهل از قرآن بویخبر بوده و نمی دانسته سچین نوشته ای است و پنداشته «علیین» مقامی با عظمت و «سچین» مثلاً خاکی است پست که «فُجَّار» از آن خلق شده اند! در این احادیث میان شیعیان و سایر مردم تفاوت گذاشته و مدعی است ارواح شیعیان از «علیین» است و ارواح سایر مردم از «سچین»!! ولی قرآن کریم میان مردم هیچ فرقی قائل نیست و همه را مخلوق برفطرت توحیدی می داند و فرموده: «فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ» پس به این دین [معتدل] روی آور که [برپایه] فطرت و سرشت خداوند است که مردم را بر آن سرشت آفریده است و آفرینش خدای را دگرگونی نیست «(الرَّوم/۳۰)» (۳۱۲)

جالب است بدانیم که کلینی در باب «فطرة الخلق علی التوحید» پنج روایت آورده که مردم همگی برفطرت توحید و اسلام خلق شده اند، یعنی همگی دارای یک خلقت و فطرت اند ولی در اینجا میان شیعیان و غیر ایشان فرق قائل شده است!!

۱۵۲- باب التَّسْلِيمِ وَفَضْلِ الْمُسْلِمِينَ

در این باب هشت حدیث آمده که مجلسی حدیث ۴۱ و ۸ را ضعیف و حدیث ۲ و ۷ را حسن و ۳ را موثق و ۵ را مجهول و ۶ را مرسل و مجهول شمرده است. آقای بهبودی فقط حدیث ۲ و ۳ را صحیح دانسته است.

حدیث دوم این باب مسلمین را در برابر قول خدا و رسول خدا (ص) به پذیرش و تسلیم دعوت نموده که این موضوع خوشبختانه در جهان اسلام مخالف ندارد - وَلِلَّهِ الْحَمْدُ - اما متأسفانه باید خواننده را توجه دهیم که کلینی این روایت عالی را در میان روایات دیگری آورده که مضمون آنها محل تأمل است؛ زیرا سایر احادیث این باب ادعا دارند که هر چه از ائمه رسید باید بی چون و چرا پذیرفته شود. روایات در واقع خواسته اند ائمه را در ردیف خدا و رسول خدا (ص) قرار دهند! این ادعا البته محتاج اثبات

(۳۱۲) - اصول کافی ج ۲ ص ۱۲. آقای بهبودی حدیث ۴۱ و ۳ را باب مذکور را صحیح شمرده است.

است ، زیرا :

أَوَّلًا : اطاعت بی‌قید و شرط از غیر خدا و رسول خدا (ص) محتاج دلیل و بینه شرعی است و الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعَى.

ثانیاً : همان خدایی که به اطاعت محض از او و رسولش مأموریم در کتابش به پیامبر فرموده تو و پیروانت باید با بصیرت و دقیق و فکور باشید و کورکورانه تسلیم احدی نشوید و اطاعت محض از غیر خدا و رسول را عبادت و اتخاذ ذرت و شرک شمرده است . بنا به تعلیم اسلام عزیز ، اطاعت از غیر خدا و رسول و پذیرش خواست آنان باید متکی به دلیل شرعی باشد به عبارت دیگر برای اطاعت از غیر خدا و رسول دلیل و برهان لازم است . قرآن فرموده : « وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ » و آنچه را که بدان علم نداری پیروی مکن « (الاسراء / ۳۶) و به مخالفین فرموده اگر راست می‌گویید که سختنان درست است برهان ارائه کنید « هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ » اگر راست می‌گویید برهان خود را بیاورید « (البقره / ۱۱۱ ، الانبیاء / ۲۴ ، النمل / ۶۴) یعنی شما برهان ندارید ولی اگر برهان بیاورید و مغالطه نکنید حتی پیامبر رأی شما را می‌پذیرد . حتی خود کلینی در باب ۲۱ کافی (حدیث ۵) مدعی است که حضرت با قرا العلیوم (ع) فرموده اگر چیزی به شما گفتم از من بپرسید این سخن تو از کجای قرآن است یعنی حتی قول مرا صرفاً از آن رو که از جانب من است نپذیرید بلکه وقتی بپذیرید که بدانید سخنی متکی به قرآن است ، و در باب ۲۳ کافی (حدیث ۲) مدعی است که امام صادق (ع) فرموده حدیث را وقتی بپذیرید که شاهد و مؤیدی از کتاب خدا یا قول قطعی رسول خدا (ص) برای آن پیدا کنید و إِلَّا حدیث را نپذیرید و به ناقلش رد کنید .

حدیث هفتم این باب با آیاتی از قرآن بازی کرده و مدعی است مخاطب آیه ۶۴ و ۶۵ سوره نساء ، حضرت علی (ع) است ! برای اینکه کذب ادعای روایات را آشکار کنیم درباره آیات مذکور مطالبی را از تفسیر « مجمع البیان » نقل می‌کنیم ، بنا به قول « طبرسی » اکثر مفسرین می‌گویند

(۳۱۳) - رجوع کنید به مطالبی که در باب ۱۹ کتاب حاضر گفته ایم (ص ۱۷۶) .

مردی یهودی بایکی از منافقین در موضوعی منازعه و مشاجره داشت . یهودی که می‌دانست رسول خدا (ص) در قضاوت رشوه نمی‌پذیرد و به عدالت حکم می‌کند گفت اختلاف خود را نزد «محمد» می‌بریم ولی مدعی مسلمانی نمی‌پذیرفت و خواست که فردی غیر از پیامبر (ص) میان آنها قضاوت کند ! آیات ۶۰ به بعد سوره «نساء» با عنایت به این واقعه نازل شد .

سپس درباره آیه ۶۴ می‌گویید منظور از ظلم به نفس در آیه مذکور آن است که آنان با کفر و نفاق خویش و عدم پذیرش داری پیامبر که در واقع انکار حقانیت و عدالت آن حضرت و توهین به وی بود ، در واقع به خود ستم کردند و اگر با حال توبه و بانیت قبول داری تو نذرت می‌آمدند تا از خدا آمرزش بخواهند و این پیامبر نیز برای آنان از خدا آمرزش می‌خواست ، خداوند را توبه‌پذیر و مهربان می‌یافتند . «طبرسی» تصریح می‌کند که آیه چنانکه عادت عرب است از لفظ مخاطب در «جاءوك» به لفظ غائب «استغفر لهم الرسول» بازگشته است .

چنانکه ملاحظه می‌شود ، «طبرسی» مرجع ضمیر «ك» در فعل «جاءوك» را پیامبر می‌داند . وی با اینکه غالباً مرویات کلینی را در تفسیر خود نقل می‌کند اما در این مورد به هیچ وجه به این روایت اعتناء نکرده است ، روایت کلینی به امام باقر (ع) اقتراء بسته و آیه قرآن را تحریف نموده و ادعا کرده که خدا حضرت علی (ع) را مخاطب قرار داده و چنین فرموده است : «وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا فَلَا وَرَيْكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ فِيمَا تَعَاقدُوا عَلَيْهِ لَئِنْ آمَنَ اللَّهُ مُحَمَّدًا أَلَا يَرُدُّوا هَذَا الْأَمْرَ فِي بَنِي هَاشِمٍ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْقَتْلِ أَوِ الْغَفْوِ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا» !! البته نقل چنین حدیثی از احمق مانند «علی بن ابراهیم» که به تحریف قرآن معتقد بوده است ، عجیب نیست .

حدیث هشتم با آیه ۱۸ سوره «زمر» بازی کرده و مشابه حدیث اول باب ۱۸ است ، بدانجا مراجعه شود .

۱۵۳- باب أَنْ الْوَاحِدِ عَلَى النَّاسِ بَعْدَ مَا يَقْضُونَ مَسَائِلَهُمْ أَنْ يَأْتُوا الْإِمَامَ
فَيَسْأَلُوهُ عَنْ مَعَالِمِ دِينِهِمْ وَيُعْلِمُوهُ لَئِنْ لَا يَنْتَهُمُ وَتَوَدَّعَهُمْ لَهُ

این باب دارای سه حدیث است . مجلسی حدیث ۱ را حسن و حدیث ۲ و ۳ را ضعیف شمرده و آقای بهبودی فقط حدیث نخست را صحیح دانسته است .
احادیث این باب میگویند حضرت باقرالعلوم (ع) به نظر تخیف و تحقیق به جایی که کعبه را طواف میگردند ، نگرسته و فرموده در جاهلیت نیز این چنین طواف میگردند و اما مسلمین امر شده اند که پس از مناسک حج نذرمان بیایند و دوستی و مودت خویش را به ما اظهاریت کرده و نصرت خود را عرضه داشته و برای یاری ما اعلام ما دگی کنند . می پرسیم :
أَوَّلًا : لطفًا بفرمایید خدا در کجا چنین امر کرده است ؟!

ثانیًا : اگر این عمل تا بدین حد اهمیت داشت که موجب تفاهت و تحقیر حجتی با حج جاهلیت بوده ، چرا خداوند ارحم الراحمین در کتابش بیان نکرد و حتی کسانی را که بایدهایشان مراحعه شود معرفی نفرمود تا حجت بر حجاج تمام شود ؟ و بیان آن بر عهد و روایات کلینی قرا گرفت ؟ !
ثالثًا : حج عبادتی است همگانی که بر هر فرد مستطیع حتی پیا پیسر واجب است و آن حضرت نیز حج به جای آورد . اگر حجتی که خدا از بندگانش مستطیع خواسته است چنان باشد که شما ادعا کرده اید ، بفرمایید اقامت خودشان بایده پس از مناسک حج به که مراحعه کنند ؟ ! آیا حج ما میاموم فرق دارد ؟ !

رایعًا : فرض می کنیم که شما راست گفته اید . در آن زمان که امام ظاهر بوده و شایده میخواست علیه خلفای جور قیام کند و محتاج نصرت سایرین بوده ، طبعاً توقع داشته که مردم با حضرت همکاری کنند و او را تنهاسانگذارند ولی اینکه که هزار سال است اما می در میان مردم نیست ، این انبیا چه فایده ای دارد ؟

در حدیث اول آیه ۳۷ سورۃ مائده رکع۱ بر اهیم را غلط نقل کرده و به جای کلمه « قَدْ جَعَلُ » گفته است : « وَاجْعَلُ » !

حدیث سوم در آن تشتیق فرقه دمیده است و به حضرت باقرالعلوم (ع) اقتراعه بسته که او ابوحنیفه و سفیان ثوری را خبیث خوانده است ! علمای مساندعا می کنند ابوحنیفه ۲ سال شاگرد امام صادق (ع) بوده است . تاریخ

نیز چنانکه گفتیم (ص ۱۸۳) گواهی می‌دهد که ابوحنیفه از ارادتمندان و طرفداران ائمه بوده است.^(۳۱۴) چگونه ممکن است امام بزرگوار وی و سفیان ثوری را خبیث بخواند؟! آیا این کار جز نا مؤدب و بی انصاف جلوه دادن ائمه، و تشدید تفرقه میان مسلمین، فایده‌ای دارد؟! آیا امام بزرگوار، پشت سر مردم غیبت کرده و آنها را خبیث می‌خواند؟ علاوه بر این ابوحنیفه به آیات قرآن و تعداد کمی از احادیث پیغمبر استناد می‌کرد، چرا حدیث می‌گوید: «يَلْهُدَى مِنَ اللَّهِ وَلَا كِتَابَ مَبِينٍ». مگر جاعل حدیث قرآن کریم را «کتاب مبین» نمی‌داند؟

۱۵۴- بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّةَ تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيُوتَهُمْ وَتَطَأُ بِسُطُطِهِمْ وَتَأْتِيهِمْ بِالْأَخْبَارِ (ع)

در این باب چهار حدیث وارد شده که آقای بهبودی هیچ یک را صحیح ندانسته است. مجلسی حدیث ۱ و ۴ را ضعیف و حدیث ۲ را حسن و ۳ را صحیح شمرده است.

در حدیث اول، راوی از امام می‌پرسد آیا ملائک بر شما آشکار می‌شوند؟ امام انکار نمی‌کند بلکه دست خود را به یکی از کودکان نشکشیده و می‌فرماید آنها نسبت به کودکان ما از خود ما مهربانتر اند! اگر این تصریح نباشد لَأَقْلَّ تَأْيِيدَ ضَمْنِي بِرُظْهُوَ آئِمَّاتِهِاسْت و برخلاف ادعای کلینی در باب ۶۱ است! روایت دوم نیز مخالف ادعای کلینی در باب ۶۱ است زیرا می‌گوید فرشتگان به متکای ائمه تکیه می‌کردند! می‌پرسیم صدا چگونه به متکا تکیه می‌کند؟!

حدیث سوم را قبلاً بررسی کرده ایم (ص ۲۴۵ و ۲۴۶) و در اینجا تکرار نمی‌کنیم. حدیث چهارم نیز از اکاذیب علی بن ابی حمزه بطاشنی است که او را می‌شناسیم (ر.ک. ص ۱۶۶)

۱۵۵- بَابُ أَنَّ الْجَنَّ يَأْتِيهِمْ فَيَسْأَلُونَهُمْ عَنْ مَعَالِمِ دِينِهِمْ وَيَتَوَجَّهُونَ فِي أُمُورِهِمْ

این باب دارای هفت حدیث است که هر دو محدث باقر هیچ یک را صحیح ندانسته اند. مجلسی حدیث ۱ را مجهول و ۲ و ۵ و ۶ را ضعیف و حدیث ۳ را

مرسل و ۴ را حسن و ذیل آن را مرسل و حدیث ۷ را ضعیف یا مجهول شمرده است.

راوی حدیث اول و سوم کذابى نا ووسى است موسوم به «سَعْدُ الْإِسْكَافِ» که او را قبلاً معرفی کرده ایم (ص ۴۷۰) راوی حدیث ششم «عَمْرُو بْنُ شَمْرِ بْنِ بَزِيدِ الْجُعْفَى» است که علمای رجال او را بسیار ضعیف شمرده اند و چنانکه استاد «هاشم معروف الحسنى» و «محمد باقر بهبه‌نودى» گفته اند وی دروغهای خود را از قول «جابر جعفی» نقل می‌کرده است. آقای «معروف الحسنى» حدیث ۱ و ۵ و ۶ این باب را مردود اعلام کرده است. (۳۱۵)

در حدیث چهارم و هفتم «سَدِير» و «جَابِر» صدای جن را شنیده اند و تب نکرده اند اما در حدیث پنجم حکیمه صدای جن را شنید و یک سال تب کرد! دیگر آنکه جَنّیان به امر خدا مستقر حضرت سلیمان (ع) بودند و دلیلی نداریم که مستقر انبیاء دیگر نیز بوده اند تا چه رسد به ائمه؟! حتی از قرآن می‌توان دریافت که پیاپی مبرا کوم (ص) با جَنّیان ارتباط مستقیم نداشت بلکه از طریق وحی گاهی از اخبار ایشان مطلع می‌شد. (الاحقاف ۲۹، الجن/ ۱) به نظر ما بهترین دلیل بر کذب و بطلان روایات این باب، متن آنها است.

۱۵۶- باب فی الانفة (ع) اَنَّهُمْ إِذَا أَظْهَرَ أَمْرُهُمْ حَكَمُوا بِحُكْمِ دَاوُدَ وَ آلِ دَاوُدَ وَ

لَا يَسْأَلُونَ الْبَيِّنَةَ، (ع)

در این باب پنج حدیث آمده که هر دو «محمد باقر» هیچ یک را صحیح ندانسته اند. مجلسی حدیث ۱ را حسن یا موثق و ۳ را موثق و ۲ و ۵ را ضعیف و ۴ را مجهول شمرده است.

ادّعاى احادیث این باب آن است که ما مدام دوازدهم به حکم حضرت داود و حضرت سلیمان - عَلَيْهِمَا السَّلَام - حکم و قضاوت می‌کند و دلیل و بیّننه و یا شاهد نمی‌طلبد!! می‌پرسیم مگر قاضی محمد مسلمان و تابع قرآن نیست و دین دیگری دارد؟ مگر شما معتقد نیستید که حَلَالٌ مُحَمَّدٌ حَلَالٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ و حرام محمد حرام إلى يوم القيامة. وقتی در شرع جایز نباشد که قاضی بدون بیّننه و دلیل حکم کند تا روز قیامت جایز نخواهد بود. پس

چگونه امام بدون طلب بیّنه از مدّعی حکم می‌کند؟ قرآن خود فرموده که در محاکمه شاهد حضور یابد و بیّنه و دلیل اقامه شود. پیا میرا کرم (ص) - با آن مقام و الایش - شاهد می‌خواست و بیّنه طلب می‌کرد، حضرت علی (ع) نیز دوزمان خلافتش در محاکمات شاهد می‌طلبید. پیا میرا کرم (ص) از ما فی الضمیر مردم آگاه نبود (البقره/ ۲۵۳ و ۲۵۴) پس چگونه امام از دل مردم آگاه است؟! علاوه بر این خداوند قرآن کریم را حاکم و متهّمین بر کتب آسمانی و شرایع پیشین قرار داده است، پس چرا امام دوازدهم به جای حکم کردن به قرآن به شریعت منسوخه حضرت داود (ع) حکم می‌کند؟! مگر - نعوذ بالله - امام قائم یهودی است؟! مگر قرآن و اسلام چه کم دارند که امام قائم به حکم داود (ع) قضاوت می‌کند؟

در خبر سوّم تا پنجم می‌گویید ما به حکم آل داود حکم می‌کنیم و هر جا ندانیم روح القدس به ما القاء می‌کند! می‌پرسیم أَوَّلًا: چرا در جَفَسَر و جامعَه و مصحف فاطمه نظر نمی‌کنید؟ (ر.ک. باب ۹۸) شما که مدّعی بودید امام از داخل شکم مادر اعمال مردم را می‌بیند! (ر.ک. باب ۱۵۰) ثانیاً: چرا روح القدس در محاکمات پیا میرا (ص) و علی (ع) دخالت نمی‌کرد؟

ثالثاً: کسی که روح القدس بر او نازل شود و مطالبی را به او القاء کند، بشبیه پیغمبر است؟ آیا شما ادّعا می‌کنید که امام پیغمبر است؟ آیا این است علوم و معارفی که کلینی به عنوان «الآثار الصحیحة عن الصادقین» گردآورده است؟!!

۱۵۷- باب أَنَّ مُسْتَنْقَى الْعِلْمِ مِنْ بَيْتِ آلِ مُحَمَّدٍ (ع)

این باب دارای دو حدیث مجهول و ضعیف است که هر دو «محمّد باقر» هیچ‌یک را صحیح ندانسته‌اند.

مفهوم اُحادیث این باب همان مفهوم جمله «أَهْلُ الْبَيْتِ أَدْرَى بِمَا فِي الْبَيْتِ» و یا جمله «أَهْلُ مَكَّةَ أَدْرَى بِشَعَابِهَا» است. ما نیز منکر این موضوع نیستیم لیکن می‌گوییم چیز قابل توجّهی از معارف آن بزرگواران از «کافی» و «بصائر الدرجات» و نظایر اینها به دست نمی‌آید زیرا

تردید نداریم که علوم آن بزرگواران متّخذ از قرآن و سنت پیامبر بوده و هیچگاه مخالف قرآن نبوده است، اما قسمت مهمّی از آنچه در «کافی» و نظایر آن دیده می‌شود موافق قرآن و سنت پیامبر نیست.

۱۵۸- باب أَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الْحَقِّ فِي يَدِ النَّاسِ إِلَّا مَا خَرَجَ مِنْ عِنْدِ الْأَئِمَّةِ (ع) و

أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ عِنْدِهِمْ فَهُوَ بَاطِلٌ

در این باب شش حدیث آمده که مجلسی حدیث ۱ و ۳ و ۴ را صحیح و حدیث ۲ را حسن و ۵ و ۶ را مجهول شمرده است. آقای بهبودی حدیث ۲ و ۳ و ۴ را صحیح دانسته است.

بنابه مضمون این روایات امام فرموده آنچه که مردم از حقّ و صواب دارند از جانب ما اهل بیت صادر شده و آنچه ناحقّ و باطل و نامصواب باشد از دیگران است. می‌گوییم کتب حدیث ما، هرچه نوشته‌اند - اعمّ از حق و باطل - همه را به ائمه نسبت داده‌اند! اگر مقصود همین احادیثی است که امثال کلینی را وی و ناقل آنند، در این صورت باید گفت اکثر مطالب آنها ضدّ قرآن و عقل است. به نظر ما مقصود امام احادیثی است که واقعاً از امام صادر شده و روایات فاسدالعقیده در آن دخالت نکرده‌اند. بنا بر این با توجه به وضع کنونی کتب حدیث از قبیل «کافی» باید گفت هرچه از ایشان رسیده و به آن بزرگواران منسوب است اگر موافق و مطابق با قرآن باشد، پذیرفتنی و آنچه که موافق کتاب خدا نیست، مردود است و در واقع گفته آن بزرگواران نیست بلکه به ایشان افتراء بسته‌اند. و باید دانست هر حکمی متّخذ از قرآن و سنت باشد باید پذیرفت. حال ائمه بیان کرده باشند یا نه.

در حدیث ششم این باب طبق معمول سعی شده، مردم را نسبت به دو تن موسوم به «عبّاد بن کثیر» و فقیهی به نام «ابن شریح» بدبین سازند. در این روایت راوی قصد داشته آن دو را غیر زیرک جلوه دهد و به طور ضمنی بگوید غلام پدر امام صادق (ع) «عبدالله بن مئیمون القسّاد» از آن دو با هوشتربود و مسائل را زودتر و بهتر می‌فهمید! اما لازم است بدانیم که «ابن داود» او را در شمار ضعیف و در زمره کسانی که مورد لعن قرار گرفته‌اند آورده و «کشی» نیز نقل کرده که او خود در احادیث مطالبی را

انبیاء و ظلیلی از مؤمنین متحمل نمی‌شوند ، پس مطالب آن‌ها فطوری نیست و سایر مردم معذوراند زیرا خداوند مهربان تکلیف نغرموده مگر در حدّ وسیع و توان . اگر چیزی بسیار دشوار باشد خدا فهم آن را از مسموم نخواسته است ! در نتیجه این احادیث برای اکثریت مردم فاسدهای ندارد .

در خبر دوم می‌گوید به خدا سوگند اگر ابوذر از آنچه در دل سلمان بود ، آگاه می‌شد او را می‌کشت ! این خبر دروغ و ازبافته‌های روات مغرض است . زیرا دین ابوذر و سلمان یکی بیش نبود . مگر در قلب سلمان چه بود که موجب کفر و قتل باشد اگر موافق کتاب خدا بود که موجب کفر و قتل نمی‌شود و اگر موافق کتاب خدا نبود که از بحث ما خارج است زیرا سلمان قطعاً مسلمان و موافق و مطیع کتاب خدا بود . این قول که استنباط آن دو از معارف شرع آن قدر از هم فاصله داشت که یکی دیگری را کافر می‌پنداشت ، سخن باطلی است ، زیرا استنباط از یک موضوع اگر به اسلوب و درست باشد ، هر چند که عمیق و استاندانه باشد تفاهت و تشویش نسبت به استنباط دیگری که از آن سطحی‌تر است ، هیچگاه به حسّ تفساد نمی‌رسد .

در خبر سوم می‌گوید خدا از شیعه عهد و پیمان گرفت همچنانکه از بنی آدم پیمان گرفت . می‌پرسیم مگر شیعه غیر از بنی آدم است ؟ ثانیاً خدا بنا به آیه ۱۷۲ سوره اعراف از بنی آدم بر ربوبیت خود پیمان گرفت ، لافاً بفرمایید بنا به کدام آیه خدا از شیعیان پیمان گرفته است ؟ !

در خبر چهارم از امام هادی (ع) سؤالی پرسید که خود سؤال غلط است و اگر واقعاً جواب از امام می‌دود حتماً غلط بودن آن را بیان می‌فرمود ، اما حدیث پاسبی مبهم داده است ! غلط این است که کسی پرسیده معنای قول امام صادق (ع) چیست که فرموده : «حَدَّثَنَا أَيُّحَنَّا مُلْكُ مُقَرَّبٍ وَ لَا يُبْسَى مُرْسَلٌ؟» در صورتی که حدیث منسوب به امام کلمه «أَلَا» دارد و چنین است : حَدَّثَنَا أَيُّحَنَّا مُلْكُ مُقَرَّبٍ وَ لَا مُلْكُ مُقَرَّبٍ وَ لَا لَخ» را وی مجهول کلمه «أَلَا» را حذف کرده است ! جواب نیز معیوب است زیرا می‌گوید اگر بنی از آن آگاه شود آن را تحمل نمی‌کند جز آنکه آن را به نبی دیگری برسانند ؟ می‌پرسیم رسول خدا (ص) آن را به کدام پاسبی رساند ؟

در حدیث پنجم خواسته بگوید شیعیان تا فتنه جدا بافته‌اند تا با این

تعریف و تمجید آنها را بفریبید و به قبول تشیع دلغوش نماید. «کُلُّ حَرْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ قَوْحُونَ» باین حدیث مقام ائمرا از رسول خدا (ص) نیز با لایر برده است زیرا میگوید سویی از اسوار خدا را داریم که هیچ نبی مرسلی تحمل آن را ندارد و از هیچ کس جز ما خواسته نشده است! آیا رسول خدا (ص) جز نبی مرسل بود؟ آیا نفورموده بود: «سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا؟» (الاسراء/ ۹۳).

۱۶- باب ما أمر النبي (ص) بالانصيحة لائمة المسلمين و اللزوم لجماعتهم و من هم؟

در این باب پنج حدیث آمده که مجلسی هردو سند حدیث اول را موثق و حدیث ۲ را مرسل و ۳ را صحیح و ۴ و ۵ را ضعیف اریا بی کرده است. آقای بهبهروی حدیث اول و سوم این باب را صحیح دانسته است.

أحادیث این باب مسلمین را به وحدت و اتحاد و اجتناب از جدایی مسلمانان از مسلمانان دیگر، دعوت کرده و کاملاً مورد قبول ماست و سر و چشم ما جای دارد. مگر حدیث دوم که به قصد تفرقه جعل شده است و البته از فردی چون «علی بن الحکم» جز این انتظار نمی رود. در این حدیث به یکی از اُفمّه فقّه تهمت زده که حدیث امام را پاره کرده است! آیا باید هر تهمتی را نسبت به مسلمان، بی پذیریم و بدون هیچ محالفت و یا اظهار تردید، در کتاب خود نقل کنیم؟ به نظر ما علمای شیعه با عمل به روایات کتبی از قبیل «کافی» و نظایر آن، راه خود را از مسلمین جدا کرده و بدعتها و خرافاتی را به نام امام نشر داده اند و مسلمین دیگر را منحرف و خود را متدین شمرده اند!

۱۶۱- باب ما يجب من حقّ الإمام على الرعيّة و حقّ الرعيّة على الإمام (ع)

این باب دارای سه حدیث است که هر دو «محمّد باقر» «هیچیک را صحیح ندانسته اند. مجلسی حدیث ۱ و ۲ و ۶ و ۹ را ضعیف و حدیث ۲ را موثق و حدیث ۴ را مجهول همطرازموثق و ۷ و ۸ را مجهول و ۵ را مرسل اریا بی کرده است.

چون مشایخ این احادیث و یا مشایخ مضمون آنها را سایر مورّخین و

محدثین نیز در کتب خود نقل کرده‌اند و محتوای آنها در میان فِرَق اسلامی مخالف ندارد و با تعالیم اسلامی کاملاً موافق است از این رو مفاد این احادیث مورد قبول است و چه بسا روایات کلینی این احادیث را از سایرین گرفته و یا از اُثْمَةُ بزرگوار شنیده‌اند و به منظور آنکه آن را مطابق اهواء و اهداف خویش، بر افراد محدود و مخصوص منحصر سازند، نقل کرده‌اند و حتی احتمال می‌دهیم که برخی از آنها، روایات مذکور را با اندکی تغییر و تحریف نقل کرده باشند. مانند حدیث ششم که راوی نخست آن «سُفْیان بن عُیَیْنَه» را نجاشی توثیق نکرده و چنانکه از رجال کشی (ص ۳۳۴) می‌توان دریافت، از غُلاة است. راوی دوم آن «أَبُو یُوبَ سلیمان بن داود المُنْقَرِی» است. وی شیعه نبود و ابن القضائری و علامه حلی گفته‌اند بسیار ضعیف است و در مسائل مهم از قول ثقات حدیث جعل می‌کند! علمای رجال اهل سنت نیز او را به شدت تضعیف کرده و گفته‌اند از لواط و شرب خمر و جعل احادیث و جعل سند برای حدیث ابایی نداشت. به قول آقای بهبودی روایات او را جز یکی از ضعفها به نام «قاسم بن محمّد الاصبهانی کاسولا» ذکر نکرده است.

متن این احادیث می‌گوید امام مسلمین حقّ بر رعایا و رعیت نیز حقّ بر امام دارد. سپس حقوق آنها را نسبت به یکدیگر برمی‌شمارد، از جمله اینکه حقّ رعایا بر امام آن است که امام مسلمین سهم رعیت را از بیت المال بپردازد و برخلاف زمان ما اعوان و انصارش اموال بیت المال را اختلاس نکنند! در خانه خود را به روی رعیت نبندد تا مردم بتوانند مطالب خود را به او برسانند و حقّ ضعیف را از قوی بستانند و اگر یکی از رعایا مدیون است و توان ادای دین ندارد، امام دین او را بپردازد و با رعایا مانند پدوی مهربان باشد و الخ. در حدیث چهارم پیامبر (ص) در آخرین خطبه خویش حقوق رعایا بر «والی» پس از خود را برمی‌شمارد اما به فرد خاصی اشاره نفرموده و حتی به عنوان امام نیز از او یاد نمی‌کند.

حال می‌پرسیم آیا مقصود از این امام جز ما مدارجاً معاً اسلامی است؟ آیا مقصود امامی است که زنده و حاضر است یا امامی که سالهاست از دنیا رفته و یا غائب است و خارج از دسترس؟

در حدیث هشتم پیامبر اکرم (ص) صفات و خصوصیات عمومی امام مسلمین

را بیان نموده لکن نفرموده امام کسی است که از جانب خدا نصب شده باشد و سنگ را مهر کند و در شکم مادر از احوال مردم مطلع باشد و مدفوعش بسوی مُشک دهد و.....

۱۶۲- باب أَنَّ الْأَرْضَ كُلَّهَا لِلإِمَامِ (ع)

این باب دارای ۹ حدیث است که به قول مجلسی حدیث ۱ حسن و حدیث ۸ حسن همطراز صحیح و حدیث ۲ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷ ضعیف است. اما آقای بهبودی هیچ یک از احادیث این باب را صحیح ندانسته است.

احادیث این باب می‌گویند تمام زمین از آن امام است. مقصود از این احادیث چیست؟ اگر مقصود آن است که تمام اهل زراعت و تمام مِلَل دنیا کسب و کارشان حرام است مگر شیعیان اثنی عشری و چون امام قائم ظهور کند زمینهای غیر شیعیان را می‌گیرد و آنها را با خسواری از زمینهایشان اخراج می‌کند! (چنانکه حدیث سوم و چند حدیث دیگر گفته اند!) می‌گوییم صرف نظر از اینکه چنین ادعایی تفرقه انگیز و نامعقول است و موجب بدبینی مسلمین به یکدیگر می‌شود، برخلاف سنت رسول اکرم (ص) است زیرا آن حضرت هنگامی که در مدینه قدرت یافت چنین کاری نکرد.

اگر مقصود آن است که حدیث چهارم می‌گوید: «أَمَّا عَلِمْتُ أَنَّ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ لِلإِمَامِ يَضَعُهَا حَيْثُ يَشَاءُ وَيَذَقُّهَا إِلَى مَنْ يَشَاءُ؟» آیا ندانسته‌ای که دنیا و آخرت از آن امام است که آن را هر جا بخواهد قرار داده و به هر کس بخواهد می‌دهد؟ می‌گوییم این ادعا صریحاً مخالف قرآن کریم است که چنین مقامی را حتی برای پیامبر اکرم (ص) قائل نیست و فرموده: «أَمَّ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى، فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى» آیا انسان هر چه آرزو کند خواهد داشت؟ پس [بدان که] از آن خداست آخرت و دنیا «(التَّجْم/ ۲۴ و ۲۵) و فرموده: «الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقْدَرَهُ تَقْدِيرًا وَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَ هُمْ يُخْلَقُونَ وَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَ لَنَفْعًا» خداوندی که فرمانروایی آسمانها و زمین از آن اوست و فرزندی نگرفته و او را در فرمانروایی هیچ شریکی نیست و همه چیز را او آفریده و به درستی [و علم و حکمت] اندازه‌ای برایش مقرر داشته و [اما گمراهان مشرک] جز

او معبودهایی گرفته‌اند که هیچ‌چیز نیافرینند و خود آفریده می‌شوند و مالک زیان و سود خویش نیستند» (الفرقان/۲ و ۳) آیه به‌صراحت تمام می‌فرماید که خدای متعال هیچ‌شریکی در فرمانروایی دنیا و آخرت ندارد و بندگان مالک نفع و ضرر خویش نیستند.

به‌نظر ما چنانکه در کتب فقه مبسوطاً آمده است مقصود از «امام» در اینگونه روایات، امام مسلمین و زمامدار سرزمینهای اسلامی است و باید تمام اراضی مفتوحه که در نتیجه جهاد مسلمین از دست کفار خارج شده و یا به مملکت اسلامی واگذار گردیده، در اختیار امام و زمامدار مسلمین قرار گیرد تا وی با توجه به مصالح و منافع عموم مسلمین آنها را اجاره دهد و یا خراج گذارد یعنی منافع این اراضی جزء سرمایه‌های عمومی و بیت‌المال مسلمین است که باید تحت نظر و صلاحیت امام اداره شود تا هرج و مرج پدید نیاید و هر کس خودسرانه و بدون مطالعه و محاسبه، در آنها تصرف نکند و منافع مسلمین ضایع نشود بلکه به نحو احسن مورد استفاده قرار گیرد.

ظاهراً بسیاری از اخبار نیز همین است که اینگونه اموال، ملک اختصاصی کسی نیست بلکه اموال خالصه و انفال است که باید تحت نظر حکومت اسلامی و امام مسلمین باشد. روایات این باب نیز از این قاعده مستثنی نیست به دلیل آنکه در اینها «انهار» را نیز تحت اختیار امام به‌شمار آورده و چنانکه می‌دانیم نه‌های عمومی از انفال است که باید تحت اختیار امام و زمامدار مسلمین باشد. أمّا روایات کلینی این روایات را به‌گونه‌ای نقل کرده‌اند تا آهواء و اهداف خود را برآورده سازند و خواسته‌اند چنین به‌نظر برسد که تمام زمین و آنچه در آن است ملک اختصاصی امام است و مقصود از امام نیز مدیر و زمامدار جامعه اسلامی نیست بلکه فقط دوازده امام مورد نظر خودشان است و باقی مردم همه غاصب و تصرفاتشان حرام است!!

نکته دیگر آنکه چون در زمان جعل یا تحریف این روایات، علم جغرافیا توسعه‌چندانی نداشته و روایات کلینی غالباً از عوام بوده‌اند، پنداشته‌اند که رودهای دنیا پنج یا هفت نه‌راست و یا اینکه جز پنج یا هفت رود مهم را نمی‌شناخته‌اند در نتیجه در خبر پنجم، رودها را هشت نه‌ر گفته ولی نام هفت نه‌را آورده و در خبر هشتم فقط پنج نه‌را ذکر

کرده است! درخوبینجم گفته جبرئیل روده‌ها را با انگشت ابهام و در خبره‌شتم گفته با پا حفر کرده است. مجلسی نیز برای رفع این اشتباهات طبق معمول به بافتدگی پرداخته است!

اگر بگوییم این روایات از امام نیست، باید گفت پس چرا کلینی در کتابش آورده و اگر بگوییم محتمل است که از امام باشد، معلوم می‌شود علم اُفَمّه متأثر از همان اطلاعات زمانه خودشان بوده است و عَالِمٌ بِمَا كَانَ وَ مَا يَكُونُ نبوده‌اند.

حدیث نهم جالب است زیرا از یک سو مؤید نظر ما است و از سویی دیگر می‌رساند که غُلاّة و خرافِیّون هر رأیی که موافق میلشان نباشد نمی‌پذیرند! و اصولاً به دنبال «حق» نیستند!

۱۶۳- باب سیرة الامام فی نفسه و فی المَطْعَم و المَلْبَس إذا ولى الأمر

در این باب چهار حدیث آمده که مجلسی حدیث اول را مجهول و حدیث دوم را مورد اختلاف و روایت سوم را مرسل و روایت چهارم را صحیح دانسته است. آقای بهبودی نیز حدیث چهارم را صحیح شمرده است. به نظر ما روایت دوم به سبب وجود «مُعَلَّى بن خُنَیس» ضعیف محسوب می‌شود. مشابه روایت سوم در نهج البلاغه نیز آمده است. چون متن روایات با عقل و تعالیم اسلامی موافق است، لذا درباره آنها به تفصیل سخن نمی‌گوییم.

۱۶۴- باب نادر

کلینی در این باب چهار حدیث ثبت کرده که هر دو «محمّد باقر» هیچ یک را صحیح ندانسته‌اند و مجلسی حدیث ۱ و ۳ را ضعیف و ۲ و ۴ را مجهول شمرده است. درباره حدیث سوم قبلاً سخن گفته ایم (ص ۱۲۹ و ۱۳۰)، حدیث شماره ۱۵) بدانجا مراجعه شود.

در حدیث دوم دِیْنَوَرِیّ که مهمل و مجهول است نقل کرده از فردی مجهول و

(۳۱۷)- جالب است یادآور شویم که مجلسی حدیث هشتم را به عنوان حدیث صحیح پذیرفته است!

مهمل به نام " این زاهر " که گفته است مردی مجهول از ما مصداق (ع) سؤال کرده که آیا بر ما قائم یا عنوان "أمیر المؤمنین" سلام کند؟ امسام فرموده غیر، این اسمی است که خدا با آن امیر المؤمنین علی (ع) را نامیده و اُحدی قبل از او به این اسم نامیده نشده و پس از او نیز کسی به این اسم نامیده نمی شود مگر کافری؟! مرد مجهول پرسیده: خداست شوم چگونه بر او سلام کنند؟ امام فرموده: میگویند **اَلسَّلامُ عَلَیْكَ یا بَقِیْمَةُ اللّٰهِ!** سپس آیة ۸۶ سوره هود را قرائت کرده است!!

ملاحظه کنید چند فرد ناشناس اقامای به امام نسبت داده اند که چهارلت از سراسر موش هویده است و مخالف عقل و تاریخ است.

أَوَّلًا: خدا در کجا حضرت علی (ع) را امیر المؤمنین نامیده است؟
ثانیاً: این ادعا بر خلاف عقل است زیرا هر کس را که مسلمین انتخاب کرده و امیر کنند، خواه نا خواه او "امیر المؤمنین" می شود. چنانکه حضرت علی (ع) خود خطاب به مردم فرمود: "ای مردم جز آن کس که شما به او امارت دهید، امیر نخواهد بود." طبعاً بنا به لغت عرب هر کس را مؤمنان امارت داده و امیر کنند او "امیر المؤمنین" خواهد بود مانند "امیر المؤمنین" که در "مزار شریف" بلخ (افغانستان) مدفون و از نسل امام حسن مجتبی (ع) است. حال اگر به کسی که رسول خدا (ص) و یا مؤمنین به وی امارت داده و او را برگزیده امیر کرده اند، امیر المؤمنین گفته شود؟ چرا گوینده کافر محسوب می شود و یا چرا مخاطب این گفته کافر است؟ مگر یکی از اصول اسلام را منکر شده؟! چرا خدا این کفر را در قرآن بیان نفرموده است.

البته چنانکه آشکارا است غرض اصلی افراد مجهول، تفرقه افکنی در میان مسلمین بوده و می خواسته اند بگویند خلفایی که جز علی مخاطب به امیر المؤمنین شدند، کافر بودند! علاوه بر این جاعل جاهل تسلیم پذیر نیست که "امیر المؤمنین" اسم نیست بلکه لقب است، اسم آن حضرت "علی" بوده نه "امیر المؤمنین"!

ثالثاً: جاعل جاهل از ما پرسیده به ما قائم چگونه سلام کنیم؟ آیا در زمان اماصداق (ع) امام قائمی هم وجود داشته که ما م بفرمایید یا

جمله "اَلسَّلَامُ عَلَیْكَ يَا یَغِیثَةُ اللّٰهُ" سلام کنید؟! آیا به ما می‌گه همنسوز پدرانش به دنیا نیامده اند می‌توان سلام کرد؟ درحالی‌که اصحاب اُلمَته هیچ‌یک اما بعد از او مامان را نمی‌شناختند. معلوم می‌شود که این خبر در زمان غیبت جعل شده است و کلینی بی‌آنکه عقل خویش را به‌کارگیرد، ادعای افراد مجهول را با عنوان "الْاَثَارُ الصَّحِیْحَةُ عَنِ الصَّاحِبِیْنَ" در کتابش ثبت کرده است!!

را بیا: رسوا ترا ز اینها آخر حدیث است که جا عل مدعی است اسماء صدق (ع) آیة سوره هود را که به هیچ وجه به ما مام مربوط نیست به عنوان مستند قول خود، تلاوت فرموده است! ما آیة را در اینجا ذکر می‌کنیم تا اهل باطل رسوا گردند. آیة مذکور راجع به حضرت شعیب - علیه السلام - است:

"وَ اِلٰی مَدَیْنٍ اُخَا هُمْ شُعَیْبًا فَاِنْ یَا قَوْمُ اَعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَکُمْ مِنَ اللّٰهِ قَبْرَةٌ وَّ لَا تَقْصُرُوْا لَیْسَ لَکُمْ اِلٰهٌ اِلَّا اللّٰهُ اَلَمْ یَکُنْ اَنْ اِتٰی اُرَا کُمْ یَخْبِیْ وَاِتٰی اُخَا فَعَلِیْکُمْ عَذَابٌ یُّوْمٍ مُّحِیْطٌ بِمَا قَوْمٌ اَوْفُوا لَیْسَ لَکُمْ اِلٰهٌ اِلَّا اللّٰهُ اَلَمْ یَکُنْ اَنْ یَا لَقِیْطٌ وَّلَا تَبْخَسُوْا النَّاسَ اَنْفُسَهُمْ فَمَنْ وَّلَا تَعْمَلُوْا فِی الْاَرْضِ مُفْسِدِیْنَ بَقِیَّةَ اللّٰهِ فَبِیْرِ لَکُمْ اِنْ کُنْتُمْ مُّوْمِنِیْنَ وَمَا اَنَّا عَلَیْکُمْ بِحَفِیْظٍ فَاَلُوْا بِا شُعَیْبٍ اَمْ لَآئِکَ تَا مُرُوْا اَنْ تَنْتُوْکَ مَا یَعْمَلُ" آیة ونا او ان نفعل فی انوالنا ما نشاء = و به سوی [ماهای] مدیسن برادرشان شعیب را [گسیل داشتیم، وی] گفت: ای قوم من خدای یگانه را عبادت و بندگی کنید که شما را جز او معبودی [به حق] نیست و پیمان نه ترا زورا کم‌گذازید، به راستی که من شما را به خیر می‌بینم] و خیر شما را می‌خواهم] و همانا بر شما از عذاب روزی فراگیر و چیره، بیم دارم. ای قوم من پیمان نه و ترا زورا به عدالت ایفا کنید و تسامح دهید و چیزهای مورد را کم‌کنید و در زمین [چون] تساهلکاران مگردید اگر ایمان داشته باشید [بدا نیندکم] باقی نباشد خدا برای شما بهتر است و من بر شما نگاهبان نیستم، [قوم او] گفتند: ای شعیب آیا نمازت تورا امر کرده که [به مسا بگویی] آنچه نیاساکان نماز عبادت می‌کردند، رها کنیم یا اینکه در امسوال خویش هر چه می‌خواهیم نکنیم؟" (هود/۸۴-۸۷)

چنانکه ملاحظه می‌شود حضرت شعیب (ع) به مردم می‌گوید آنچه که از کسب و کار حلال و بدون کم‌فروشی برای شما باقی می‌ماند، بهتر است از سود غیر حلال، این موضوع هیچ ارتباطی به ما قائم ندارد، شیخ "طبرسی" که اغلب اقوال کلینی را در "مجمع البیان" ذکر می‌کند در اینجا به

خرافات کلینی اعتنا نکرده است. حتی «مجلسی» خرافاتی اعتراف کرده که مفسرین «بقیة الله» را تفسیر کرده اند به آنچه که خدا پس از تمام دادن وزن و پیمانۀ باقی نهاده است (۳ سود حلال)

علاوه بر این آیا معقول است که خدا به مخاطبین حضرت شعیب (ع) که حتی چندین نسل پس از آنان، پیامبر اسلام را نمی دیدند و در میان سؤ بحث از عدالت در معامله، بفرماید که اگر مؤمن باشید امام قائم برای شما بهتر است!! آیا جاعل حدیث فهمیده که چه یافته است؟ آیا بهتر از این نمی شد امام قائم را به امت معرفی کرد؟

آیا معقول است که خدا در سوره هود که مکی است و در آن دوران به هیچ وجه بحث امامت مطرح نبود و سابقه نداشت، خطاب به مکیان بفرماید: اگر مؤمن باشید امام قائم برای شما بهتر است؟ آیا خدای متعال اصل و بقیه دارد تا بگوییم امام قائم بقیه خدا است. چرا علمای اسلام با این خرافات مقابله نمی کنند و سکوت کرده اند؟!

حدیث چهارم موهم تحریف قرآن است و یکی از آیات قرآن را با زیاداتی نقل کرده که مجلسی می گوید ظاهراً خبر گویای آن است که کلمه «أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ» در قرآن بوده ولی از آن حذف کرده اند!!! جاعل جاهل مدعی است که امام گفته: خدا آیه ۱۷۲ سوره اعراف را در کتابش چنین نازل فرموده است: «وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ وَ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولِي وَ أَنْ عَلِيًّا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ».

ما در باب آینده به مسأله تحریف قرآن در «کافی» می پردازیم. (مراجعه شود) فقط در اینجا یادآور می شویم که راوی این خبر «أَبُو الرَّبِيعِ الْقَزَّاز» است که نام و نشانی از او در کتب رجال دیده نمی شود. راستی چرا کلینی اقوال افراد مجهول را در کتابش آورده است؟

۱۶۵- بَابٌ فِيهِ نُكْتَةٌ وَنُتِفَ مِنَ التَّنْزِيلِ فِي الْوَلَايَةِ

مسأله تحریف قرآن: بدان که این باب مفصل‌ترین و مفتضح‌ترین باب «کافی» است! مایه خجالت است که مفصل‌ترین باب کتاب مذهب ما مفتضح‌ترین باب آن باشد! کلینی در این باب ۹۲ روایت گرد آورده که أغلب آنها مانند روایت چهارم باب ۱۶۴ موهم تحریف قرآن است!! متأسفانه وجود روایات موهم تحریف قرآن به باب حاضر منحصر نیست و در ابواب دیگر و در «روضه کافی» نیز روایاتی که این عیب بزرگ را دارند، دیده می‌شوند!

خداوند متعال درباره قرآن کریم فرموده: «إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ» همانا گردآوری آن و قرائتش بر عهده ما است «(القیامة/ ۱۷) یعنی جمع آوری و حفظ آن تنها بر عهده بندگان و اگذار نشده است و جمع آوری قرآن تحت عنایت خداست و نیز فرموده: «إِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ» به راستی که آن هوائینه کتابی عزیز و ارجمند است که از پیش و پس آن (و از هیچ طریقی) باطل در آن راه نیابد و فرو فرستادن [کتابی] است از جانب حکیم ستوده «(فصلت/ ۴۲) و بسیار با تأکیدات بیشتری فرموده: «إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ» همانا ما ایم که این قرآن را فرو فرستاده ایم و هوائینه همانا ما نگاها دارنده آنیم «(الحجر/ ۹) در این آیه خدا با تأکیدات مکرر حفظ قرآن از هرگونه تغییر و تحریف را تضمین فرموده است:

أَوَّلًا: جمله اسمیه را که دلالت بر دوام و استمرار دارد استعمال کرده است.

ثانیاً: جمله اسمیه را با حرف «إِنَّ» که دال بر تأکید است آورده.

ثالثاً: ضمیر جمع «نَا» را بر ضمیر مفرد ترجیح داده است.

رابعاً: تأکید بر جمله اسمیه مؤکداً با ذکر ضمیر فصل «نَحْنُ» شدت

بیشتری بخشیده است.

* - قبل از مطالعه این باب توصیه می‌کنم که با ردیگر مقدمه‌ای که در باب ۹۳ آورده ایم مطالعه فرمایید زیرا با مطالب این باب ارتباط بسیار دارد.

خامساً : نزول قرآن را به خود نسبت داده که مبین عنایت خاصّ الهی به این کتاب است . همچنین به جای باب إفعال (= انزال) از باب تفعیل (= تنزیل) استفاده کرده که شدّت معنوی بیشتری دارد .
سادساً : در جمله بعد با زهم جمله را اسمیه آورده است .
سابعاً و ثامناً : بار دیگر از أداة تأکید «إِنَّ» و ضمیر جمع به سره برده است .

تاسعاً : لام تأکید را نیز به کار گرفته .
عاشراً : صیغه جمع خَافِظُونَ را استعمال کرده است ، یعنی ما که خدا ییم و متّصف به صفات کمالیه علم و قدرت و عزّت ایم ، این کتاب را حفظ می‌کنیم .^(۳۱۹)

متأسفانه یکی از رسوایی‌های کلینی و مشایخ از قبیل علی بن ابراهیم قمی و محمد بن یحیی و حسین بن محمد الأشعری و آلودگی ذهنشان به دروغ دشمن پسند تحریف قرآن است . این افتضاح دامنگیر عدّه قابل توجهی از مشاهیر شیعه بوده است . حتی یکی از علمای شیعه به نام «حاج حسین نوری» حماقت را به جایی رسانده که کتابی تألیف کرده به نام «فصل الخطاب فی تحریف کتاب ربّ الأرباب» و در آنجا می‌گوید ثقة الاسلام کلینی نیز به تحریف قرآن معتقد بوده است زیرا در «کتاب الحجّة» کافی، خصوصاً در باب ۱۶۵ و همچنین در روضه «کافی»، اخبار بسیاری که صراحت در تحریف دارند ، نقل نموده بی آنکه آنها را ردّ یا تأویل و توجیه نماید! مجلسی نیز در مواضع متعدّدی از آثارش به سؤال تحریف قرآن اشاره و تصریح کرده است! به عنوان مثال و مثنی از خوار، وی در شرح حدیث هفده هزار آیه داشتن قرآن، می‌گوید: «این خبر صحیح است!!! و مخفی نماند که این خبر و بسیاری از اخبار صحیح بر نقص و تغییر قرآن صراحت دارند و به نظر من اخبار در ایسن

(۳۱۹) - در مورد مصون بودن قرآن کریم از تحریف رجوع کنید به مقدمه تفسیر «تابش از قرآن» تألیف نگارنده (فصل اوّل تا یازده) و خصوصاً فصل هجدهم (= قائلین به تحریف ، با کتاب خدا بازی کرده اند) که مربوط است به روایات موهوم تحریف قرآن و کتاب شریف «راهی به سوی وحدت اسلامی» تألیف «مصطفی حسینی طباطبائی»، چاپ اول صفحه ۹۵ به بعد .

(۳۲۰) - این حدیث را در صفحه ۶۳۴ جلد دوم اصول کافی ببینید .

موضوع از تواثر معنوی برخوردارند و رذّه همه آنها موجب سلب اعتماد از تمامی اخبار می‌شود، بلکه به گمان من اخبار در این موضوع، از اخبار امامت کمتر نیستند [و اگر اخبار مذکور مورد تردید واقع شوند به همین ترتیب می‌توان در اخبار امامت نیز تردید کرد، در این صورت، مسأله امامت را چگونه با خبر اثبات می‌کنند؟

اگر گفته شود که این اخبار موجب سلب اعتماد از قرآن کریم می‌شوند زیرا اگر تحریف اثبات شود، چنین احتمالی در مورد هراتیه [از آیات قرآن] ممکن است، در حالی که به حدّ تواثر رسیده است که ائمه - علیهم السلام - قراءت همین قرآن [موجود] و عمل به آن را تجویز فرموده‌اند. هر کس که در اخبار تتبع کند برای آشکار می‌شود که احدی از اصحاب [ماشعیان] نقل نکرده است که یکی از ائمه به او قرآنی [دیگر] داده باشد یا قرائتی [دیگر] به او آموخته باشد.

به جان خودم [کسانی که چنین می‌گویند] چگونه جرأت می‌ورزند، آن اخبار را به تکلفات رکیکه [توجیه کنند] مانند اینکه گفته‌اند آیات اضافه همان اخبار و احادیث قدسی بوده‌اند یا اینکه در شماره گذاری آیات، آنها را به اجزاء کوچکتر قسمت کرده بودند و یا اینکه اسامی به عنوان تفسیر در حاشیه قرآن نوشته شده بود و [حقیقت را] خدا می‌داند^(۳۲۱).

سید عبداللّه شیردر «مصابیح الانوار» و شیخ احمد نراقی در کتاب «منهاج الأحکام» در مبحث «حجّیت ظواهر الکتاب» و شیخ احمد طبرسی مؤلف «الاحتجاج علی أهل اللجاج» و شیخ محمد صالح مازندرانی مؤلف «شرح الکافی» و مؤلف «وسائل الشیعه» یعنی شیخ حرّ عاملی در کتابش موسوم به «مرآة الأنوار» و «نعمه الله جزایری در «الأنوار النعمانیة» و شیخ مفید در کتاب «اوائل المقالات» قول به تحریف قرآن را مرتکب شده‌اند!!^(۳۲۲)

(۳۲۱) - مرآة العقول، ج ۱۲، ص ۵۲۵ - چنانکه ملاحظه می‌کنید، مروج الخرافات و حارس البدع «مجلسی» بیش از آنکه نگران سلب اعتماد از قرآن باشد، نگران سلب اعتماد از روایات است!

(۳۲۲) - با حال زار و نزاری که این روزها دارم و به سبب عدم دسترسی به کتابخانه، تحقیق دقیق و مبسوط برایم میسر نیست و بیشتر این مطالب را از حافظه و دفترچه یادداشت و چند کتابی که همراه دارم، نقل کرده‌ام. امید است که طلاب جوان حقجو در این مسأله تفحص و تحقیق کرده و علمای معتقد به
←

شیخ مفید - که در واقع برای اسلام و مسلمین «مضر» و برای تفرقه جویان «مفید» بوده است - چنانکه گفتیم^(۳۲۳) مدّعی است که اما صادق فرموده در قرآن اصلی، نام ما همچون نام گذشتگان مذکور است !!

«فیض کاشانی» نیز تحت تأثیر کلینی و امثال او در مقدمه ششم «الصفافی فی تفسیر القرآن» گفته است: «آنچه که از تمامی اخبار مذکوره و اخبار دیگری که از ناحیه حضرات معصومین - علیهم السلام - رسیده، استفاده می شود، این است که قرآنی که اکنون در اختیار ماست همان قرآن کامل و تمامی که به پیغمبر اکرم (ص) نازل شده نیست بلکه برخی از آن برخلاف ما أنزل الله و بعضی دیگر محرف و مغیّر بوده، چنانکه آیات و کلمات بسیاری از آن حذف شده که یکی از آنها نام مبارک «علی» (ع) است که از بسیاری از مواضع قرآن حذف شده است، دیگری لفظ «آل محمد» است که آن هم از مواضع متعدّدی حذف گردیده، دیگر اسامی منافقین که در مواضع متعدّدی موجود بوده و ساقط شده و سایر محذوفات گذشته از محذوفات مذکور، ترتیبی که اکنون در قرآن مجید مراعات شده و به شکل حاضر در آمده مورد خشنودی خدا و رسول نبوده است !! سپس از تفسیر علی بن ابراهیم معروف به تفسیر قمی روایاتی می آورد و می گوید: «اگر این اخبار که ذکر شد صحیح باشند ناگزیر باید گفت تغییری که در قرآن کریم رخ داده چندان محلّ مقصود نبوده [و هنوز می توان مقاصد قرآن را دریافت] و بعید نیست برای دفع اعتراض بگوییم برخی از محذوفات از قبیل تفسیر و توضیح آیات بوده و از اجزاء قرآن به شما رنمی رفته است.»

→ تحریف قرآن را معرفی کنند تا مردم از گزند آن و آثارشان در آسمان بمانند، البته مخفی نمایند و خدا گواه است که قصد نداریم بگوییم علمای شیعه همگی به تحریف قرآن معتقد بوده اند و همه را با یک چوب برانیم بلکه با این مسأله مخالفیم که به دروغ گفته شود علمای شیعه به تحریف قرآن معتقد نیستند و سپس به اقوال چند تن از علمای مخالف تحریف، به عنوان نمونه استناد شود و از افتضاحات کلینی و مجلسی و نوری و ذکری به میان نیاید و عوام از حقیقت حال آنها بی خبر بمانند، و لا خود اعتراف دارم که مرحوم سید مرتضی و عبد الجلیل قزوینی و آیة الله نعمه الله صالحی نجف آبادی و یا مرحوم سید محمود طالقانی و بسیاری دیگر به تحریف قرآن معتقد نبوده اند، اما مشکل اینجا است که چرا علما به جای انتقاد از کلینی و ملامت وی و تقبیح کارش و اعلام بیزارى از او (و همفکرانش) دائماً از کلینی تعریف و تمجید کرده اند تا بدانجا که عوام و را از مفاخر شیعه می پندارند؟!

سیدهاشم بحرانی نیز در باب دهم مقدمه «البرهان فی تفسیر القرآن» تحت عنوان «باب فی ما عنی به (ع) فی القرآن» چند روایت از تفسیر عیاشی نقل کرده که داود بن فرقد و سعید بن الحسین الکندی از قول حضرات صادقین گفته اند: «لو قرئ القرآن كما أنزل لألفیتنا فیسه مُسمّین كما سُمّی من قبلنا» = اگر قرآن چنانکه نازل شده بود، قراءت می شد [نام] ما را در آن می یافتی، همچنانکه نام گذشتگان ذکر شده است!! و میسر از قول حضرت باقر (ع) گفته است: «لولا أن زید فی کتاب الله و نقص منه ما خفی حقنا علی ذی الحجا و لو قد قام قاشمنا فنطق، صدقه القرآن» = اگر در کتاب خدا زیادت و نقصانی رخ نمی داد، حق ما بر خردمندان پوشیده نمی ماند و اگر قاشم قیام کند و سخن گوید، قرآن او را تصدیق می کند!!

باری این افتضاح ناشی از روایات کلینی و نظایر اوست، اینجانب در باره مسؤولیت کلینی در نقل روایات مخالف قرآن قبلاً نیز سخن گفته ام (باب ۹۳ صفحه ۴۹۰ به بعد) اما در اینجا نیز تکرار می کنم که «کافی» نه از آن دسته کتب روایی است که انواع روایات را صرف نظر از صحت و سقمشان، جمع آوری کرده اند، بلکه کتابی است برای معتقد شدن و عمل کردن، از این رو کلینی هم در برابر عنا وینو که برای هرباب برگزیده و هم درازاء یکا یک اخباری که در کافی ثبت کرده، مسؤول است. (فتا مل)

نمودنم کلینی از علم رجال و درایه چیزی می دانسته یا خیر؟ اگر نمی دانسته چرا به تألیف کتابی از نوع «کافی» اقدام کرده و چرا علمای ما از او تعریف و تمجید می کنند؟ و اگر می دانسته چرا این روایات افتضاح و بی اعتبار را بدون هیچ توضیح و مخالفتی در «کافی» ثبت کرده است؟ نمی توان برای حفظ آبروی کلینی بهانه آورد که احادیث این باب یا نظایر آنها در ابواب دیگر، بی اعتبار و ضعیف اند و نباید به آنها استناد شود؛ زیرا اگر آنها ضعیف و بی اعتبار اند چرا کلینی آنها را در کنار سایر روایات «کافی» آورده است؟ اگر دوست کلینی که از او تقاضای تألیف کتاب کرده بود و یا سایر خوانندگان «کافی» به این احادیث معتقد شوند - چنانکه شده اند - چه کسی مسؤول است؟ (فتا مل)

«شیخ بهایی» که از مشاهیر علمای شیعه به شمار می رود - نوشته است:

«الصَّحِيحُ، أَنَّ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ مُحْفُوظٌ عَنْ ذَلِكَ [= التَّحْرِيفِ] زِيَادَةً كَانَ أَوْ نَقْصَانًا وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: «وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ» (الحجر/ ۹) و ما شهریین الناس من اسقاط اسم أمير المؤمنين (ع) منه فی بعض المواضع، مثل قوله تعالى «يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ فِي عَلَيٍّ» وغير ذلك، فهو غير معتبر عند العلماء = رأى درست آن است که قرآن عظیم از تحریف به زیادت یا تحریف به نقصان، به دلالت آیه «إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ» همانا ما هر آینه حافظ آنیم» مصون و محفوظ است و آنچه در میان مردم شهرت یافته که اسم حضرت علی (ع) در بعضی موارد، از جمله آیه تبلیغ (المائدة/ ۶۷) از قرآن حذف گردیده، از نظر علماء معتبر نیست»^(۳۲۴)

از آنجا که این عقیده باطل و شرم آور موجب بی آبرویی شیعیان و خصوصاً کلینی بوده است لذا عده ای از علمای این واقعیت را انکار کرده اند و یا برای فریب عوام به انواع توجیهات بارده و لایتنجسبک متوسل شده اند. اینجانب در تحریر اول این کتاب از ذکر توجیهات فریبنده متعصبین مذهبی و افشای بطلان توجیهات ایشان، غفلت کرده بودم، لذا برای جبران این قصور و «مَعذَرَةٌ إِلَى رَبِّي» اختصاراً توجیهات آنها و نادرست بودنشان را دو صفحات آینده بیان می کنم.

آقای «معروف الحسنی» می گوید: «پس از تحقیق و تتبع دربارهٔ احادیثی که درجوا مع حدیث مانند «کافی» و «وافی» و نظایر این دو [مضبوط است] در می یابیم که بابی از ابواب حدیث نیست که غلاة و کینه ورزان برای تباهاختن احادیث ائمه و تخریب حسن شهرتشان، در آن دست نه سپرده باشند!! علاوه بر این چون می دانسته اند که قرآن کریم [در میان مردم] تأثیری دارد که سخنان دیگر فاقد آن نفوذ و تأثیر است لذا از طریق قرآن کریم سموم و دسایش خود را انتشار داده اند و صدها آیه قرآن را چنانکه می خواستند تفسیر و تعبیر کردند و [تحمیلات خود را به آیات قرآن] به دروغ و به منظور گمراه ساختن مردم، به ائمه بزرگوار نسبت دادند!

[از آن جمله] علی بن حسان و عمویش عبدالرحمان بن کثیر و علی بن

(۳۲۴) - ر.ک. آلاء الرحمن فی تفسیر القرآن، محمد جواد بلاغی ص ۲۶ - چنانکه ملاحظه می شود علما اعتراف دارند که چنین خرافه ریشه سوزی در میان مردم شایع است و سبب آن نیز روایات کلینی و افرادی نظیر او است.

(۳۲۵)

ابو حمزه بیضا فنی کتبی در تفسیر تألیف کردند که با اسلوب قرآن و بلاغت این کتاب واهدافش، هیچ تشابه ندارد و سراسر مطالب فذعقل و تحریف و کمراه سازی است!

عجیب نیست اگر بدستگذاران در زمره اختلاف افکنان و مرجعین مطالب فذعقل درآیند بلکه شگفت است که شیخ المحمّدین پس از کوشش طولانی بیست ساله، کتابش را از روایات [بنا صحیح] فراوانی انبیا ششمه رد که محبوب متن و سند آن حتی بر کسانیکه از او دانش و آموذگی کمتسوی در اطلاع از احوال روایات، دارند، پوشیده نمی‌ماند!! علما و محدّثین پس از او نیز [با خوشبینی و بدون تحقیق لازم] کتاب کافی و مروّیاتش را تلقّی به قبول کرده‌اند. زیرا گروهی دیگر که اکثریت را تشکیل می‌دهند، اعتقاد دارند که قسمت اعظم «کافی» متشکل از احادیث صحیح است! و هر دو گروه در برابر این رأی خود، مسؤول اند!!

البته دکانداران مذهبی به منظور حفظ آبرو و دفاع از دکان خود، و برای فریب عوام به انواع دلیل تراشیدها و مغالطات متشبّث شده‌اند و می‌گویند کلینی خود در باب ۲۳ کافی قاعده‌ای به دست داده که احادیث مخالف قرآن و مخالف سنت پیا میبر، مقبول و مسموع نیست. احادیث تحریفیه نیز در صورتیکه دلالتشان بر تحریف، اثبات شود، مخالف قرآن و در نتیجه مردود اند و کلینی نیز بنا به قاعده‌ای که خود، زکمر کرده این روایات را قبول نداشته است!!

جلّ الخالق! واقعاً آماج پیوست و بویایه است زیرا تردید نیست کسه روایات مذکور باطل و مردود اند و ای کاش کلینی هم با آنها مخالف می‌بود، اما سخن ما این است که کلینی خود به قاعده‌باب ۲۳ کافی عمل نکرده است و الا نه تنها این روایات، بلکه بایده‌بسیاری از احادیث کتابش و به آداب میشت و پا لاقل دره کافی» نمی‌آورد. اگر او روایات تحریفیه را قبول نمی‌داشت و آنها را مخالف قرآن می‌دانست طبیعتاً در

(۳۲۵) - اشخاص مذکور در کتاب حاضر مصوّفی شده‌اند. رجوع کنید به فهرست مطالب کتاب.

(۳۲۶) - الموضوعات فی الاخیار، ص ۲۵۳.

این کتابش نمی‌آورد و یا لا اقل در مورد آنها اظهار تردید می‌کند، در حالی که چنین نکرده است! و لا ذکر روایتی که کلینی آن را مخالف قرآن می‌دانسته برای دوستش - و نظایر او - دلیلی نداشت!! ادعای شما به زیان کلینی است زیرا ثابت می‌کنند که او عدم موافقت این روایات با قرآن و اجماع مسلمین را نمی‌فهمیده است!!

اینجا نب روایات باب ۱۶۵ کافی و روایات مشا به آنها را برای تسهیل کار خوانندگان و افشای خدعه متعصبین به دو نوع تقسیم کرده‌ام:

(الف) روایات - به اصطلاح - تفسیری.

(ب) روایات تحریفیه.

هر چند هر دو نوع این روایات باطل اند و قول امام نیستند اما در اینجا مقصود ما از روایات تفسیری روایاتی است که دلالت قطعی بر تحریف آیات الهی ندارند و می‌توان از آنها چشم‌پوشید. اما آوندها سعی می‌کنند برای فریب عوام، روایات نوع ثانی را نیز مانند روایات نوع اول قلمداد کنند! از این رو برای هشدار دادن به خوانندگان و بیداری مردم، نمونه‌هایی از هر دو نوع روایت را در اینجا می‌آوریم تا سیه‌روی شود هر که در او غش باشد.

ابتداءً خصوصیات روایات - به اصطلاح - تفسیری را ارائه می‌کنیم:

در این نوع روایات، راوی درباره آیه‌ای سؤال می‌کند و یا حتی تصریحاً از «تفسیر» آیه می‌پرسد (مانند حدیث ۲۸ باب ۱۶۵). این نوع روایات آیه را مطابق قرآن نقل می‌کنند و اما من نیز با تعبیری از قبیل «عنی بها» یا «عنی بذلك» یا «یعنی» و نظایر اینها جواب می‌دهد و یا به «تأویل» آیه اشاره می‌کند (مانند حدیث ۵۳۵ روضه کافی). و همچنین روایات ۱۵، ۱۹، ۳۳، ۴۹، ۵۲، ۵۴، ۷۱، ۷۲، ۷۶، ۷۷، ۸۱، ۸۳، ۹۰ و ۹۲ باب ۱۶۵ و یا روایات ۲۰۲ و ۲۴۳ و ۳۹۷ و ۵۲۵ و ۵۲۶ روضه کافی و مشا به اینها.

اما تأکید ما درباره آحادیثی است که تعبیرشان با آحادیث تفسیری کاملاً متفاوت است. از جمله روایتی که قبلاً در همین کتاب آورده‌ایم

(۳۲۷) - البته از باب مما شاة با مدعی چنین تقسیمی کرده‌ایم و لا با مقایسه حدیث ۲۸ و ۶۰ باب ۱۶۵ می‌توان دریافت که لا اقل منظور از برخی روایات - که ما آنها را از نوع الف شمرده‌ایم - نیز تحریف قرآن است.

(ر.ک. ص ۶۵). در نمونه مذکور راوی آییه ششم سوره «مائده» را قرائت می‌کند. اما می‌فرماید: «تَنزِيلُ» آن چنین نیست! همانا آییه این است: «فَاغْلُظُوا وَجُوهَكُمْ وَأَبْصِرْكُمْ مِنَ الْمَرَأِئِي» سپس دستش را از رنجش به سوی انگشتانش کشید و حتی نفرمود «تَأْوِيلُ» آیه بلکه فرموده «تَنزِيلُ» آن چنین است!!

در حدیث یادهم روضه کافی که آن را در کتاب خود آورده ایم (ر.ک. ص ۸۲) راوی به امام عرض می‌کند ما آیهر را چنین «قراءت» نمی‌کنیم و امام پاسخ داده: به خدا سوگند جبرئیل این آیهر را این چنین بر محمد نازل کرده و این از مواردی است که از کتاب خدا تعریف شده است!!

در حدیث ۴۷ باب ۱۶۵ و حدیث ۱۸ روضه کافی که آن را نیز در کتاب حاضر نقل کرده ایم (ر.ک. ص ۸۳) امام آیات اول و دوم سوره «معاراج» را چنین گفته است: «سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ لِلْكَافِرِينَ بَوْلًا لَا يُلَاقِي لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ»!! در حدیث هجدهم روضه کافی، راوی به امام می‌گوید فدایت شوم ما آن را چنین «قراءت» نمی‌کنیم. اما جواب داده به خدا سوگند جبرئیل آن را این چنین بر محمد نازل فرموده و به خدا سوگستد در مصحف فاطمه چنین ثبت شده است!! مجلسی نیز اعتراف کرده که این حدیث دلالت ظاهر بر تعریف دارد و دلالت آن بر «تأویل»، احتمالی بعید است.

علاوه بر این حدیث هشتم باب ۱۲۲ کافی را مثال می‌زنیم که در جای خود بررسی شده است. در حدیث مذکور امام آییه ۹۲ سوره مبارکه «نحل» را به صورتی دیگر قرائت می‌کند و به جای کلمه «أَهْلَهُ» می‌گوید «أَهْلَهُ» و به جای لفظ «أَرْبَعِي» می‌گوید «أَرْكِي» و به جای «يَوْمَ أَهْلَهُ» می‌گوید «يَوْمَ أَهْلَهُمْ». راوی می‌پرسد فدایت شوم «أَهْلَهُ» می‌گویید؟ امام جواب می‌دهد: آری، به خدا سوگند. «أَهْلَهُ» است! راوی می‌گوید ولی ما «أَرْبَعِي» قرائت می‌کنیم. اما فرمود: «ما أَرْبَعِي؟ وَأَوَّامًا يَجِدُهُ فَطَرَحَهَا» «أَرْبَعِي چیست؟ و بادستش اشارت کرد و آن را انداخت» (یعنی آن را رها کن)!! در حالی که در مورد سایر آیات از کلمه «یعنی» استفا ده کرده است! حتی مجلسی به ناگزیر اعتراف کرده که ظاهر حدیث می‌رساند که در قرآن اَهْلَهُ، تأویل مذکور به این صورت بوده است!

نمونه دیگر روایتی است از جلد دوم اصول کافی که متن آن را در کتاب خود آورده ایم (ر.ک. ص ۷۰) و در آنجا راوی تصریح می‌کند حروفی (و نمی‌گوید تفسیر یا معنایی) از قرآن را در حضور امام می‌شنیدم که مانند آنچه مردم [از قرآن] می‌خوانند نبود!!^(۳۲۸) و یا حدیث دهم (باب الذنوب) از «کتاب الایمان و الکفر» که آیه ۱۲ سورة «یس» صحیح نقل نشده است^(۳۲۹)

نمونه‌ای دیگر حدیث ۲۴۷ روضه کافی است که راوی می‌گوید آیه ۹۵ سورة «ما شده» را چنین تلاوت کردم: «ذُوْا عَدْلٍ مِنْكُمْ» = دُعَا دِل از شما. امام فرمود: «ذُوْ عَدْلٍ مِنْكُمْ» یک عادل از شما و این از مواردی است که کاتبین قرآن اشتباه کرده‌اند!!^(۳۳۰)

در حدیث ۲۴۹ روضه کافی، راوی مدعی است امام آیه ۱۱۵ سورة مبارکه «أنعام» را به این صورت «تلاوت» کرد: «وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ صِدْقًا وَ عَدْلًا» من به امام عرض کردم ما آیه را بدون «الْحُسْنَىٰ» قرائت می‌کنیم. امام فرمود: «إِنَّ فِيهَا الْحُسْنَىٰ» همانا در آیه الْحُسْنَىٰ هست!! راوی نپرسیده: «مَا مَعْنَاهَا» = معنای آن چیست؟ یا «مَا تَأْوِيلُهَا» = تأویل آن چیست؟ بلکه گفته: «إِنَّمَا نَقْرَأُهَا» = همانا آن را قرائت می‌کنیم سپس آیه را خوانده و امام فرموده: «إِنَّ فِيهَا» همانا در آن و اگر منظور تفسیر و معنای آیه بود لا اقل می‌فرمود: «إِنَّ فِي مَعْنَاهَا» = همانا در معنای آن. مجلسی نیز گفته است حدیث می‌رساند که لفظ «الْحُسْنَىٰ» در آیه موجود بوده و متروک شده است! و یا در حدیث ۵۷۱ روضه کافی، امام آیه ۴۰ سورة «توبه» را با تغییر لفظی خوانده یعنی به جای «عَلَيْهِ» گفته است «عَلَى رَسُولِهِ»! راوی سؤال کرده آیا آیه چنین است؟! امام جواب داده: ما چنین قرائت می‌کنیم و «تنزیل» آیه چنین است!!

نمونه‌های دیگر احادیثی است که امام آیه قرآن را به صورتی دیگر تلاوت فرموده، از قبیل حدیث نخست باب ۶۱ و حدیث اول باب ۱۱۷ و حدیث دهم باب ۱۲۲ و حدیث چهارم باب ۱۶۴ که در آن تعبیر «هَكَذَا أَنْزَلَ فِي كِتَابِهِ» خدا در کتابش چنین نازل کرده «به کار رفته است و

(۳۲۸) - ر.ک. کتاب حاضر صفحه ۷۰ و ۷۱.

(۳۲۹) - اصول کافی ج ۲ ص ۲۷۰.

(۳۳۰) - ر.ک. کتاب حاضر، ص ۸۵.

(۳۳۱) - ر.ک. کتاب حاضر صفحه ۵۵۵ - کلینی یک بار دیگر خلاصه این حدیث مفید (!) را به عنوان حدیث ۲۱۲ روضه کافی ثبت کرده است!

حدیث سوم باب ۱۶۷ که امام در آیه ۳۸ سوره «صاد» به جای لفظ «أَمْسِكْ» ، کلمه «أَعْطِ» استعمال کرده و گفته است : «هُكِّذَا هِيَ فِي قِرَاءَةِ وَ عَلِيٍّ = آیه در قراءت علی چنین بوده است»!! و احادیث ۹، ۸، ۲۳، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۳۱، ۳۲، ۳۷، ۵۱، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۲ و ۶۴ باب ۱۶۵ کافسی و احادیث ۲۰۸، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۹، ۵۶۹، ۵۷۰ روضه کافسی و نظایر اینها .

به نظر ما هر که منصفانه و بدون تعصب و پیشداوری، این دو نوع اخبار را با هم مقایسه کند اعتراف می کند که آنها دارای یک حکم نیستند و حتی در مویا بد که بین مفهوم «تنزیل» و «تأویل» در احادیث مذکور تفاوتی آشکار مشهود است . از این رو نمی توانیم درباره نوع دوم (= نوع ب) ادعا کنیم که منظور از آنها نیز مانند نوع اول (= نوع الف) ، تفسیر و تأویل آیه بوده است .

خداوند دیگر دکانداران مذهبی آن است که می گویند در حدیث اول باب ۱۲۲ امام با این مسأله که اسم ائمه در قرآن نیامده است مخالفت نکرده و به طور ضمنی عدم ذکر نام ائمه در قرآن را پذیرفته است . پس اگر در روایتی اسم علی (ع) ضمن آیه ای نقل شده است ، منظور تفسیر است ، چون ممکن نیست که کلینی هم معتقد باشد که اسم ائمه در قرآن نیامده است و هم معتقد باشد که اسم علی (ع) در قرآن آمده است ! گاهی می گویند برخی از آیاتی که با تغییر ذکر شده اند ، در روایتی دیگر به صورت صحیح نقل شده اند ، پس منظور از ذکر صورت تغییر یافته ، تفسیر آن بوده است ! باید توجه داشت که اولاً : این ادعا شامل آیاتی که صورت صحیح آن در کافی نیامده است ، نمی شود .

ثانیاً : روایات متعددی هست که ارتباطی به ذکر نام ائمه ندارد و

(۳۳۲) - اکیداً توجه خوانندگان را به این نکته جلب می کنم که در تعدادی از احادیث نوع دوم (از جمله حدیث ۳ باب ۱۶۷) صورت منقول آیه کاملاً مخالف مفهوم آیه در قرآن است و نمی توان ادعا کرد که منظور حدیث ، تفسیر یا تأویل آیه بوده است . زیرا تا ویل آیه جداً کثیر غیر ظاهراً هر لفظ خواهی بود نه ضد آن ، در حالی که در این روایت «أَعْطِ» ضد «أَمْسِكْ» است و جزیر تحریف قرآن دالالتی ندارد . (فتاوی مل) .

(۳۳۳) - در مورد حدیث ۴۳۹ روضه کافسی و نظر مجلسی درباره آن ، رجوع کنید به کتاب حاضر ، صفحه ۷۰ .

(۳۳۴) - در مورد این حدیث رجوع کنید به صفحه ۷۰ کتاب حاضر .

نمی‌توان منظور از آنها را تفسیر آیه قلمداد کرد، از قبیل حدیث ۴۲ باب ۱۶۵ که آیه ۱۳۷ سوره نساء به صورت دیگری غیر از آنچه در قرآن است، نقل شده و آنچه که در جلد دوم اصول کافی، «کتاب فضل القرآن» (باب أن القرآن یرفع کما انزل) به عنوان حدیث دوم و (باب النوادر) به عنوان حدیث شانزده^(۳۳۵) و بیست و هشت آمده است.

ثالثاً: این مسأله قطعی است که به اعتراف علمای شیعه و غیر ایشان، برخی از فرق ضالّه از قبیل حشویه و اخباریین قصد ایجاد توهم تحریف قرآن، در میان مسلمین را داشته‌اند. با در نظر داشتن این واقعیت لازم است توجه کنیم که غالباً روایات حدیثی که صورت صحیح آیه را ذکر کرده‌اند غیر از کسانی هستند که در حدیث خود آیه را به صورتی دیگر آورده‌اند. متن اکثر این احادیث نشانه‌ای که مُشیت ادّعی شما باشد، فاقد است. علاوه بر این برخی از روایات احادیث مذکور از قبیل علی بن ابراهیم و برید بن معاویه و سیّار و معلی بن محمّد و علی بن حسان و بطافنسی و... خود با تحریف قرآن مخالف نبوده‌اند شما چگونه علم حاصل کرده‌اید که قصد آنها از نقل این روایات تحکیم و تقویت عقیده خود در میان مردم نبوده است؟ حتی چنانکه می‌دانیم تعدادی از علمای شیعه از روایات مذکور معنای تحریف فهمیده‌اند و برخی مضمون آنها را پذیرفته و بعضی روایات مذکور را رد کرده و از جعلیات فرق گمراه شمرده‌اند.

(۳۳۵) - حدیث مذکور از قول «بزنطی» و به صورتی مختصر در رجال کشی چاپ کربلاء ص ۴۹۲ آمده است.

(۳۳۶) - در حالی که بر سوء نیت آنان قرائن بسیاری موجود است. از جمله اینکه روایات این احادیث از مجاہیل و ضعفاء و منحرفین اند. دیگر آنکه متن روایات چنان غیر منطقی و نادرست است که هیچ منصفی احتمال نمی‌دهد چنان سخنانی از یک فرد عادی صادر شود تا چه رسد به کسانی چونان حضرت باقر العلوم و حضرت صادق و... علاوه بر این چنانکه گفته‌ایم گاهی آنچه که ادّعا می‌شود تفسیر و تأویل آیه بوده کاملاً مخالف (نمی‌گوییم بی‌تناسب بلکه می‌گوییم مخالف) مفهوم آیه است (مانند حدیث ۳ باب ۱۶۷) و این خود بطلان این ادّعا را اثبات می‌کند.

به عنوان مثال «معلی بن محمّد» که ۳۳ حدیث باب ۱۶۵ را نقل کرده، در حدیث دوم باب ۸۵ بی‌آنکه ما می‌را نام ببرد، مدّعی است که آیه‌ای از سوره «الرحمان» حذف شده است و از ایجاد توهم تحریف قرآن در ذهن شنونده ابایی ندارد! کلینی نیز بدون هیچ توضیح یا اظهار تردید، روایتش را ذکر می‌کند!! حال چگونه ادّعا می‌کنید که در باب ۱۶۵ منظور او تفسیر و تأویل آیات است نه تنزیلشان؟!

بنا بر این دو روایت در مقابل ماست که هر دو را کلینی نقل کرده، در یکی عده‌ای نقلِ نادرست آیه‌ای را به امام نسبت داده‌اند و در واقع به امام تهمت زده‌اند. شما باید اثبات کنید که منظور آنها تفسیر بوده و نیت دیگری نداشته‌اند و باید از ظاهر حدیث عدول کرد! عده‌ای دیگر نیز روایتی دیگر را به امام نسبت داده‌اند که در آنجا صورت صحیح آیه نقل شده است. اما نمی‌توان بدون دلیل حکم دو حدیث را کسه روایات نامشترک دارند، یکسان انگاشت.

رابعاً: چنانکه بارها در کتاب حاضر دیده‌ایم کلینی به عدم توافق روایاتش با قرآن کریم یا با عقل سلیم و یا با حقایق تاریخی و یا با یکدیگر اعتنا و یا حتی به تکرار روایت در یک باب توجه نداشته است. شما باید اثبات کنید که کلینی به عدم توافق روایاتش با یکدیگر توجه داشته است. اما تاکنون جزاً و عملاً چیزی ارائه نکرده‌اید! اگر کلینی این روایات ضعیف و معیوب را قبول نداشته چرا آن را در کتابی چون «کافی» آورده است و هیچ اظهار نظر و توضیحی همراه آنها نکرده است؟^(۳۳۸) من باور نمی‌کنم کسی صادقانه به آیه ۹ سوره حجر ایمان داشته باشد و در عین حال از عهدۀ تحمّل روایات باب ۱۶۵ و نظایر آنها برآید و بتواند بدون هیچ توضیح و اظهار تردید، آنها را مانند سایر روایات با سکوت کامل، در کتابش نقل کند.

کلینی هنگام نقل حدیث ۶ باب ۱۲۹ و حدیث ۷ باب ۱۳۰ برای اینکه به خواننده القاء کند این حدیث از مصادیق مثل معروف «الفضل ما شهد به الأعداء» است به خواننده یادآوری می‌کند که «زیاد بن مروان القندی» و «ابن قیاما» واقعی یعنی از مخالفین و منکرین امامت حضرت رضا و حضرت جواد بوده‌اند و در باب ۱۱۸ پس از ذکر حدیث سوّم، معنای آن را برای خواننده شرح می‌دهد، و در فروع کافی به منظور اشاره به وجود اختلاف نظر در میان اصحاب نسبت به اینکه ذبیح حضرت ابراهیم (ع) کدام یک از دو فرزندش بوده‌اند، می‌گوید: «و ذکر عن أبي بصير أنه سمع أبا جعفر و

(۳۳۷) - رجوع کنید به باب ۹۰ حدیث ۳ و ۷ و باب ۱۶۵ حدیث ۲۱ و ۶۱ حدیث ۲۸ و ۶۰ و حدیث ۳۴ و ۵۲.

(۳۳۸) - رجوع کنید به آنچه در مورد انواع کتب روایی گفته‌ایم. (باب ۹۳ کتاب حاضر).

أبا عبد الله - عليهما السلام - يزعمان أنه إسحاق فأمّا زرارۃ فزعم أنه اسماعيل = از ابوبصير روايت شده كه او شنیده است حضرات صادقین - عليهما السلام - معتقد بودند حضرت اسحاق (ع) ذبیح است و أمّا زرارۃ معتقد بود حضرت اسماعيل ذبیح است^(۳۳۹) . أمّا در برابر احادیث موهم تحریف قرآن کاملاً سكوت می‌کند! حتی عناوینی برای ابواب کتابش اختیار کرده كه به هیچ وجه بیانگر تردید یا عدم موافقت او با آنچه كه ثبت كرده، نیست!

دلیل دیگر ما بردلالت این احادیث بر تحریف قرآن، آن است كه روایات این احادیث از افراد خرافی و احمق و یا اشخاص فاسدالعقیده و منحرف و كذاب اند كه از ذكر هیچ دروغی نسبت به قرآن ابراء نداشته اند از قبیل کسانی كه استاد «معروف الحسنی» از آنها نام برده است یعنی «علی بن حسان» و عمویش «عبد الرحمن بن كثیر الهاشمی» كه یا زده حدیث بسبب ۱۶۵ از آنهاست و «علی بن أبی حمزۃ بطنی» كه شش حدیث باب ۱۶۵ از اوست. نمونه دیگری حدیثی است كه راوی آن «عبد الله بن سنان» است. وی چنانكه گفته ایم فردی غیر قابل اعتماد و متأسفانه مروج افسانه تحریف قرآن بوده است! شیخ صدوق در كتاب «ثواب الأعمال» از «عبد الله ابن سنان» نقل كرده كه: «عن أبی عبد الله (ع) قال: سورة الأحزاب فيها فضائح الرجال والنساء من قریش وغيرهم، یا بن سنان إن سورة الأحزاب فضحت نساء قریش من العرب وكانت أطول من سورة البقرة لكن نقصوها وحرّفوها» حضرت صادق (ع) فرمود: سورة احزاب مشتمل بر رسواییهای مردان و زنان قریش و سایرین بود. ای پسر سنان همانا سورة احزاب زنان قریش را رسوا ساخت و از سورة بقره طولانی تر بود ولی از آن كاستند و آن را تحریف كردند^(۳۴۱)!

(۳۳۹) - فروغ کافی، ج ۴، «كتاب الحج» (باب حجّ ابراھیم و اسماعیل و بنائهما البيت ومن ولی البيت بعدهما) حدیث ۴.
(۳۴۰) - وی در صفحه ۲۵۷ و ۳۰۰ كتاب حاضر معرفی شده است.
(۳۴۱) - مرآة العقول ج ۳ ص ۲۴۵ - دربارۀ این حدیث با ید گفت اصحاب پیامبر (ص) كه سالها تحت نظارت و ارشاد و تربیت رسول خدا بودند و به قول شما همگی به جزسه - یا حدّا كثر هفت نفر - مرتد شدند، كاشان بدترو زشت ترا زكا و زنان قریش بود، چرا خدا به جای مفتضح ساختن آنان، قریش - خصوصاً زنانشان - را رسوا ساخت؟! چرا زنان سایر مخالفین اسلام را رسوا نساخت و فقط به رسواییهای قریش پرداخت؟ ثانیاً چه كسی آیات قرآن را كه مربوط به زنان قریش بوده، حذف و تحریف نموده؟ و ثلثاً آیات مذکور را از ذهن مؤمنین غیر قریش كسب قرآن را حفظ بودند یا ك كند و یا در تمام می نسخ موجود قرآن دست ببرد كه احدى از این واقعه با خبر نشد مگر «ابن سنان»؟!

چنین کسی در حدیث ۲۳ باب ۱۶۵ مدعی است که حضرت صادق (ع) آیه ۱۱۵ سوره مبارکه طه را چنین نقل کرد: «وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ كُلِّمَا تِ فِي مُحَمَّدٍ وَعَلِيٍّ وَفَاتِمَةَ وَالْحُسَيْنِ وَالْحُسَيْنِ وَالْأَئِمَّةِ - عَلَيْهِمُ السَّلَامُ - مِنْ دُرَيْتِهِمْ فَنَسِيَ» و فرمود: «هَكَذَا وَاللَّهِ نَزَلَتْ عَلَى مُحَمَّدٍ (ص) = به خدا سوگند [آیه] اینچنین بر محمد (ص) نازل گردید! مجلسی در شرح این روایت گفته است جمله «به خدا سوگند [آیه] اینچنین نازل گردید» ظاهر بلکه صریح است که «تنزیل» [خود] آیه چنین بوده است و تأویل کردن حدیث به اینکه جبرئیل هنگام نزول آیه [به پیامبر] گفته است معنای آیه چنین می باشد، به غایت بعید است. (۳۴۲)

شما به چه دلیل می گوئید منظور «عبداللّه بن سنان» که به تحریف قرآن معتقد بوده و یا منظور کسانی از قبیل «هشام بن سالم» یا «معلی بن محمد» یا «عبدالرحمان بن کثیر» یا «بطاعنی» و سایر کذابین، ایجاد توهم تحریف قرآن نبوده است؟! خصوصاً که مسأله تحریف قرآن در میان شیعه چنان بود که سوره ای به نام «ولایت» یافتند و ادعا کردند از قرآن حذف شده است!!! (۳۴۳)

توجه خوانندگان را به این نکته جلب می کنم که اغلب کسانی که اخبار باب ۱۶۵ و احادیث مشابه آنها را نقل کرده اند افراد خرافی و کم عقل و یا از ضعف و اشخاص منحرف و کذاب بوده اند که همگی در کتاب حاضر معرفی شده اند. (۳۴۴) در اینجا اسامی تعدادی از آنان را می آوریم و در مقابل نامشان تعداد احادیثی که در این باب نقل کرده اند، می نویسیم:

- ۱- مُعَلَّى بْنُ مُحَمَّدٍ ۳۳ حدیث (۳۴۵)
- ۲- عَلِيُّ بْنُ حَسَّانٍ وَعُمَيْشُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَثِيرٍ ۱۱ حدیث

(۳۴۲) - «هَكَذَا وَاللَّهِ نَزَلَتْ» ظاهر بیل صریح فی «التنزیل» و تأویل به بالتأویل یا بكون المعنى وقال جبرئیل (ع) عند نزوله أن معناه هذا، فی غایة البعد. (مرآة العقول ج ۵ ص ۲۶).

(۳۴۳) - حاج میرزا حسین نوری طبرسی متن سوره جلعی «ولایت» را در کتاب «فصل الخطاب» آورده است.

(۳۴۴) - رجوع کنید به فهرست مطالب کتاب.

(۳۴۵) - چنانکه می دانیم «علی بن حسان الهاشمی» اکاذیب عمویش «عبد الرحمان بن کثیر الهاشمی» را اشاعه می داد. روایت ۳۴ از مرویات اوست و با توجه به روایت ۵۲ به نظر ما اشتباهاً در حدیث ۳۴ به جای «عبدالرحمان» «عبداللّه» ذکر شده است. از این رو تعداد روایات «عبدالرحمان» را یازده عدد به شمار آوریم.

- ۳- محمد بن فضیل
۱۰ حدیث
- ۴- احمد بن مهراں
۱۰ حدیث
- ۵- علی بن ابراهیم (معتقد به تحریف قرآن)
۹ حدیث
- ۶- محمد بن اُورمه
۸ حدیث
- ۷- وشاء
۸ حدیث
- ۸- محمد بن سنان
۶ حدیث . وی را وی
- حدیث ۴۳۷ روضه کافی نیز هست .
- ۹- محمد بن جهمور
۶ حدیث
- ۱۰- علی بن اُبی حمزه بطنانی
۶ حدیث
- ۱۱- سهل بن زیاد
۵ حدیث . علاوه بر این
- أحادیث ۱۱ ، ۱۸ ، ۹۵ ، ۲۴۸ ، ۴۳۵ ، ۴۳۶ ، ۵۷۰ روضه کافی نیست از
- مرویات اوست .
- ۱۲- سلمه بن الخطّاب البراوستانی
۴ حدیث
- ۱۳- مُتَخِل
۴ حدیث

با توجه به مطالب فوق، می‌پرسیم اگر جاعل اینگونه أحادیث می‌خواست به امام افتراء ببندد و از قول او بگوید که آیه قرآن تحریف و یا چیزی از آن ساقط گردیده است، باید چگونه می‌گفت تا شما بپذیرید که حدیثش دلالت بر تحریف دارد؟!

نظربه اینکه حدیث ۹۱ باب ۱۶۵ هم خصوصیات روایات نوع (الف) و هم خصوصیات روایات نوع (ب) را داراست و متن آن مشوش است و غالباً برای فریب مردم مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد. از این رو حدیث مذکور را در اینجا بررسی می‌کنیم.

x حدیث ۹۱ - هردو «محمد باقر» این حدیث را صحیح ندانسته و مجلسی به ضعف آن تصریح کرده و استاد «هاشم معروف الحسنی» نیز آن را باطل دانسته است. ^(۳۴۶) این حدیث به لحاظ سند، هم مجهول و هم با وجود «محمد ابن فضیل» ^(۳۴۷) بی اعتبار است. به عبارت دیگر سند آن در غایت ضعف است. ^(۳۴۸)

(۳۴۶) - الموضوعات فی الآثار و الأخبار ص ۲۳۰ و ۲۳۱.

(۳۴۷) - وی در صفحه ۲۶۷ کتاب حاضر معرفی شده است.

(۳۴۸) - کلینی بخشی از این حدیث را به عنوان حدیث پنجم با ۱۶۵ ذکر کرده است! گویا می‌خواسته تعداد احادیث این باب بیش از آنچه که هست جلوه کند!!

در ابتدای حدیث آیه ۸ سوره «تغابن» را غلط نقل کرده و آن را قبول خدا دانسته و به آن استناد و استدلال کرده است!! سپس آیه ۸ سوره «صف» را به صورت زیر نقل نموده: «خداوند می‌فرماید: وَاللَّهُ مَتِّمُ نُورِهِ وَلَايَةَ الْقَائِمِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ بِوَلَايَةِ عَلِيٍّ» را وی می‌پرسد آیا این تنزیل است؟ امام فرمود: آری این حرف [که گفتیم] تنزیل است و غیر از آن تأویل است.

در اواسط حدیث نیز وقتی راوی قسمتی از آیه ۱۳ سوره «جن» را نقل می‌کند و امام آن را توضیح می‌دهد، راوی می‌پرسد: این تنزیل است؟ امام جواب می‌دهد: نه [این توضیحات] تأویل است.

سپس آیه ۲۱ تا ۲۳ سوره «جن» را چنین ذکر می‌کند: «قُلْ إِنِّي لِأَمْلِكُ لَكُمْ صَرًّا وَلَا رَشَدًا قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ إِذَا عَصَيْتُهُ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ فِي عَلِيٍّ»!! راوی می‌پرسد: این تنزیل است؟ امام فرمود: آری سپس برای تأکید گفته‌اش آیه را چنین ادامه داده است: «وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فِي وَلَايَةِ عَلِيٍّ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا»!!

اما وقتی راوی آیه ۲۴ سوره «جن» را می‌خواند، امام از تعبیر «يعني» استفاده می‌کند و توضیح خود را تنزیل نمی‌شمارد. (۳۴۹)

سپس راوی صدر آیه ۱۰ سوره «مُزَمِّل» را غلط می‌خواند آن‌گاه امام آیه را چنین ادامه می‌دهد: «وَأَهْجُرُهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا وَذُرْنِي يَا مُحَمَّدُ وَالْمُكَذِّبِينَ بِوَصِيكَ أُولِيَ النَّعْمَةِ وَمَهْلَهُمْ قَلِيلًا» راوی می‌پرسد: این تنزیل است؟ امام جواب می‌دهد: آری!

در قسمتی از حدیث، امام آیه ۱۱۸ سوره «نحل» را همچنان‌که در قرآن آمده است، می‌خواند، راوی می‌پرسد: این تنزیل است؟ امام جواب می‌دهد: آری.

(۳۴۹) - آیه «وَأَصْبِرْ» است ولی راوی «فَأَصْبِرْ» گفته است. این خطا را به‌شناخ نسبت داده‌اند. ما نیز بر آن‌کار این ادعا اصراری نداریم. هرچند که این غلط در نسخ مختلف کافی یکسان است و مصحح کافی به اختلاف نسخ اشاره‌ای نکرده است و احتمال اینکه خطا از خود راوی باشد، منتفی نیست. در حالی که فی‌المثل درباره روایت اول و هفدهم باب ۱۶۵ مصحح دریاورقی توضیح می‌دهد که در بعضی از نسخ کافی دو حدیث مذکور به امام صادق نسبت داده شده است. از این نمونه‌ها فراوان می‌توان یافت.

در خاتمه حدیث راوی آیه ۱۷ سوره «مطففین» را می‌خواند و می‌پرسد: این تنزیل است؟ امام جواب می‌دهد: آری و برای توضیح مراد آیه، از تعبیر «یعنی» استفاده می‌کند.

چنانکه در همه روایات باب ۱۶۵ و روایات روضه کافی و حتی بخشهایی از همین روایت ملاحظه می‌شود، تنزیل در لسان روایات غیر از تأویل است.

اما در بخشی از این حدیث وقتی راوی آیه ۲۳ سوره «انسان» را می‌خواند که: «إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا» اما توضیح می‌دهد: «يَوْلِيَّةٌ عَلَيَّ تَنْزِيلًا» = نازل کردنی که به ولایت علی بوده است. راوی می‌پرسد: آیا این تنزیل است؟ امام فرمود: «نَعَمْ، ذَا تَأْوِيلٍ» آری این تأویل است!!

«مجلسی» می‌گوید در بعضی از نسخ کافی کلمه «نَعَمْ» آری مذکور نیست و [صحت] این وجه ظاهرتر است^(۳۵۰) چنانکه مؤلف کتاب «تأویل الآيات الظاهرة»^(۳۵۱) نیز این حدیث را به نقل از کافی و بدون کلمه «نَعَمْ» و به صورت: «لَا تَأْوِيلَ» ذکر کرده است. نمی‌دانیم آیا نسخه [ای که او از کافی داشته] چنین بوده یا اینکه وی خود آن را تصحیح کرده تا معنای درستی به دست آید؟ برخی از علما به جای «نَعَمْ» آن را «يَعْمُ» خوانده‌اند که به نظر ما زائد بودن «نَعَمْ» بهتر و موافق تر از آن است که آن را تصحیف «يَعْمُ»^(۳۵۲) بدانیم.

با توجه به روایات دیگر باب ۱۶۵ و احادیث روضه کافی می‌توان گفت قول مجلسی بر زائد بودن «نَعَمْ» صحیح است. یعنی در واقع راوی پرسیده است: این تنزیل است؟ امام جواب داده: این تأویل است [و تنزیل نیست]، و اگر جز این بگوییم، با سایر روایات و یا با سایر اجزای همین روایت سازگار نخواهد بود.

(۳۵۰) - یعنی راوی پرسیده: این «تنزیل» است؟ امام فرموده: این «تأویل» است.

(۳۵۱) - گویا منظورش یکی از علمای قرن دهم هجری است موسوم به «سید شرف الدین علی حسینی استرآبادی» مؤلف کتاب «تأویل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة».

(۳۵۲) - مرآة العقول ج ۵ ص ۱۵۱.

باید توجه داشت اگر کسی بخواهد به این فقره به صورت کنونی استناد کند، ابتداء باید صحت این وجه را اثبات و سپس به آن استناد کند. البته اشکالات این حدیث بسیار بیشتر از اینهاست و برآشایان بسا قرآن کریم پوشیده نیست و پرداختن به یکایک آنها موجب اطلاله کلام و تضییع وقت خوانندگان خواهد بود.

خدعه دیگری که درباره هردو دسته روایات (نوع الف و ب) به کار می‌برند آن است که می‌گویند در این احادیث، اسامی یا معانی مذکور نه بدان معنی است که این الفاظ از جانب پروردگار به عنوان قرآن نازل شده، بلکه به عنوان تفسیر و بیان مقصود آمده است. به عبارت دیگر منظور از تنزیل این است که جبرئیل همچنانکه آیات الهی را - که اینک در قرآن مضبوط است - می‌آورد و به رسول خدا می‌رساند، مقصود و معنای آیه را نیز همزمان با انزال آیه به پیامبر می‌گفت، یعنی هم آیه نازل می‌شد و هم مقصود و معنای آن !!!

أولاً: روایات چنانکه در صفحات قبل دیدیم بین تنزیل و تأویل تفاوت قائل شده و تنزیل را غیر از تأویل شمرده‌اند. کلام شما ادعایی بی‌دلیل، بلکه برخلاف واقع است. ادعای شما، حدّ اکثر - صرف نظر از صحت و سقم آن - مربوط می‌شود به روایات تأویل، اما بحث ما درباره روایاتی است که از تنزیل قرآن سخن می‌گویند. (فتاوی)

ثانیاً: بفرض که از باب مما شاة با مدعی، بدون مطالبه دلیل، پذیرفتیم که منظور از روایات مذکور، توضیح و تفسیر آیه بوده و راوی قصد داشته بگوید آیه قرآن بدین صورت بوده است، بنا بر این برعهده کاتبین قرآن نبوده که آیات را بدان صورت که در روایات می‌بینیم، بنویسند و بر قراء قرآن نیز نبوده که آیه را بدان صورت قراءت و تلاوت کنند. زیرا به قول شما دو «تنزیل» داریم: یکی تنزیل آیه به عنوان قرآن که پیامبر می‌فرمود و کتاب وحی می‌نوشتند و حفظ و قراءت و تلاوت می‌کردند.

دوم تنزیل معنی و مقصود آیه که به پیامبر می‌رسید و از طریق آن حضرت - و یا از طریق ائمه - می‌یاست امت از آن آگاه می‌شد. این تنزیل عنوان تفسیر و توضیح داشت و قرآن محسوب نمی‌شد بلکه چیزی بود در کنار قرآن! اما روایات، ادعای شما را تکذیب می‌کنند زیرا برخی از روایات

خطارا به کتابت کنونی وحی منتسب ساخته مانند حدیث ۳۲ باب ۱۶۵ که می‌گوید: «هُكَذَا فِي الْكِتَابِ مَخْطُوطَةٌ» در کتاب چنین مخطوط و مکتوب است. و یا خطارا به کاتبین وحی نسبت داده‌اند مانند حدیث ۲۴۷ روضه کافی.

در بسیاری از روایات تنزیل و قراءت را با هم به کار برده‌اند از قبیل حدیث ۲۴۹ روضه که بنا به تعبیر روایت، امام آیه را تلاوت کرده، نه اینکه مراد از آیه و یا تفسیرش را بگوید؛ و یا حدیث ۸ باب ۱۲۲ که امام فرموده لفظ «آزبی» را رها کن، در حالی که پرواضح است بیان مراد و مقصود آیه، نیازی به طرح و طرد لفظ ندارد؛ و یا حدیث ۵۷۱ روضه که امام فرموده هم آیه را اینچنین قراءت می‌کنیم و هم تنزیل آیه اینچنین بوده است، و یا حدیث ۴ باب ۱۶۴ که می‌گوید: «هُكَذَا أَنْزَلَ فِي كِتَابِي» خدا در کتابش اینچنین نازل فرموده است. در حالی که بنا به ادعای شما خدا معنی و مقصود را در کتابش نازل فرموده بلکه پیامبرش را از طریق جبرئیل آگاه کرده است و آنچه که در «کتاب» نازل فرموده و عنوان قرآن دارد همان است که بین الدفتین در اختیار همه مسلمین هست و قراءت می‌شود. و یا حدیث ۳ باب ۱۶۷ که می‌گوید قراءت علی (ع) چنین بوده است! پیداست که منظور قراءت آیه است نه بیان مراد آیه، زیرا بیان مراد و مقصود ربطی به قراءت آیه که مربوط به ظاهر الفاظ است، ندارد و یا حدیث «سالمین سلمة» که امام به او فرمود: از این قراءت دست بردار و چنانکه مردم قراءت می‌کنند قراءت کن. بدیهی است که مردم تفسیری را

* - توجه دارید که لفظ «مخطوطة» مؤنث است و نعت «آیه» محسوب می‌شود نه نعت «مراد» و «معنی». مجلسی نیز درباره این حدیث می‌گوید: «مَخْطُوطَةٌ» یعنی مکتوب و این [تعبیر] صریح است در «تنزیل» و حمل آن به «تأویل» و اینکه مقصود از آیه به عنوان شرح و تفسیر آیه نوشته شده بود یا اینکه نه در قرآن بلکه در کتابی از کتابهایی که داشته‌اند، مکتوب بوده، بعید است «مخطوطة» ای مکتوبه و هو صریح فی «التنزیل» و حمله علی التأویل بأن یکون المراد أنها مخطوطة شرحاً وتفسیراً للآية، أو کون المراد أنها مکتوبه فی الكتاب من الكتب التي عندهم لا القرآن، بعید (مرآة العقول ج ۵ ص ۳۲). (۳۵۳) - این حدیث را در صفحه ۱۶۳ کتاب حاضر آورده ایم.

(۳۵۴) - اصول کافی ج ۲ «کتاب فضل القرآن» (باب النوادر) ص ۶۳۳ حدیث ۲۲ - این حدیث را در صفحه ۷۰ کتاب حاضر آورده ایم. راوی نخست آن «سالمین سلمة» است که نجاشی درباره او گفته است: «حدیثه لیس بالنقی» = حدیث او پاکیزه و نامعیوب نیست.

که نزد پیامبر و ائمه بوده قراءت نمی‌کردند بلکه ظاهر آیات را قراءت می‌کردند. و یا حدیث ۵۶۹ روضه کافی که امام صریحاً قراءت آیه را بیان می‌کند و منظور تفسیر آیه نیست و یا حدیث ۶۲ باب ۱۶۵ که مردی آیه ۱۰۵ سوره توبه را قراءت می‌کند و امام می‌فرماید: «لَيْسَ هَكَذَا هِيَ» = آیه اینچنین نیست. «إِنَّمَا هِيَ وَالْمَأْمُونُونَ» = جز این نیست که آیه [به جای وَالْمُؤْمِنُونَ] وَالْمَأْمُونُونَ است. بدیهی است که مردم مذکور تفسیر آیه را نگفته بود تا امام بفرماید تفسیر آیه چنین نیست بلکه او آیه را قراءت کرده بود. (۳۵۵) و یا حدیث ۱۱ و ۱۸ روضه کافی و یا احادیث ۲۵ و ۲۶ و ۲۷ و ۵۸ و ۵۹ باب ۱۶۵ که می‌گوید: «نَزَلَ جِبْرِئِيلُ بِهَذِهِ الْآيَةِ عَلَى مُحَمَّدٍ هَكَذَا» = جبرئیل این آیه را بر محمد اینچنین نازل کرده است. و هیچ اشاره‌ای به تفسیر و بیان مراد آیه نمی‌کند بلکه ظاهراً خود آیه، منظور است.

همچنین روایاتی که به صورت عام می‌گویند قرآن را تحریف و تبدیل کردند، از قبیل حدیث ۱۷ هزار آیه داشتن قرآن و یا حدیث ۹۵ روضه کافی و یا حدیث «عبداللّه بن سنان» که صدوق نقل کرده است (ر.ک. صفحه ۷۰۳ کتاب حاضر) و یا روایت «برید العجلی» (ر.ک. صفحه ۴۲۵ کتاب حاضر) که می‌گوید خدا در قرآن نام هفت تن را ذکر فرمود اما قریش نام شش تن را حذف کردند و تنها نام «أبولهب» را باقی گذاشتند!!! بدیهی است که نام «أبولهب» در تفسیر قرآن نیامده بلکه در خود قرآن آمده است. و نظایر اینها که تعدادشان کم نیست و ثابت می‌کند مسأله تحریف قرآن در میان شیعیان سابقه و زمینه داشته است.

ثالثاً: پذیرش ادّعای بی‌دلیل شما، موجب بزرگترین دشمنی و توهین به ساحت قرآن کریم مجید است زیرا اکثر روایاتی که به ادّعای شما دلالت بر بیان مقصود و معنای آیه قرآن دارند، چنان‌اند که معنای ادّعای سی

* مرجع ضمیر «هِيَ» آیه است.

(۳۵۵) - راوی این حدیث «حسین بن یسّاح» است. وی و پدرش هردو گمراه بوده‌اند. ابن الغضائری و علامه حلی و ابن داود او را غالی و ضعیف شمرده‌اند.

(۳۵۶) - درباره این حدیث رجوع کنید به کتاب حاضر صفحه ۲۴۶ و ۲۴۷.

آنها به هیچ وجه از ظاهر آیه استنباط نمی شود!!
 نتیجه این روایات بهترین دلیل خواهد بود که قرآن - نعوذ بالله -
 برای ادای مقصود جدّاً ناتوان است و این چیزی نیست جز دشمنی با
 قرآن و بهترین راه است برای وصول فرّق و طوائف منحرف به مقصود
 نادرستان، زیرا هر چه بخواهند بنا به مقاصد خود، با نقل روایات سی
 به عنوان بیا نگر مراد آیات، به قرآن نسبت می دهند!

رابعاً: باید ادّعی خود در مورد فصاحت و بلاغت و جمال معجزه آسای
 قرآن را پس بگویید!! در نتیجه ادّعی شما، بسیاری از آیات قرآن،
 علاوه بر نابلیغ بودن، با آیات قبل و بعد و با سیاق کلام و مقتضای احوال
 و اوضاع خطاب و مخاطب، نامرتبط خواهد بود، و قرآن کتابی خواهد شد که
 اجزای آن با هم پیوند نداشته و کاملاً نابسامان و پراکنده است. آیا
 به نظر شما خدای قدیر علیم حکیم خبیر نمی تواند بهتر و رساتر مقصود خود
 را در کتابش بیان فرماید؟

در این صورت شما معجزه باقی پیامبر اکرم (ص) و سند انکارناپذیر
 نبوتش را انکار کرده اید. **فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ**.

خامساً: اگر قرار بود که آیات الهیه جز آنچه که از ظاهر کلام و قرائن
 موجود در آیات، استنباط می شود، معنای دیگری داشته باشد که فقط اُثمّه
 آن را می دانستند چرا قرآن و یا پیامبر - لأقلّ برای اتمام حجّت -
 به صورتی واضح و صریح به اُمت اعلام نکردند که برای فهم معانی دیگر و
 یا معانی پنهان این کتاب که هیچ ارتباطی با آیات قبل و بعد و یا با
 احوال و شرائط نزول آیه، ندارد، باید به عدّه مخصوصی مراجعه کنید و
 چرا آنها را به وضوح به اُمت معرفی نکردند؟ و چرا اُثمّه این معانی را
 جز به عدّه ای کذاب و ضعیف نگفته اند؟!

سادساً: با توجه به اینکه هدف اصلی و اساسی از انزال کتاب در واقع
 ابلاغ مقاصد و معانی است و خداوند رؤوف رحیم اراده نداشته که صرفاً
 کتابی سلیس و فصیح و دلنشین به بندگانش ارائه فرماید، در این صورت
 ابلاغ معانی و مفاهیمی که حتّی با دقّت و تدبّر فراوان از ظاهر آیات
 قابل استفاده نیست و فقط در اختیار پیامبر و امام قرار دارد، مهمترین
 وظیفه آنهاست. این ادّعی شما بهترین دلیل است بر اینکه پیامبر
 اکرم (ص) در ابلاغ معانی آیات پروردگار - نعوذ بالله - قصور ورزیده است.

زیرا چنانکه گفتیم اگر مقاصد الهی این اندازه از ظاهرات دور می‌بود، ضرورتاً می‌بایست پیامبر - و نیز ائمه - جدّ و جهد فراوان به عمل آورند تا مقاصد آيات حقّ، به مردم ابلاغ شود، در حالی که این معانی و مقاصد جز از طریق اخبار آحاد که ناقلین آن عده‌ای ضعیف و کذاب و مجهول‌اند، در کتب اسلامی ثبت نشده است!!

مگر - نعوذ بالله - خداوند متعال ملّا نصر الدّین است که نامه می‌نوشت و خودش هم برای خواندن آن بر مخاطب، نامه را به‌وی می‌رساند؟! شما می‌گویید خدای قدیر علیم حکیم خیر هم‌آیه نازل می‌کرد و هم معنای آن را نازل می‌کرد تا مقصودش معلوم گردد. وانگهی این مقاصد را بر پیامبری نازل فرمود که فقط آيات قرآن را به‌همه اُمت رساند و معنای آن را چنانکه لازم است به اُمت ابلاغ نکرد و ابلاغ آن را بعهده ضعیفاء و مجاهیل نهاد!! آيا خداوند علیم قدیر نمی‌توانست آيات خویش را به‌صورتی بیان فرماید که خود معنی و مراد الهی را برسانند و نیازی به انزال معنی نباشد؟! **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا**.

سابعاً: خداوند متعال به‌بندگان خود اُمر فرموده که: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا** = ای کسانی که ایمان آورده‌اید تقوی پیشه کنید و سخنی درست و استوار بگویید (الاحزاب / ۷۰) و حتّی در باره یک امر خانوادگی مانند اظهار وصیت میّت به ورثه‌اش، فرموده «قول سدید» گفته شود (النساء / ۹) و مسلمین را از مبهم و دوپهلوسخن گفتن در شهادت بر حذر داشته است (النساء / ۱۳۵) بدیهی است که این امر در مورد امام هدایت، وجوب و لزوم بیشتری دارد زیرا مقتدای همه اُمت است و طبعاً باید در اُمر مربوط به شریعت و هدایت خلق الله، مقصود خود را کاملاً واضح و عاری از ابهام و ایهام بیان نماید، تا هم حجت اتمام شود و هم مردم دچار شک و تردید نشوند و از هدایت محروم نمانند، نه آنکه طوری سخن بگویند که از آن تحریف قرآن هم استنباط شود.

اگر شما این احادیث را از امام و امام را مفسّر و مبیین مقاصد آيات و مجملات کتاب خدا می‌دانید که ما باید تفسیر قرآن را با کلام ایشان بفهمیم، چرا امام در این احادیث - خصوصاً احادیث نوع ب - طوری سخن گفته که مفهوم تحریف قرآن هم از کلامش استنباط می‌شود؟ این کار نه تنها مفید نیست بلکه برخلاف تقیّه است، زیرا ما سألُهُ تحریف قرآن هیچگاه در

جوامع اسلامی به نفع کسی نبود و موجب دفع خطر نمی شد، از این رواگرا حدیث، منظوری غیر از تفهیم مسأله تحریف می داشت و به راستی از امام صادر شده بود، قطعاً امام طوری سخن می گفت که احتمال تحریف قرآن از حدیث کاملاً سلب شود.

ثامناً: مخفی نماند که ما روایات باب ۱۶۵ و نظایر آنها را به هیچ وجه از ائمه - علیهم السلام - نمی دانیم و معتقدیم که اینگونه احادیث را به ایشان افترا بسته اند و آنان مدافعین قرآن کریم بوده اند. چنانکه در تفسیر عیاشی و تفسیر برهان و رجال کشی آمده است: به امام صادق (ع) گفته شده، روایت شده که شما فرموده اید خَمْرٌ وَمَيْسِرٌ وَأَنْصَابٌ وَأَزْلَامٌ [در آیه ۹۰ سوره مائده] مردانی هستند، آن حضرت فرمود: «مَا كَانَ اللَّهُ - عَزَّوَجَلَّ - لِيُخَاطَبَ خَلْقَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُونَ (لَا يَعْلَمُونَ)» خداوند نه چنان است که با خلق خویش بدانگونه سخن گوید که ندانند (یا درک نکنند).

این حدیث، روایات باب ۱۶۵ و نظایر آنها را رد می کند و کاملاً موافق قرآن است که فرموده: «مَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُبَيِّنَ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ» ما هیچ پیامبری را جز به زبان قومش [که آن را درمی یافتند] نفرستادیم تا برای ایشان [حقایق دین را] بیان نماید «(ابراهیم/۴) و فرموده: «هَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ» [این قرآن] به زبان عربی واضح و روشن است «(النحل/۱۰۳)» وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ» و هر آینه قرآن را برای یادآوری و پندگرفتن آسان ساختیم «(القمر/۱۷) و اگر قرآن مقاصد غیر از دلالت الفاظ و جملات خود و قرائن موجود در آیات می داشت، در این صورت باید خود و یا پیامبر به وضوح به امت اعلام می فرمود که مقصود قرآن غیر از معانی الفاظ است و مثلاً اگر می گویم «خَمْرٌ» معنایی غیر از آنچه عرب می فهمد، قصد می کنم! در حالی که نه قرآن، خود را چنین معرفی کرده و نه پیامبر به امت چنین خبری داده است. مطلقین می دانند که در علم «أصول» نیز ثابت شده که در یک لفظ حقیقت و مجاز قابل جمع نیست فی المثل در یک جمله نمی توان «أَسَدٌ» را به معنای «شیر» و در عین حال به معنای «آدم شجاع» حمل کرد.

ثاسعاً: ادعای شما در مورد این که مراد و مقصود آیات نیز همراه خود آیات نازل می شده است، چنانکه گفتیم صرف ادعاست و هیچ بهره ای از حقیقت ندارد و با کتاب خدا سازگار نیست زیرا قرآن کریم که توسط روح الامین به لسان عربی مُبیین (النحل/۱۰۳) والشعراء (۱۹۳ و ۱۹۵) نازل

گردیده گویای مقصود هست و نیازی به نزول معنی ندارد. حقتعالی که در سخن گفتن و در آدای مقصود از هراستاد سخنی، استاد تربوده، طوری آیات را نازل نموده که برای همه قابل فهم باشد.

عاشراً: چنانکه گفته ایم تعدادی از مشاهیر شیعه از اینگونه روایات معنای تحریف دریافته اند و آنها را از جعلیات فِرَق منحرف دانسته اند که روایاتشان به کتب شیعه راه یافته است، از قبیل سید مرتضی (ره) و مؤلف تفسیر مجمع البیان و عبدالجلیل قزوینی در کتاب «النقض» (ص ۲۸۲) این روایات را از غلاة و اخباریّه و دیسانیه شمرده اند. ^(۳۵۷) اما کلینی بدون توجه به این موضوع، اینگونه روایات را در کتابش آورده و با این کار در ظلم به قرآن کریم و ظلم به ائمه - علیهم السلام - با فرق ضالّه همراهی کرده است!

در اینجا رأی «عبدالجلیل قزوینی» را درباره روایاتی مشابه روایات باب ۱۶۵ نقل می‌کنیم. وی در پاسخ یکی از نویسندگان اهل سنت می‌نویسد: «آنکه گفته است: و در قرآن هرایتی که به سببی دیگر آنزله بوده است به هوای خود با نام علی کنند، چنانکه آنجا که می‌گویند: **وَأَسْأَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا (الزّخرف/ ۴۵)** تفسیرش کنند که پیغمبران پیشین را به امتان پیش فرستادیم، بپرس ایشان را که من ایشان را بدان فرستادیم تا مَبَشِّر شوند به ولایت و امامت علی و فرزندانش و رسول خدا تنها و می‌کرد و امامت علی پنهان می‌داشت تا در روز غدیر حرم آیت به تهدید آمده که **(يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ فَبِإِذْنِي)** تا به ضرورت او را بر پالانها بالابرد.

اما جواب این کلمات آن است که هرایت که نه در حقّ علی باشد بر وی بستن، بدعت و تهمت و ضلالت باشد و این حوالتی بی‌أصل است مانند دیگر حوالات که کرده است و هر عاقل عالم که در آخر این آیت نظر کند او را معلوم شود کذاب و بی‌مانندی این مصیّف مجتبر که با ریتعالی گوید: **وَأَسْأَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا** = بپرس ای محمد از آن گروه که ما ایشان را فرستادیم پیش از تو از رسولان و مبهم فرو نگذاشت تا کسی تاویل کند در حقّ علی، مُصَرَّح بگفت: **أَجْعَلُنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ إِلَهَةً يُعْبَدُونَ** که آیا

(۳۵۷) - ر.ک. کتاب حاضر صفحه ۷۱ و ۷۲ و نیز قول مرحوم قلمداران (ره) صفحه ۱۱۸.

نکردیم - به ألف استفهام یعنی بکردیم - جز از خدای خدایانی تا ایشان را پرستند؟ اینجا به امامت علی و غیر علی چه لایق است و در معنای این آیت محکم چه شبهت است که آن را به تأویلی حاجت باشد؟! و آن کس که از لغت و تفسیر اندک مایه بهره دارد، این حواله چگونه روا دارد؟! آیت در اثبات وحدانیت و نفی عبادت اصنام است و اگر این مصنف نه دروغ محض می گوید و می نویسد بایستی که حواله به تفسیر مفسری که - رومی از اصحاب شیعه یا به عالمی معتمد یا به راوی امین، آیت خود به امامت چه تعلق دارد؟ و هر کس که آخرا این آیت بخواند او را شبهتی بنماند. (۳۵۸) و در جای دیگر می نویسد: آنکه گفته است: و گویند نَوَّالْقَلَم، قسم است به محمد و علی. جواب آن است که مذهب شیعت در تفسیر این قسم آن است که باری تعالی سوگند می خورد به لوح و قلم، به دلالت آنکه گفت: «وَمَا يَسْطُرُونَ»، و این سوره به مکه مَنَزَل بوده است و اولین سورتی به قول بهری از مفسران که به مصطفی (ص) آمد «إِقْرَأْ» بود و سوره القلم بعد از «إِقْرَأْ» مَنَزَل شد ابتدای بعثت، پس چگونه قسم باشد به علی (ع)؟ و بیان کرده شد که قسم است به لوح و قلم به قرینه «وَمَا يَسْطُرُونَ» الخ (۳۵۹) و باز می نویسد: «آنکه گفته است بدان که در بعضی از قراءات قرآن به قول روافض علی بن ابراهیم بن هاشم که از روافض متقدم بوده است می گوید در تأویل این آیت که رَبَّنَا أَرِنَا الَّذِينَ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلُهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ (فَصَلَتْ ۲۹) این دو کس را از دوزخیان از اُمت محمد که حواله بدیشان می کنند یکی بویکر است و یکی عمر که بنای خلافت به ظلم، ایشان نهادند. (۳۶۰) اما جواب این کلمات آن است که بر هیچ دانشمند و دانا پوشیده نماند که بهتان و زور و کذب است که حواله کرده باشد از چند وجه:

یکی آنکه گفته است که این حواله اضلال، دوزخیان کنند که از اُمت محمد باشند و از اَوَّل آیت معلوم است که باری تعالی از کافران حکایت می کند در سوره «السَّجده» وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذِينَ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ، در دوزخ گویند آنها که به دنیا کافر بوده باشند: رَبَّنَا =

(۳۵۸) - النقص، صفحه ۱۷۹ و ۱۸۰.

(۳۵۹) - النقص، صفحه ۲۷۹.

(۳۶۰) - حدیث ۳، ۱۴، ۱۷، ۴۲، ۴۳، ۷۱، ۸۳، باب ۱۶۵ کافی مشایبه همین روایت است. رجوع کنید به مرآة العقول (ج ۵، ص ۴۸ به بعد)

پروردگار ما ، اَرِنَا = به ما نما ، الذَّيْنِ = آن دوشخص را که ، اَضَلَّانَا = ما را گمراه کردند ، مِنَ الْجَنِّ = از جنیان وَاِلَآئِسْ به او وعطف گفت و از آدمیان ، پس نه از اُمَّت محمد (ص) باشند ، کافران باشند که این خواهش کنند و علی زعم مصنف اگر بوبکر و عمر اضلالی کردند در خلافت ، یا اُمَّت محمد کرده باشند نه با کافران ، و آیت حکایت است از قول کافران .

دیگرت آنکه مفهوم است از آیت که یکی جَنّی است و یکی اِنْسِی و بوبکر و عمر هردو اِنْسِی اند . پس آیت را به نام ایشان تأویل کردن و تفسیر دادن جهل و خطا باشد و گرمقدراً شیعت را با کسی خصومت باشد ، تفسیر آیت قرآن به وجهی نکنند که در اجزاء لفظ و بیان معنی مخطی باشند .^(۳۶۱) و باز می نویسد : « آنکه گفته است : و زرارۃ بن اُعین الرّافضی گفته است که از صادق پرسیدند تأویل این آیت : فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابُهُ أَحَدًا وَ لَّا يُوثِقُ وَثَاقُهُ أَحَدًا (الفجر/ ۲۵ و ۲۶) این در شأن کیست ؟ گفت : در شأن بوبکر است که با ری تعالی می گوید ، به قیامت بوبکر را عذابی کنند که هیچ خلق را آن عذاب نکنند زیرا که به ناحق پای بر منبر نهاد به دلیل آنکه در غار پایش را مار بزد . سید - علیه السلام - دعا کرد حالی نیک شد و او را گفت چون این پای برجایی نهی که تنوا نباشد ، به درد آید ، چون بر منبر نهاد به درد آمد و از آن درد به بانگ افتاد که : أَقْبِلُونِي أَقْبِلُونِي و چنین خرافات و بهتانها ایشان را فراوان است .

اما جواب این جمله آن است که این نقل بر این وجه در هیچ کتابی از کتب اصولیان شیعت مسطور نیست و صادق - علیه السلام - از آن بزرگوارتر است که تفسیر قرآن خطا گوید و از آن عالمتراست که سبب نزول هر آیت نداند ، اکنون بدانند که این آیت از سورة الفجر است که با ری تعالی می گوید : كَلَّا بَلْ لَاتَكْفُرُونَ الْيَتِيمَ و این نه صفت بوبکر است که او خدمت سر همۀ یتیمان کرده بود . آنکه گفت : وَلَاتَخَاضُونَ عَلٰی طَعَامِ الْمُسْكِينِ و این نیز نه هم صفت بوبکر است که معلوم است که بذل مال کرد . آنکه گفت : وَ تَأْكُلُونَ الثَّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا و این هم نه صفت بوبکر است که او مقتصد و قانع بوده است در نفقه . آنکه گفت : وَ تَحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا و این هم

(۳۶۱) - النّقض ، ص ۲۶۲ و ۲۶۳ .

* - مقصود او رسول اکرم (ص) است .

نه صفتِ بویکراست که به مذهب خواجهاست که از موروث و مکتسب^۱ و گلیمی
 بماند. پس این آیت و عید است در عقوبت آن جماعت که این صفات دارند که
 بیان کرده شد و این ناقل بدین دروغ مستحقّ عقابِ خدای است.
 چنان می‌نماید که این مصنف که در اول کتاب دعوی کرده است که بیست
 و پنج سال این مذهب داشته است پنداری همه دروغ است، غالی و اخباری و
 حشوی بوده است که شیهتهای غلاة و اخباریه و ذیمانیه است که آورده
 است و نه مذهب اصولیان شیعت است **والحمد لله رب العالمین** ^(۳۶۲)
 و در مورد روایاتی که کلماتی از قبیل «فی علی» یا «ولایة علی» یا
 «آل محمد» و را با آیه‌ای از قرآن همراه کرده اند این کلام
 عبدالجلیل قزوینی را بخوانید که نوشته است: «آنکه گفته است:
 و اندرین آیه افزایند و می‌گویند: (وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أُنْزِلَ فِيكُمْ فِي
 عَلِيٍّ) و این آیه (فَقَرِيبًا مِّنْ آلِ مُحَمَّدٍ كَذَبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَهُمْ بِكَرْبَلَاءِ)
 جواب این حواله نا درست و اشارت به باطل و نقل بی‌اصل آن است که
 برین وجه که بیان کرده است هر عاقل عالم داند که خود نه بر نظم و أسلوب
 قرآن است و رکاکت در کلمه ظاهر است و باری تعالی حافظ قرآن است و
 فصحاء و بلغاء عالم قادر نباشند که در وی زیادت و نقصانی کنند که اگر
 در یک آیت روا باشد، در همه آیات و سوره روا باشد، پس با چندین خصمان
 که قرآن را هستند بایستی که از کثرت تصرف ایشان قرآن برأصل اول
 بنمانده بود و هر عاقل منصف که بشنود با ورنده دارد و اما درأصل
 قرآن زیادت و نقصان روا داشتن بدعت و ضلالت باشد و نه مذهب اصولیسان
 است و گرغالییی یا حشویی خبری نقل کند بر شیعت حجت نباشد و
 آنچه این را روشن کند آن است که باری تعالی به لفظ ماضی یا ذکر کرده است
 «قَالُوا أَطِيرُوا لَوَلِيٍّ» و این حواله به یهودنصاری و به مشرکان عرب است
 نه به ائمت محمد،
 آنکه گفت: «فَقَرِيبًا كَذَبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ» تا هم شیعت ازین حواله

* — مقصودا و مذهب تشیع است.

(۳۶۲) — النقص، ص ۲۸۱ و ۲۸۲.

(۳۶۳) — نظیر روایات ۸، ۹، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۳۱، ۳۲، ۴۵،
 ۴۷، ۵۱، ۵۸، ۵۹، ۶۰ و ۶۴ باب ۱۶۵

** — مشابیه حدیث ۳۱ باب ۱۶۵ کافی است.

میرا باشد و هم صحابه رسول از آن منزّه، و هر آیت مانندی این که آورده است و گفته که در او زیادتى کرده اند، جوابش هم این است که گفته شد و تکرار بی فایده را ترک اولی تر^(۳۶۴)

* * *

اینک با توجه به مقدمه ای که گذشت، می پردازیم به احادیث باب مفتضح ۱۶۵ کافی :

بدان که آقای بهبودی فقط حدیث ۱۷ و ۶۶ این باب را صحیح دانسته اما تذکر می دهیم که مجلسی حدیث ۶۶ را مجهول می داند. رأی مجلسی درباره احادیث این باب را به صورت جدول زیر ارائه می کنیم :

- ۱- مرفوع : ۳۶
 - ۲- مرسل : ۱ و ۲
 - ۳- مجهول : ۵، ۱۹، ۲۴، ۲۸، ۳۵، ۴۸، ۵۱، ۶۶، ۷۶، ۷۸، ۸۱، ۸۲، ۸۶ و ۹۱.
 - ۴- حدیث ۶ و ۶۵ را مجهول همطراز صحیح دانسته است !
 - ۵- ضعیف : حدیث ۳ و حدیث ۷ إلى ۱۶، حدیث ۱۸ و حدیث ۲۰ إلى ۲۳، ۲۵ إلى ۲۷، ۲۹ إلى ۳۴، ۳۷ إلى ۴۷، حدیث ۴۹ و ۵۰، حدیث ۵۲ إلى ۶۴، ۶۸ إلى ۷۱ و حدیث ۷۳ و ۷۷ و ۷۹ و ۸۴ و ۸۵ و ۸۷ و ۸۸ و ۹۰ و ۹۲.
 - ۶- حدیث ۶۳ را که ضعیف است به عنوان حدیث صحیح پذیرفته است !!
 - ۷- موثق : ۶۷
 - ۸- حسن : ۴
 - ۹- حسن یا موثق : ۸۹
 - ۱۰- صحیح : ۱۷، ۷۲، ۷۴، ۸۰ و ۸۳، ضمناً سند اول حدیث ۷۵ را ضعیف و سند دوم آن را صحیح دانسته است.
- البته متن هیچ یک از احادیث بلا اشکال نیست اما در این باب نخست احادیثی که بهبودی یا مجلسی صحیح یا موثق یا حسن شمرده اند بررسی می کنیم :
- x حدیث ۱۷ - درباره آیه ۱۹ سوره مکی «انشقاق» است که خطاب به همه

انسانهاست. حدیث حاوی مطلب مفید و مهمتی نیست اما فلان و فلان و فلان را میهم ذکر کرده تا به خلفای راشدین اشاره کرده باشد و در آنش تفرقه بدمد و دشمنان اسلام شاد شوند.

x حدیث ۷۲ - حاوی مطلب مهمی نیست.

x حدیث ۷۴ و ۷۵ - در اینجا آیاتی از سوره «تغابن» را ذکر کرده و میگوید خدا ایمان و کفر بندگان را به ایمان به ولایت ما و یا کفر به ولایت ما شناخته است. خواننده محترم اندکی تأمل کن که آیا معقول است که پروردگار مهربان از پیروان حضرت نوح یا حضرت یوسف - عَلَیْهِمَا السَّلَام - و یا خواسته باشد که به پسر عموی پیامبری که هنوز اجدادش تولد نیافته اند و فرزندان او، ایمان بیاورند؟! آیا احتمال میدهد که ما مبرزوگوار چنین سخنی بگوییم؟! آیا واقعاً رای این حدیث طرفدارا ما م بوده است؟!

البته حدیث بیش از این ادعا کرده و میگوید پیمان ولایت ما را خدا در «عالم ذر» از بندگان که در صلب آدم بوده اند، گرفته است! در حالی که «عالم ذر» از خرافات و موهومات است و به هیچ وجه دلیلی از کتاب و سنت ندارد و خدا از ذرات فاقد شعور پیمان نمیگیرد. نباید چیزی را که دلیل شرعی ندارد به دین نسبت دهیم. (فتا مل)

جالب است بدانید که صدر حدیث ۷۴ را کلینی به عنوان حدیث چهارم باب ۱۶۵ آورده و در آنجا آیه قرآن را غلط نقل کرده و متعصّین این اشتباه را به گردن نسخ انداخته اند! ما اصراری بر انکار این ادعا نداریم ولی می پرسیم چرا نسخ در اینجا همگی اشتباه کرده اند و در حدیث ۷۴ هیچ یک اشتباه نکرده اند؟! چرا نمی گوید کلینی در نقل حدیث اشتباه کرده و نسخ از نسخه او تبعیت کرده اند؟! دیگر آنکه این حدیث چه خصوصیتی داشته که کلینی صدر آن را دوبار در این باب نقل کرده است؟! مجلسی سند این حدیث را یک بار «حسن» و بار دیگر «صحیح» محسوب نموده است؟!

x حدیث ۷۵ - مجلسی سند اول آن را ضعیف و سند دوم آن را صحیح دانسته است. رای سند دوم آن «عمر کی» است که قبلاً او را معرقی (ص ۳۹۹) و حدیث مذکور را نیز به عنوان نمونه ای از مرویات او در صفحات پیشین بررسی کرده ایم. (ص ۴۰۱)

x حدیث ۸۰ - مدّعی است که در آیه ۲۴ سوره ابراهیم منظور از اصل و ریشه درخت، پیامبر و منظور از فرع آن، حضرت علی است. لیکن توجّه نداشته که سوره مذکور مکی است و در دوران مکه بحث امامت مطرح نبود و مفسّرین نیز کلمه طیبه را که به درخت تشبیه شده، «توحید» دانسته اند.

x حدیث ۸۳ - با اینکه راوی آن «بزنطی است ولی چون در این حدیث نیز به فلان و فلان اشاره شده، مورد پسند مجلسی قرار گرفته و از یاد برده که قرآن کریم فرموده اهل کتاب به «جِبْت و طَاغُوت» اظهار ایمان کردند (التّساء ۵۱) اما به سه خلیفه اول اظهار ایمان نکردند، پس چگونه آنها را که حضرت علی (ع) با ایشان بیعت فرمود، مصداق «جِبْت و طَاغُوت» بدانیم؟! علی (ع) با بیعت خویش به حکومت آنها مشروعیت و رسمیت بخشید. آیا به نظر کذا بین ممکن است آن حضرت با «جِبْت و طَاغُوت» بیعت کند؟! نَعُوْذُ بِاللّٰهِ تَعَالٰی مِنَ الْعَصَبِيَّة. همچنین رجوع کنید به تفسیر مجمع البیان ذیل آیه ۵۱ سوره نساء و توجّه داشته باشید که «طبرسی» غالباً روایات کلینی را به عنوان یکی از اقوال تفسیری می آورد، امّا در مورد آیه مذکور به این روایت اعتنا نکرده است.

در این حدیث می گوید مقصود از آیه «إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ» (هود/۱۱۹) شیعیان ائمه هستند! امّا چنانکه بارها و بارها گفته ایم سوره مذکور مکی است و در آن زمان شیعه و غیر شیعه وجود نداشت تا آیه به آنها بپردازد.

می گوید منظور از آیه ۶۴ سوره یونس آن است که امام به شیعیان، ظهور امام قائم و قتل دشمنان را بشارت می دهد! در حالی که سوره یونس مکی است و در دوران مکه بحث امامت مطرح نبود تا چه رسد به امام قائم؟!!

x حدیث ۶۷ - حنان بن سَدِیر که راوی خرافات است مدّعی است که امام باقر درباره آیه ۳۵ و ۳۶ سوره «الذّاریات» که مکی است، فرموده: در آن شهر یا شهرها جز آل محمد باقی نماند؟! آیا جاعل حدیث خود فهمیده که چه بافته است؟! «حنان بن سَدِیر» همان است که می گوید کسی به حضرت باقر العلوم (ع) عرض کرد من برخی از شیعیان و دوستان شما را می بینم که شراب می نوشند و ربا می خورند و زنا و لواط مرتکب

می‌شوند و در ادای نماز و پرداخت زکات و همة واجبات سستی می‌کنند و اگر مؤمنی حاجتی ناچیز داشته باشد، آن را برآورده نمی‌سازند اما می‌بینم ناصبی - که در کفرش تردید ندارم - از این اعمال حرام پرهیز می‌کند و در همة ازال مسلمان را به ناحق نمی‌خورد و برای رضای خدا حوائج مسلمان را برآورده می‌سازد. امام فرمود این مسأله رازی پوشیده و پنهان دارد و خداوند سبحان اجازه نداده که ایمن جز برای کسانی که تحمّل آن را دارند، آشکار شود. سپس فرموده شیعیان از اضافه گِل و طینت مأثمة آفریده شده‌اند و طینت ما از آبی گوارا و زلال سیراب شده است. غیر شیعیان را از گِل و طینتی سرشته‌اند که از آبی کدر سیراب شده و متعفن و خبیث است! سپس خدا طینت شیعه و غیر شیعه را با هردو آب مخلوط کرده است. پس آنچه از اعمال صالحه در غیر شیعه می‌بینی ناشی از طینت مؤمن است که با طینت غیر شیعه مخلوط شده و آنچه از اعمال حرام و ترک واجبات در شیعیان می‌بینی از طینت دشمن ناصبی ماست که با طینت شیعیان مخلوط شده است! روز قیامت اعمال صالحه که ناشی از طینت مؤمن است به مؤمن ملحق می‌شود و اعمال ناپسندی که مؤمن مرتکب شده به ناصبی ملحق می‌گردد و هر چیزی به اصل و جوهر خود رجوع می‌کند!!

«معروف الحسنی» پس از ذکر این حدیث می‌گوید: علاوه بر اینکه روایات این حدیث مجهول و یا فاسد العقیده و مفتی برأثمة می‌باشند، متن حدیث نیز مخالف آیات قرآن کریم است که مسؤولیت اعمال بد را بر عهده خود انسانها نهاده است در حالی که این روایت دلالت دارد بر اینکه همه کارهای انسان اعم از خیر و شر از لوازم طینتی است که از آن آفریده شده و فرد هیچ اختیاری در کارهایش ندارد! (۳۶۵)

x حدیث ۸۹ - «ابن ابی عمیر» که آثارش از بین رفت و از حافظه نقل می‌کرد از قول «سماعه» واقفی می‌گوید امام فرموده منظور از عهد خدا در آیه ۴۰ سوره بقره، ولایت امیر المؤمنین است! ما آیه را در اینجا می‌نگاریم و قضاوت را بر عهده خوانندگان می‌گذاریم: «یا بَنی إِسْرَٰئِیْلَ

(۳۶۵) - الموضوعات فی الاثار و الاخبار، ص ۲۳۵ به بعد - نمونه‌ای دیگر از خرافات «حنان» را در صفحه ۲۷۳ کتاب حاضر ملاحظه کنید. حدیث اوّل باب ۱۶۵ کافی و حدیث ۳۴۰ و ۳۴۱ روضه کافی نیز از اوست.

اُذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أَوْفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَآرْهُبُون = ای بنی اسرائیل نعمتی را که به شما بخشیدم یاد کنید و به عهدم وفا کنید تا به پیمان شما وفا کنم و تنها از من پروا بدارید - (البقره/ ۴۰).

x حدیث ۶ - این حدیث از «ربیع بن عبد الله» است که قبلاً بررسی کرده ایم (ص ۲۶۶). وی را وی خرافات است. در اینجا خرافه‌ای دیگر از او را نقل می‌کنیم تا با وی بیشتر آشنا شوید. او مدعی است که امام صادق (ع) فرموده: قسم به آنکه جانم به دست اوست پیرامون قبر سید الشهداء (ع) (۲۶۶) چهار هزار فرشته زولیده غبار آلود تا روز قیامت گریه می‌کنند؟! راستی فایده این کار چیست؟! آیا این است معارف تشیع؟! x حدیث ۶۵ - مجلسی این حدیث را همطراز صحیح دانسته است!! کذابی به نام «محدثین فضیل» می‌گوید امام فرموده مقصود از «مساجد» در آیه ۱۸ سوره جن «أوصیاء» است! و غافل بوده که سوره جن مکی است و در آن زمان بحث وصایت به هیچ وجه مطرح نبود. مناسب است که در اینجا رأی «هاشم معروف الحسنی» را درباره این حدیث بیاوریم. «تو در نیست که این روایت از جعلیات غلاة است، مؤلفین کتب رجال او را (= محمد ابن فضیل) را از غلاة شمرده‌اند، راوی [دیگر] «محدثین اسماعیل» مشترک بین ضعیف و ثقه است. [اما] اگر فرض کنیم که همگی روایت آن از موثوقین باشند [با زهم این حدیث مقبول نیست] آیا جا‌ز است که امام راستگو اینچنین در آیات قرآن کریم تصرف کند که هیچ با اسلوب اعجاز آمیز قرآن تناسب ندارد در حالی که خودش فرموده: هرگاه احادیثی که از ما روایت شده بر شما مشتبه شد، آنها را به کتاب خدا عرضه کنید. آنچه مخالف کتاب خدا باشد از ما نیست» (۳۶۷).

x حدیث ۷۴ و ۶۳ - حدیث ۶۳ ضعیف است به وجود «احمد بن مهران» که مجهول و به قول مرحوم غضائری ضعیف است. راوی نخست حدیث یعنی «هشام بن الحکم» عقاید درستی نداشته است. اما مجلسی چنین حدیثی

(۲۶۶) - وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ حَوْلَ قَبْرِهِ أَرْبَعَةَ أَلْفٍ مَلَكٍ شَعَثَ غِيَرًا يَبْكُونَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (وَسَائِلُ الشَّيْعَةِ، ج ۱۰، «كتاب الحج»، ابواب المزار وما يناسبه، باب تاكدا استحباب زيارة الحسين» ص ۳۲۸ حدیث ۳۵).

(۳۶۷) - الموضوعات فی الآثار و الأخبار ص ۲۴۹ و ۲۵۰.

را صحیح می‌دانند!! در این حدیث ادعا شده که امام آیه «قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ» (الحجر/۴۱) «صِرَاط» مرفوع مُنَوَّن و «عَلَيَّ» غیر منوَّن و مفتوح (آخر است) را چنین گفته است: «هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ» «صِرَاطٌ» مرفوع غیر منوَّن و «عَلَيَّ» مجرور منوَّن است!!

حدیث ۲۴ نیز مدعی است که امام درباره آیه ۴۳ سوره زخرف کسه می‌فرماید: «فَأَسْتَمِعُكَ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَيَّ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٌ» گفته است خدا به پیامبر (ص) وحی فرمود: تو بر ولایت علی هستی و علی همان راه راست است! اما چنانکه بارها و بارها گفته‌ایم سوره حجر و زخرف هر دو مکی هستند و در دوران مکه به هیچ وجه بحث ولایت و امامت مطرح نبود. علاوه بر این از کلینی و مجلسی می‌پرسیم پیامبر بر راه علی بود یا علی بر راه پیامبر؟!

دیگر آنکه جاعل جاهل از یاد برده که علی (ع) لأقلّ روزی پنج بار نماز خوانده و در نمازهایش سوره حمد را قرائت کرده و عرض می‌کشد: «إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ» پروردگارا ما را به راه راست هدایت فرما. آیا منظورش این بود که پروردگارا مرا به خودم هدایت فرما؟! یا پیامبر اکرم (ص) که در اوائل بعثت این آیه را در نمازهایش می‌خواند مقصودش این بود که پروردگارا مرا به علی (که در آن هنگام نابالغ بود) هدایت فرما؟! آیا جاعل فهمیده که چه بافته است؟ بگذریم از اینکه اگر علی «صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ» باشد معنای جمله «إِنَّكَ عَلَيَّ صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ» مضحک خواهد بود زیرا می‌شود: «إِنَّكَ عَلَيَّ عَلِيٍّ» (ای پیامبر) همانا تو بر علی هستی. ! نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْعِصْيَةِ وَالْحِقَاةِ.

x حدیث ۶۶ - حاوی مطلبی نادرست نیست. البته دلیلی بر انحصار آیه بر ائمه نداریم بلکه همه پیروان رسول اکرم (ص) باید با تبعیت از آن حضرت، مردم را با بصیرت به سوی خدا دعوت کنند.

x حدیث ۷۸ - می‌گوید امام باقر (ع) درباره آیه «عِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا» بندگان [راستین خدای] رحمان آنانند که با فروتنی و نرمی بر زمین ره می‌سپارند و چون نادانان ایشان را [به گفتاری نابجا] مخاطب سازند، به مسالمت [پاسخ] گویند. (الفرقان/۶۳) فرموده مقصود اوصیاء می‌باشند که از بیم دشمن چنین راه می‌روند!

أَوَّلًا: سورة فرقان مکی است و در آن زمان بحث وصایت و اوصیاء مطرح نبود. ثانیاً: چرا خدا صریح نفرموده: «الأوصیاء» و عنوان عمام «عِبَادُ الرَّحْمَان» را آورده است؟! ثالثاً: آیا پیامبر در دوران مدینه و علی (ع) در دوره خلافت خویش از بیم دشمن با هُوَن راه می رفتند؟! رابعاً: جاعل حدیث از عوام بوده و نمی دانسته که «مَشَى» مذکور در آیه، ناشی از بیم دشمنان نیست بلکه به قول طبرسی در مجمع البیان (ذیل آیه ۶۳ سورة فرقان) مَشَى با وقار و آرامش و بدون نخوت و تکبر و خودپسنسندی و بدون تکلف و تبختر است و این نحوه از «مَشَى» ربطی به بیم از دشمن ندارد بلکه با وجود امنیت نیز بندگان مطیع خدا باید همینگونه مشی کنند. خامساً: اگر آیات بعدی همین آیه را ملاحظه کنید، معلوم می شود که مصداق آیات افراد غیر معصوم اند؛ شما که اصرار دارید ائمه معصوم بوده اند چرا این آیات را با ائمه تطبیق می کنید؟! سادساً: آیات واقعاً غیر از ائمه اُحدی از مسلمین چنین نبوده اند که اگر جاهلی او را به کلامی ناروا مخاطب سازد به او جوابی خدا پسندانه بدهد؟! اُحادیث فوق را مجلسی یا جناب بهبودی صحیح یا موثق یا حسن دانسته بودند. (۳۶۸)

* * *

اینک می پردازیم به اُحادیثی که هردو «محمد باقر» آنها را صحیح ندانسته اند:

x حدیث ۱ - گروهی که معرفی نشده اند از قول «حَنان بن سَدِیْر» که راوی خرافات است، ادعا کرده اند که آیات زیر درباره ولایت امیرالمؤمنین است: «وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلٰى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ = و همانا این [قرآن] نازل شده پروردگار جهانیان است [که] روح الامین (= جبرئیل) آن را به زبان عربی واضح و روشن بر [دل و] قلب تو فرود آورد تا از بیم دهندگان باشی» (الشُّعْرَاءُ ۱۹۲/ ۱۹۵-۱۹۶) چنانکه ملاحظه می شود سورة شعراء مکی است و

(۳۶۸) - البتّه مجلسی حدیث ۲۴ را چنانکه در جدول ملاحظه شد، «مجهول» دانسته لیکن ما به سبب تشابه موضوع حدیث مذکور با حدیث ۶۳، آن را در همین بخش بررسی کردیم. مجلسی حدیث ۷۸ را نیز بنا به سند کلینی، «مجهول» دانسته اما گفته است که علی بن ابراهیم حدیث مذکور را با دوسند صحیح ذکر کرده است. از این رو حدیث ۷۸ را نیز در همینجا بررسی کردیم.

این آیات در وصف قرآن است و اصلاً مربوط به ولایت نیست.

x حدیث ۲ - این حدیث قبلاً بررسی شده است. (ص ۵۵۲)

x حدیث ۳ - درباره آیه ۸۲ سوره انعام است که فرموده: **الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ** آنان که ایمان آوردند و ایمان خویش را به ظلم [شوک] نیالودند برایشان [از عذاب حق] ایمنی است و ایشان راه یافتگان انبیا «عبدالرحمان بن کثیر» کذاب^(۳۶۹) مدعی است که امام فرموده کسانی مقصود آیه هستند که به ولایت علی (ع) ایمان آورده و آن را به ولایت فلان و فلان مخلوط نکردند؟!

سوره انعام مکی است و آیات مذکور در میان آیات مربوط به حضرت ابراهیم - صلوات الله علیه - است که در آیه ۸۱ خطاب به قوم مشرک خود می گوید بین موحدین و مشرکین کدام یک سزاوارتر است به امنیت از عذاب الهی؟ سپس در آیه ۸۲ منظور از موحدین را توضیح می دهد که کسانی موحد می باشند که ایمان خود را به ظلم شرک نیالایند. چنانکه ملاحظه می شود آیات مذکور هیچ ارتباطی به ولایت و خلافت ندارد. باید از کذابان پرسیم مگر وقتی رسول خدا (ص) در مکه بود، ابوبکر و عمر به خلافت رسیده بودند که خدا درباره آنان آیه نازل کند؟!

حدیث ۴ در بخش قبلی همین باب بررسی شد.

x حدیث ۵ - بخشی از حدیث ۹۱ همین باب است که ادعا کرده آیه ۷ سوره «انسان» می گوید به نذری که از آنان درباره ولایت ما گرفته شده، وفا می کنند؟ جاعل حدیث نمی دانسته نذرا از کسی نمی گیرند بلکه امری اختیاری است و ممکن است کسی نذر کند یا نذر نکند. ثانیاً مردم کی نذر کرده اند که جاعل حدیث مطلع شده است؟ ثالثاً بسیاری از مفسران شیعه آیه مذکور را مربوط می دانند به حضرت علی و فاطمه و حسن - علیهم السلام - که به نذر خود وفا کردند. حال باید جوابگو باشند که آیه را درباره همه شیعیان بدانیم یا درباره حضرت علی و خانواده اش؟!

حدیث ۶ در بخش قبلی همین باب بررسی شد.

(۳۶۹) - برای آشنایی با او رجوع کنید به کتاب حاضر صفحه ۳۹۶.

x حدیث ۷ - در این روایت با آیه ۲۳ سوره «شوری» بازی کرده و میگویند منظور از «الْمَوَدَّةُ فِي الْقُرْبَى» اُثْمَةُ است! أَوْلَا جاعل جاهل بدون دلیل «فِي الْقُرْبَى» را به معنای «ذی القربی» گرفته است!
ثانیاً: چنانکه بارها گفته ایم این سوره مکی است و دومکه هنوز حضرت امیر (ع) عیال و فرزند نداشت و «ذَوِ الْقُرْبَانِ» که مورد نظر شماست هنوز ولادت نیافته بودند.

ثالثاً: دوستی یک امر قلبی است و به سفارش و توصیه قابل حصول نیست.

رابعاً: اگر قابل حصول میبود چرا پیامبر دوست داشتن خود را خواسته است؟

خامساً: استثناء در این آیه استثنای منقطع است نظیر آیه: «قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا» (ای پیامبر) بگو از شما برای [رسالت خویش] پاداشی نمیخواهم مگر این که هر که خواهد راهی به سوی [قرب] پروردگارش [در پیش] گیرد» (الفوقان/ ۵۷) درباره این آیه قبلاً سخن گفته ایم، مراجعه شود. (ص ۵۹۳)

x حدیث ۸ - با توجه به اینکه «بطائنی» از فریبکاری ابایی نداشته و در آخر حدیث گفته شده: «هَكَذَا نَزَلَتْ» اینچنین نازل شده است «به نظر ما چنانکه در مقدمه همین باب گفته ایم از احادیث تحریفیه (= نوع ب) است.

x حدیث ۹ - ضعیف و مرفوع است. در این حدیث ذیل آیه ۵۳ سوره احزاب را با ذیل آیه ۶۹ همان سوره ترکیب کرده و میان آن دو، عبارت «فِي عَلِيٍّ وَالْأُتَمَّةِ» را افزوده است.
در اینجا هود و آیه را می‌نگاریم پس آن را به صورتی که در «کافی»

آمده است ذکر می‌کنیم تا خوانندگان خود قضاوت کنند.
۱- ... وَ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنْكِرُوا أَرْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا
۲- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّاهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا

روایت کلینی آیه را به شکل زیر آورده اند:
«مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ فِي عَلِيٍّ وَالْأُتَمَّةِ كَالَّذِينَ آذَوْا

مُوسَىٰ فَبَرَأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا» وکلینی نیز چنین روایتی را بدون هیچ توضیحی همچون سایر روایات در کتاب خود ذکر کرده است!! با توجه به مقدمه «کافی» نمی‌دانم چرا کلینی این حدیث و نظایر آن را در کتابش آورده و به راستی ذکر اینگونه احادیث واضح البطلان چه فائده‌ای بسرای دوستش داشته است؟!

x حدیث ۱۰ - می‌گوید مردی از امامی درباره آیه ۱۲۳ سوره طه پرسید که می‌فرماید: «فَمَنْ اتَّبَعَ هَٰذَا فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى» (خداوند به آدم و زوجه‌اش فرمود) هر که از هدایت و رهنمایی من پیروی کند، گمراه نمی‌شود و [در آخرت] به شقاوت دچار نمی‌شود. امام فرمود منظور تبعیت و اطاعت از ائمه است. خواننده محترم آیا معقول است که خدا به آدم و زوجه‌اش بفرماید هر که از ائمه تبعیت کند شقاوتمند نمی‌شود؟! دیگر آنکه این سوره مکی است و ائمه برای کسی شناخته نبودند.

x حدیث ۱۱ - ضعیف و مرفوع است و از قول امامی می‌گوید منظور از «وَالِدٍ وَمَا وَلَدَ» در آیه ۳ سوره «بلد»، علی و اولاد اوست؟ آیا جاعل جاهل نمی‌دانسته که «وَلَدَ» فعل ماضی و این سوره مکی است و در دوران مکه حضرت علی (ع) هنوز «والد» نبود!

x حدیث ۱۲ - عده‌ای کذاب ادعا کرده اند که امام صادق فرموده منظور از «ذِي الْقُرْبَىٰ» در آیه ۴۱ سوره انفال، امیرالمؤمنین و سایر ائمه می‌باشند. در حالی که این آیه در غزوه «بدر» نازل شده و در آن وقت هنوز ائمه ولادت نیافته بودند و اگر مقصود خویشاوندان رسول است، آنها به دوازده نفر که یازده نفرشان ولادت نیافته بودند منحصر نمی‌شد!

x حدیث ۱۳ - «عبدالله بن سنان» که او را می‌شناسیم و خزانه دار خلفای عباسی بوده، می‌گوید امام صادق (ع) فرموده منظور از «أُمَّة» در آیه ۱۸۱ سوره مکی اعراف، ائمه است! می‌پرسیم آیا آیه شامل انبیاء و سایر مبلغین اسلامی که در راه هدایت بندگان خدا کوشیده‌اند نمی‌شود؟!

x حدیث ۱۴ - این حدیث را قبلاً بررسی کرده ایم. (ص ۱۳۷)

x حدیث ۱۵ - از مرویات عده‌ای کذاب است و حاوی مطلب مهمی نیست.

× حدیث ۱۶ و ۲۹ - عده‌ای از ضعفاء ادعا کرده اند که از امام درباره آیه «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ» ای کسانی که ایمان آورده‌اید همگی در مسالمت و صلح وارد شوید و به دنبال گامهای شیطان نروید که همانا او برای شما دشمنی آشکار است» (البقره/۲۰۸) و آیه «وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ» و اگر [کفار] به صلح و مسالمت گراییدند تو نیز به [صلح] روی آور» (الأنفال/۶۱) و معنای «سلم» سؤال شد. امام فرمود: منظور از «سلم» وارد شدن در امر [ولایت] ماست! می‌پرسیم پیامبر اکرم (ص) بسا اقوام بسیاری پیمان صلح بست که ائمه را نمی‌شناختند تا چه رسد ولایت آنها را پذیرفته باشند؟ آیا - نعوذ بالله - به این آیه عمل نفرمود؟ لعنت خدا بر کسانی که اکاذیب خود را وارد کتب دینی کردند.

حدیث ۱۷ در بخش قبلی همین باب بررسی شد.

× حدیث ۱۸ - چند تن از کذابین ادعا کرده اند که امام درباره آیه: «وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ» و هو آینه برای ایشان این گفتار [الهی] را پی در پی آوردیم، باشد که متذکر شوند» (القصص/۵۱) فرمود مقصود این است که [پیامی] امامی را به امام دیگر [پیوستیم]! در صورتی که سوره قصص مکی است و «وَصَّلْنَا» فعل ماضی است و ائمه در آن زمان موجود نبودند و اگر می‌خواست به امام اشاره کند لا اقل فعل را مضارع (= نُوَصِّلُ) می‌آورد. معلوم است جاعل جاهل حدیث ماضی و مضارع را از هم تشخیص نداده است مضافاً بر اینکه «الْقَوْلُ» سخن و گفتار است و «امام» سخن نیست.

× حدیث ۱۹ - با این دو آیه بازی کرده و در واقع آبروی خود و کلینی را برده است: «قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا مِن دُونِهِمْ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لِنُفَرِّقَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ» (شما ای مسلمین) بگویید به خداوند آنچه بر ما فرود آمده و آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط نازل گردیده و آنچه به موسی و عیسی داده شده و آنچه به پیامبران [دیگر] از جانب پروردگارشان داده شده، ایمان آوریم و میان هیچ‌یک از ایشان فرق نمی‌گذاریم و ما برای خدا تسلیم و فرمانبرداریم، پس اگر [یهود و نصاری] مانند شما

ایمان آورند همانا هدایت یافته‌اند و اگر روی گردانند، ایشان [با شما] درستیز و مخالفت‌اند» (البقره/ ۱۳۶ و ۱۳۷).
 راوی احمق از قول امام می‌گوید صدرآیه که فرموده: «بگویید به خداوند و آنچه بر ما فرود آمده ایمان آوریم» خطاب به حضرت علی و فاطمه و حسن و حسین و ائمه پس از ایشان است! سپس آیه فرموده پس اگر مردم مانند شما [اهل بیت که مخاطب صدرآیه بوده‌اید] ایمان آورند هدایت یافته الخ.

می‌گوییم سوره بقره در اوائل دوران مدینه - وحتی قبل از سوره انفال - نازل شده و حضرات حسنین - عَلَیْهِمَا السَّلَام - در آن زمان هنوز ولادت نیافته بودند، چگونه خدا آنان را مخاطب قرار داده و سایر مسلمانان بالغ از جمله حضرت حمزه سید الشهداء و عمار یاسر و را رها کرده است؟! مگر خدا - نَعُوْذُ بِاللّٰهِ - با کسی خویشاوندی دارد؟!
 x حدیث ۲ - درباره این آیه است: «إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا» همانا سزاوارترین [و نزدیکترین] مردم به ابراهیم هر آینه کسانی هستند که [در زمان او] وی را پیروی کردند و [نیز] این پیامبر و کسانی که [به او] ایمان آوردند» (T الممران/ ۶۸)

راوی می‌گوید منظور ائمه و پیروان ایشان اند. در صورتی که «آمَنُوا» فعل ماضی است و در زمان نزول آیه هنوز حضرت علی امامت نیافته بود و ائمه دیگر و پیروانشان وجود نداشته‌اند، ثانیاً شما به چه دلیل آیه را به عده‌ای مخصوص، منحصر و محدود کرده‌اید؟!

x حدیث ۲۱ و ۶۱ - یک حدیث است که کلینی دوبار در یک باب تکرار کرده است. گویا می‌خواسته احادیث این باب بیش از آنچه هست، به نظر آید! به هر حال حدیث درباره این آیه است: «وَأَوْحَىٰ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ لِأَشَدِّرْكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ» (بگو) این قرآن به من وحی شده است تا با آن شمارا و هر که [این قرآن به او] برسد، هشدار دهم» (الأنعام/ ۱۹)
 راوی می‌گوید یعنی به هر که از آل محمد برسد که امام است او با قرآن هشدار می‌دهد، چنانکه رسول خدا، هشدار می‌داد!! این سوره مکی است و در آن زمان بحث امامت مطرح نبود و امامی برای مردم شناخته نبود و هیچ‌یک از مخاطبین آیه نمی‌توانستند چنین معنایی از آیه بفهمند.

آیا این تأویلات خنک بازی کردن با قرآن نیست؟!

x حدیث ۲۲ و ۲۳ - «علی بن الحکم» فاسدالعقیده که حدیث ۵۶۹ روضه کافسی از اوست^(۳۷۱) و «عبدالله بن سنان» غیرقابل اعتماد که حدیثی در تحریف قرآن نقل کرده^(۳۷۲) با این آیه بازی کرده اند: «وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَنَسَىٰ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا» و هر آینه از پیش با آدم عهد کردیم پس او از یاد برد و برایش آهنگ [پایدار] نیافتیم «طه» / ۱۱۵ آشنایان با قرآن کریم میدانند که قرآن خود «نسیان و عزم نداشتن» آدم (ع) را توضیح داده و جایی برای توضیحات کسانی از قماش «ابن الحکم» و «ابن سنان» نگذاشته است. قرآن فرموده به آدم و همسرش گفتیم «وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ» = به این درخت نزدیک نشوید که از ستمگران خواهید بود. (البقره/ ۳۵، الأعراف/ ۱۹) و در آیه ۱۱۶ سوره «طه» یادآوری میکند که ابلیس با انسان دشمنی دارد پس در آیه ۱۱۷ میفرماید که به آدم گفتیم ابلیس دشمن تو و همسرتوست مبادا که موجب اخراج شما از بهشت شود. اما آدم این عهد و فرمان را از یاد برد و از شیطان فریب خورد لذا معلوم میشود که چرا آیه ۱۱۵ فرموده در او عزم نیافتیم. آیه مذکور ربطی به محمد و آل محمد و مهدی ندارد، خصوصاً که سوره «طه» مکی است.

استاد «معروف الحسنی» درباره دو حدیث فوق میگوید: «مُفَضَّلُ بْنُ صَالِحٍ» به اتفاق علمای رجال، کذاب و جاعل حدیث بوده و مرویات او قابل اعتماد نیست. «محمد بن سلیمان» - خواه فرزند عبد الله الذیلمی باشد یا فرزند زکریا الذیلمی - از نظر علمای رجال دروغگو بوده و به روایاتش اعتنا نمی شود.

حدیث ۲۴ به سبب مشابهت با حدیث ۶۳ در بخش قبلی همین باب بررسی

شد.

x حدیث ۲۵ و ۲۶ - قبلاً بررسی شده اند. (ص ۴۹۶)

x حدیث ۲۷ - «مُتَخِلُّ» خُل صدر آیه ۴۷ سوره نساء را با ذیل آیه ۱۷۴ همان سوره ترکیب کرده و در میان آن دو عبارت «فِي عَلِيٍّ» را افزوده

(۳۷۱) - این حدیث را در صفحه ۷۰ کتاب ما ملاحظه کنید.

(۳۷۲) - متن این حدیث را در صفحه ۷۰۳ کتاب حاضر مطالعه کنید.

است! ما آیات مذکور را در اینجا می‌نگاریم و قضاوت را برعهده خواننده می‌گذاریم:

۱- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُدَقِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْ تَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا = ای کسانی که به شما کتاب [آسمانی] داده شده است، به آنچه که تصدیق کننده [کتب] شماست ایمان آورید و پیش از آنکه چهره‌هایی را محو کنیم و به پشتشان برگردانیم یا ایشان را لعنت نمایم چنانکه اصحاب سبت (= روزشنبه) را لعنت کردیم و امر خدا [قطعاً] انجام یافتنی است. (النساء/ ۴۷)

۲- يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا = ای مردم شما را دلیل و برهانی از جانب پروردگار تان آمده و به سوی شما نوری آشکارا فرستاده‌ایم. (النساء/ ۱۷۴)

«مُنْخَل» کذاب آیه را بدین صورت نقل کرده است: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا فِي عَلِيٍّ نُورًا مُبِينًا»!

در مورد حدیث ۲۵ و ۲۶ و ۲۷ و نظایر اینها رجوع کنید به کلام «عبد الجلیل قزوینی» که در همین بخش نقل کرده‌ایم.

x حدیث ۲۸ و ۶۰ - راوی آن «أبو طالب» مشترک است بین ضعیف و ثقہ و «یونس بن بکّار» نیز مهمل است. این روایت را کلینی یکبار به عنوان روایت بیست و هشتم و بار دیگر به عنوان روایت شصتم تکرار کرده است. گویا چنانکه گفتیم قصد داشته روایات این باب بیش از آنچه هست به نظر برسد!

حدیث ۲۹ با حدیث ۱۶ در همین بخش بررسی شده است

x حدیث ۳۰ - عده‌ای کذاب ادعا کرده اند که امام درباره چهار آیه آخر سوره مکتی «أَعْلَى» فرموده منظور از «الْحَيَاةُ الدُّنْيَا» ولایت غیر علی (ع) است و منظور از «الْآخِرَةُ» ولایت علی (ع) است که در کتب [آسمانی] پیشینیان آمده، در کتب [آسمانی] ابراهیم و موسی! واقعاً ذکر این که مردم پس از رحلت خاتم النبیین ولایت غیر علی را بر ولایت آن حضرت ترجیح می‌دهند برای پیروان حضرت ابراهیم و حضرت موسی - عَلَیْهِمَا السَّلَام - چه فایده‌ای داشت؟!

x حدیث ۳۱ - مشابه حدیثی است که «عبد الجلیل قزوینی» نقل کرده

است . به گفتاروی درباره اینگونه احادیث مراجعه شود . (ص ۷۱۷) .

x حدیث ۳۲ - «عبداللّٰه بن ادریس» را «شیخ طوسی» توثیق نکرده و مجهول الحال است . درباره این حدیث رجوع کنید به صفحه ۷۰۹ .

x حدیث ۳۳ - جاعل جاهل درباره آیه ۴۳ سوره اعراف می گوید روز قیامت ، شیعیان ازاینکه به ولایت امیرالمؤمنین و سایر ائمه هداست شده اند خدارا شکر می کنند . می گویم اولاً سوره اعراف مکی است و در آن زمان ائمه موجود نبودند . ثانیاً آیه فرموده : «لِیْهَذَا» درحالی که اگر «ولایة» مقصود می بود آیه می فرمود : «لِیْهَذَا» و اگر خود ائمه مقصود می بودند ، آیه می فرمود : «لِیْهَذَا» ! معلوم می شود جاعل حدیث کذابی کم سواد بوده است .

x حدیث ۳۴ و ۵۲ - این حدیث را کلینی با ردیگر به عنوان حدیث ۵۲ تکرار کرده است ! طبق معمول حدیث مدعی است که مقصود از «وَلَايَةِ» در آیه ۴۴ سوره کف ، ولایت امیرالمؤمنین (ع) است ! درحالی که سوره کف ، مکی است و در آن زمان علی (ع) ولایت نداشت . ثانیاً آیه فرموده : «الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ» ولایت از آن خداست که حق است « اَمَّا كَذَابِيْن» می گویند ولایت از آن امیرالمؤمنین است !

x حدیث ۳۵ - «صالح بن سندی» که راوی حدیث ۵۶۸ روضه کافی است ، در اینجا با آیه ۳۰ سوره روم بازی کرده است ! ادعای او در واقع همان سخن مسیحیان است که می گویند دین ، یعنی دوستی عیسی مسیح !
x حدیث ۳۶ - مدعی است که «الْمَوَازِينُ الْقِسْطُ» که در آیه ۴۷ از سوره انبیاء ذکر شده همان انبیاء و اوصیاء هستند و این قول خلاف قرآن است ، زیرا قرآن تأکید فرموده که همه ، حتی انبیاء نیز مورد حسابرسی قرار می گیرند (الأعراف ۶) انبیاء - صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ - موازین قسط نیستند بلکه آنها نیز با موازین قسط سنجیده می شوند .

x حدیث ۳۷ - عده ای کذاب ادعا کرده اند که آیه «اِشْتَبَقُرْآنَ غَیْرِ هَذَا اَوْ بَدَّلَهُ» بدان معنی است که به پیا می گفتند : «بَدَّلَ عَلَیَّ» و عوض کن ! ما آیه را در اینجا می آوریم تا کذب مدعیان آشکار شود : «وَ اِذَا تَنَلَّیْ عَلَیْهِمْ اِیَّا تَسَابَّیْنَاتٍ قَالَ الَّذِیْنَ لَا یَرْجُوْنَ لِیَقَاءَنَا اِشْتَبَقُرْآنَ غَیْرِ هَذَا اَوْ بَدَّلَهُ.....» و هنگامی که آیات واضح و روشن ما بر آنان تلاوت می شود کسانی که به ملاقات ما امید ندارند می گویند : قرآنی جز این

بیاور و یا آن را تغییر داده» (یونس/ ۱۵) چنانکه ملاحظه می‌شود مرجع ضمیر «هاء» در «بَدِّلْهُ» قرآن است و به شخص راجع نیست و طبعاً ربطی به حضرت علی (ع) ندارد. علاوه بر این جمله مذکور قول کفّاری است که به معاد اعتقاد نداشتند نه کسانی که مخالف ولایت علی بودند زیرا سوره یونس، مکی است و در آن دوران هیچ بحثی از نصب یا عدم نصب علی (ع) مطرح نبود.

x حدیث ۳۸ - متعجبم از آخوندها - از جمله مجلسی - که مدّعی علم و فقاہت‌اند اما این حدیث را ردّ نکرده و کلینی را به سبب ثبت این حدیث واضح البطلان در «کافی»، ملامت نکرده‌اند و حتّی مجلسی این قول مضحک را تفسیری وجیه و متین شمرده است!! هر طلبه‌ای می‌داند الفاظی از قبیل صلاة و صوم و زکاة و حجّ که دارای معنای شرعی و منقول به معنای ثانوی هستند، باید به معنای شرعی حمل شوند مگر آنکه قرینه یا دلیلی مانع شود. حال چگونه ممکن است آیه ۴۳ سوره مکی مدّثر را به معنای شرعی حمل نکنیم؟! علاوه بر این معنایی که روایات برای «مَلَّی» گفته‌اند، حتّی معنای لغوی لفظ نیست بلکه اصطلاحی مخصوص اسبدوانی است و اگر در غیر مسائل مربوط به اسبدوانی استعمال شود نمی‌توان آن را به معنای مذکور حمل کرد. قطعاً امام صادق (ع) چنین سخنی نمی‌گوید. اما افسوس که کلینی این امور واضح را نمی‌فهمد! یکی از روایات این حدیث «حسن قمی» است که فضل بن شاذان او را کذاب دانسته و شیخ طوسی او را غالی شمرده است.

x حدیث ۳۹ و ۴۰ - تکرار روایات باب ۸۸ است که در همان باب بررسی شده است.

x حدیث ۴۱ - مدّعی است که «وَأَحَدَهُ» در آیه ۴۶ سوره «سبا»، ولایت علی (ع) است. در حالی که سوره «سبا» مکی است و در آن دوران بحث ولایت مطرح نبود و اگر مراد آیه ولایت علی (ع) می‌بود قطعاً آیه واضحتر بیان می‌فرمود.

x حدیث ۴۲ - عده‌ای کذاب روایتی نقل کرده‌اند که کذّابی آیه‌ای را برای امام غلط نقل کرده و امام پی آنکه خطای او را اصلاح کنسد، سؤالش را پاسخ داده است! در حالی که اگر آیه‌ای در مقابل امام به غلط گفته می‌شد قطعاً امام خطای سائل را متذکر شده و آن را تصحیح می‌فرمود.

عَلَىٰ أَيِّ حَالٍ مَا دَوَّيْتَهُمَا كَهَرَاوَىٰ أَنهَارَا بِأَهْمٍ مَّخْلُوطٌ كَرْدَه اســــت
می‌آوریم :

۱- «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ أَرَادُوا
كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ يَغْفِرْلَهُمْ وَلَئِيْهِدِيْهِمْ سَبِيْلًا = همانا کسانی که ایمان
آوردند سپس کفر ورزیدند سپس ایمان آوردند سپس کفر ورزیدند آنگاه
برکفر [خویش] افزودند خدا ایشان را نیامرزد و ایشان را به راهی
هدایت نمی‌کند» (النساء/ ۱۳۷)

۲- «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ أَرَادُوا كُفْرًا لَّنْ تُقْبَلَ
تَوْبَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ = همانا کسانی که پس از ایمانشان کفر
ورزیدند سپس برکفر [خویش] افزودند، توبه ایشان هرگز پذیرفته نشود
و آنان گمراه‌اند» (آل عمران/ ۹۰)

کلینی نیز بدون توجه روایت را به همین صورت مخلوط نقل کرده
است . علاوه بر این می‌گوید آیه درباره فلان و فلان و فلان نازل شده که
هیچ ایمانی برایشان باقی نماند؟! می‌گوییم چرا حضرت علی (ع) با این
افراد بی‌ایمان بیعت فرمود و چرا دومی را به دامادی پذیرفت و پسران
عزیزش را برای دفاع از جان سومی به خانه او فرستاد؟!

x حدیث ۴۳ و ۴۴ - عده‌ای کذاب که حدیث قبلی نیز از مرویات
آن‌هاست ، می‌گویند اما مصادق (ع) درباره آیه ۲۵ و ۲۶ سوره «محمّد» (ص)
فرمود درباره فلان و فلان و فلان است که ولایت حضرت علی (ع) را ترک کردند
و باینی‌آیه پیمان بستند که به ما خمس ندهند و أبو عبیده جـراح
کاتب پیمان نامه آن‌ها بود و خدا آیه ۷۹ و ۸۰ سوره زخرف را درباره آن‌ها
نازل فرمود! جاعل جاهل نفهمیده که سوره زخرف مکی است و قبل از سوره
أنفال نازل گردیده و در آن زمان هنوز خمس تشریح نشده بود تا آن‌ها
همپیمان شوند که خمس نپردازند!! حدیث ۴۴ نیز باطلی است مانند دو
حدیث پیش از خود و به نظر ما دوستدار علی (ع) چنین باطلی نمی‌گوید .
مخفی نماند که «هاشم معروف الحسنی» روایت ۴۲ و ۴۳ باب حاضر و
نظایر آن‌ها را باطل دانسته و می‌گوید من قصد دفاع از خلفاء و حکام
معاصراًئمه را ندارم و قصد ندارم که بگویم ائمه با آن‌ها مبارزه و
مخالفت نکرده‌اند بلکه مقصود من آن است که ائمه باستمگران و طفیانگران
زورگو و منحرفین از اسلام ، با رفتار و کردار و تعالیم خود که تما یا نگرا سلام

صحیح و راستین بود، مبارزه کردند اُمّا شَأْنُ أَثَمَّةَ أَجَلِّ از آن است که به بدگویی و سب و شتم روی آورند که گاهی مردم نابخرد برای ارضای خشم بدان متوسّل می‌شوند. سیره و اخلاق آن بزرگواران نیز از این عمل می‌پژئی است. حضرت علی (ع) راضی نبود که پیروان و دوستدارانش با معاویه که به اسلام تظاهر می‌کرد، به اینگونه اعمال روی آورند پس چگونه ممکن است امام صادق (ع) به چنین کاری، در مورد کسانی راضی شود که لا اقلّ دهها درجه از امثال معاویه پاک‌تر و بهتر بوده‌اند؟ (۷۳)

x حدیث ۴۵ - طبق معمول سوره‌ای مکی را به ولایت علی (ع) مربوط دانسته که بطلان آن کاملاً واضح است! این حدیث با آیه ۲۷ سوره قُصِّلَتْ بازی کرده است.

x حدیث ۴۶ - سوره مکی غافر را به مسأله «ولایت» مربوط دانسته و آیه را غلط نقل کرده است.

x حدیث ۴۷ - درباره این حدیث رجوع کنید به صفحه ۶۹۸ کتاب حاضر.

x حدیث ۴۸ و ۴۹ و ۵۰ و ۸۸ - عده‌ای کذاب آیه ۸ و ۹ سوره ذاریات و آیه ۲ سوره یونس و آیه ۱۱ تا ۱۳ سوره بلد را که هر سه مکی هستند، مربوط به ولایت دانسته‌اند!! در حدیث ۴۹ و ۸۸ گفته‌اند عبور از عَقَبَة یعنی قبول ولایت ما و آیه «فَكَرَّ عَنَّا» = از ادا کردن گردنی از بردگی «(بلد/۱۳)» یعنی همه برده‌اش دوزخ‌اند مگر شیعیان! اَوَّلًا: سوره بَلَد مکی است و در آن دوران بحثی از ولایت و امامت مطرح نبود. ثانیاً قرآن پس از اینکه درباره «عَقَبَة» سؤال می‌کند، خود بلافاصله در جواب آن، مقداری از مصادیق عبور از «عَقَبَة» را ذکر می‌کند و آیه سیزدهم در واقع جواب آیه قبل از خود است. اگر قبول ولایت اُثَمَّة از مصادیق مهمّ نجات از آتش دوزخ و عبور از «عَقَبَة» می‌بود قطعاً قرآن آن را مقدّم بر همه ذکر می‌کرد، در حالی که اصلاً ذکر از ولایت اُثَمَّة در قرآن نیست. (فتا مّل).

x حدیث ۵۱ - بدون توجه به سیاق کلام و آیات ماقبل و مابعد، آیه ۱۹ سوره حج را مربوط به ولایت علی (ع) دانسته‌اند!

حدیث ۵۲ تکرار حدیث ۳۴ است که در همین بخش بررسی شده است.

x حدیث ۵۳ - عده‌ای کذاب از قول امام صادق (ع) ادعا کرده‌اند که منظور از آیه ۱۳۸ سوره بقره آن است که خدا مؤمنین را در میثاق، رنگ ولایت زده است! در حالی که اولاً: این آیه در سوره بقره است که قبل از سوره انفال و قبل از غزوة بدر نازل شده و در آن زمان مسأله ولایت و امامت به هیچ وجه مطرح نبود.

ثانیاً: آیه ۱۳۸ سوره بقره میان آیاتی قرار دارد که خطاب به اصحاب پیامبر می‌فرماید: «قُولُوا آمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَأُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِهِمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ قُلْ إِن آمَنُتُمْ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِمْ فَقَدْ اهْتَدَوْا.....» (البقره/ ۱۳۶ و ۱۳۷).

آورده‌ایم و به آنچه که نازل شده است بر ما و آنچه نازل شده است بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط و آنچه به موسی و عیسی داده شده و آنچه به پیامبران از جانب پروردگارشان داده شده است و [در ایمان آوری] میان هیچ‌یک از ایشان جدایی نیفکنیم و ما تسلیم اویم [که پروردگار ماست] پس اگر مانند آنچه شما بدان ایمان آورده‌اید، ایمان آورند، به راستی هدایت یافته‌اند.....» (البقره/ ۱۳۶ و ۱۳۷).

چنانکه ملاحظه می‌شود نه تنها هیچ اشاره‌ای به مسأله ولایت نفرموده بلکه ایمان اصحاب پیامبر را قبل از غزوة بدر موجب هدایت و آسوه هدایت دیگران شمرده است. سپس در آیه منظور یعنی آیه ۱۳۸ می‌فرماید از چنین ایمانی پیروی کنید که رنگ آمیزی خداست و کیست که از خدا بهتر رنگ آمیزی کند و ما او را عبادت می‌کنیم.

اصحاب پیامبر نیز در آن زمان چیزی از ولایت و امامت و وصایت نمی‌دانستند. قرآن نیز اموری که باید بدان ایمان آورد بر شمرده و ذکری از ولایت نکرده است.

x حدیث ۵۴ - به آیه تطهیر استناد کرده است. درباره آیه مذکور قبلاً سخن گفته‌ایم (ص ۵۷۳) و در اینجا تکرار نمی‌کنیم.

x حدیث ۵۵ - یکی از روایات آن «عمر بن عبدالعزیز» است که او را قبلاً معرفی کرده‌ایم (ص ۵۴۲) اخبار او چنانکه در خبر ششم بساب ۱۰۶ ملاحظه شد، وضع خوبی ندارد.

x حدیث ۵۶ - «زید الشّحام» که قبلاً معرفی شده است (ص ۳۶۱) آیه

۴۰ سوره مکی دُخان را غلط نقل کرده و از قول امام ادعا کرده که ما به کارشیمان می‌آییم. این قول برخلاف قرآن است که فرموده روز قیامت جُز خدا هیچ کار ساز و فریادری نیست و از هیچ دوستی برای دوستش کاری ساخته نیست. قطعاً امام خلاف قرآن نمی‌گوید.

x حدیث ۵۷ - گرچه آیه دلالت بر انحصار ندارد اما حدیث نیز یکی از مصادیق عالی آن را ذکر نموده و مطلب نادرستی نگفته است اما سند آن ضعیف است.

x حدیث ۵۸ - عده‌ای از ضعفا آیه ۵۹ سوره بقره را که با حرف «فاء» آغاز شده و ادامه آیه قبل است با اضافاتی نقل کرده‌اند! برای اینکه کذبشان آشکار شود به آیه ۵۸ همان سوره مراجعه کنید. در شگفتم که چگونه فردی عاقل چنین حدیثی را نقل می‌کند! با مطالعه احادیث این باب، در سلامت عقل کلینی تردید دارم!

x حدیث ۵۹ - آیه ۱۶۸ تا ۱۷۰ سوره نساء را غلط نقل کرده است. کلمات «کَفَرُوا» و «را از صدر آیه ۱۶۸ حذف نموده و کلمات «مافی» به ذیل آیه ۱۷۰ افزوده است! اگر کلینی با قرآن مأنوس می‌بود، این روایت را در «کافی» نمی‌آورد.

حدیث ۶۰ همراه حدیث ۲۸ و حدیث ۶۱ همراه حدیث ۲۱ درهمین بخش بررسی شده است.

x حدیث ۶۲ - حدیثی ضعیف و مرسل و راوی آن «حسین بن میساح» است. درباره آن رجوع کنید به کتاب حاضر صفحه ۷۱۰.

حدیث ۶۳ در بخش قبلی همین باب بررسی شد.

x حدیث ۶۴ - آیه ۲۹ سوره کهف و آیه ۵۰ سوره فرقان را که هر دو مکی هستند به ولایت علی مربوط دانسته است. درباره اینگونه آیات رجوع کنید به کلام عبدالجلیل قزوینی که در همین باب آورده‌ایم.

حدیث ۶۵ و ۶۶ و ۶۷ در بخش قبلی همین باب بررسی شد.

x حدیث ۶۸ - درباره آیه ۲۷ سوره «مُلک» است که از سوره مکی قرآن است و در مکه هنوز از ولایت و امامت علی (ع) خبری نبود و هنوز کسی ولایت وی را غصب نکرده و خود را امیر المؤمنین نخوانده بود تا آیه‌ای در این موضوع نازل شود!

x حدیث ۶۹ و ۷۰ - قول عده‌ای کذاب است .

x حدیث ۷۱ - عده‌ای کذاب می‌گویند در آیه ۷ سوره حجرات ، مقصود از کفر و فسوق و عصیان اولی و دومی و سومی است ! می‌پرسیم چرا علی (ع) با آنها بیعت فرمود و یکی از آنها را به دامادی پذیرفت ؟

حدیث ۷۲ در بخش قبلی همین باب بررسی شد .

x حدیث ۷۳ - ضعیف و مرسل است . به این کذابان می‌گوییم اگر راست می‌گویید که پیامبر و ائمه از قبل می‌دانستند که خلافت غصب می‌شود پس چرا علی (ع) قسم یاد کرده و می‌فرماید : « وَاللَّهِ مَا كَانَ يُلْقَى فِي رُوعِي ، وَلَا يَخْطُرُ بَالِي ، أَنَّ الْعَرَبَ تَزْعِجُ هَذَا الْأَمْرَ مِنْ بَعْدِي » (ص) عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ = به خدا سوگند در دلم این فکر نمی‌گذشت که عرب این امر (= خلافت) را پس از آن حضرت (= پیامبر ص) از اهل بیت او بیرون ببرند « (نهج - الیلافه ، نامه ۶۲) . سخن علی (ع) را بپذیریم یا ادعای شما افراط کذاب را .

حدیث ۷۴ و ۷۵ در بخش قبلی همین باب بررسی شده است .

x حدیث ۷۶ - سند آن در غایت ضعف است . علی بن ابراهیم معتقد به تحریف قرآن از پدرش و او از « حَکَمُ بْنُ بُهْلُول » که مهمل است و او از قول مردی ناشناس با آیه‌ای از سوره زمر بازی کرده‌اند . در اینجا چند آیه از جمله آیه منظور را می‌آوریم :

« اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَنِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ وَ لَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهُ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ » خداوند آفریدگار هر چیزی است و او نگاهبان هر چیزی است . کلیدهای [تدبیر و اداره] آسمانها و زمین از آن اوست و کسانی که به آیات و نشانه‌های خداوند کفر ورزیده‌اند همانان زیانکارانند . بگو آیا مرا فرمان می‌دهید که جز خدا را عبادت کنم؟ ای نادانان ! و هر آینه به تو وحی شده و [نیز] به کسانی که پیش از تو بودند [وحی شد] که اگر شرک آوری یقیناً کردار [نیکی] نابود گردد و از زیانکاران خواهی بود . بلکه فقط خدای را عبادت کن و از شکرگزاران باش .

(الزُّمَرُ/ ۶۲-۶۶)

أَوَّلًا: سورة زُمَر مکی است و در دوران مکه چنانکه بارها و بارها گفته‌ایم بحث ولایت و امامت مطرح نبود.

ثانیاً: چنانکه ملاحظه می‌شود در آیات مذکور سخن فقط درباره «توحید» خصوصاً «توحید عبادت» است و آیه ۶۶ با تقدم «اللَّهِ» که «مفعول به» است بر فعل «أَعْبُد»، انحصار را می‌رساند تا مخاطب بفهمد که تنها خدا باید عبادت شود و لا غیر. اصلاً بحثی از غیر خدا در میان نیست.

ثالثاً: در آیه ۶۵ فرموده به انبیاء پیشین نیز گفته‌ایم. می‌پرسیم آیا پیامبران سابق نیز پسروعمویشان به خلافت منصوب شده بود که خدا به آنها بفرماید کسی را با پسروعمویتان در ولایت شریک نسازید؟! آیا این روایات واقعاً به قرآن معتقد بوده‌اند؟!

x حدیث ۷۷ - در این حدیث به آیه ۵۵ سورة مائده استناد شده است. درباره این آیه رجوع کنید به کتاب «شاهراه اتحاد» صفحه ۱۴۵ به بعد. در این حدیث به آیه ۸۳ سورة نحل نیز استناد کرده‌اند. در دوران مکه کسی ولایت علی را انکار نکرده بود تا آیه‌ای نازل شود!! عجیب است که جاعل جاهل نفهمیده سورة مائده در مدینه و پس از سورة نحل که مکی است نازل گردیده، در حالی که در این روایت می‌گوید آیه ۸۳ سورة نحل پس از آیه ۵۵ سورة مائده نازل گردیده است!

حدیث ۷۸ در بخش قبلی همین باب بررسی شد.

x حدیث ۷۹ - متضمن تأویلات بارده است آنچنانکه «هاشم معروف الحسنی» درباره این حدیث می‌گوید: «شاید این نوع تأویل از بدترین انواع دخل و تصرف در کلام و بازی با الفاظ است». [علاوه بر این] کسی که این روایت را از قول «أُصْبَغُ بْنُ نُبَاتَةَ»، از اصحاب حضرت امیر^(۷۲۴) نقل کرده، «سَعْدُ الْإِسْكَاف» است که بین او و «أُصْبَغُ» بیش از نود سال فاصله^(۷۲۵) است!! صرف نظر از اینکه [سعد] به دروغ‌گویی و انحراف متهم است بقیّه

(۷۲۴) - برای آشنایی با او رجوع کنید به کتاب حاضر صفحه ۴۷۰.
(۷۲۵) - بنا به نقل «محمد بن ابراهیم نعمانی» در کتاب «الغیبه» (ص ۳۱۸) به «ابن نباته» حدیث دیگری نیز نسبت داده اند که وی از حضرت امیر (ص) پرسید آیا قرآن موجود چنان نیست که [برپیا مبر] نازل شده؟ آن حضرت فرمود: نه، نام هفتاد تن از قریش با اسم پدرانشان از قرآن حذف شده و تمام «ابولهب» را که عموی رسول خدا (ص) بوده به منظور عیب جویی از آن حضرت، حذف کرده‌اند!!

روایات حدیث نیز مجهول اند و اثری از آنها در کتب رجال نیافته است. (۳۷۶)
 مجلسی نیز درباره مفاد این حدیث گفته است: «تا ویل این خبر از غریب ترین تأویلات است و بر فرض صدورش از ائمه، از بطون عمیقۀ است که از ظاهر لفظ دور است و گوینده خود می داند که چه گفته است»! (۳۷۷)
 سپس قول طولانی یکی از شارحین را نقل می کند و می گوید: «چون این قول به شدت غریب بود، [لذا] آن را به صورت کامل آوردم».
 کافی است که آیۀ ۱۴ و ۱۵ سورۀ لقمان را در قرآن مطالعه فرمایید تا بدانید که جاعل روایت چقدر جاهل و یا مغرض بوده است.

حدیث ۸۰ در بخش قبلی همین باب بررسی شد.

x حدیث ۸۱ - قبلاً بررسی شده است. (ص ۲۵۴)
 x حدیث ۸۲ - می گوید آیۀ ۸۱ سورۀ بقره درباره کسی است که امامت امیر المؤمنین (ع) را انکار کند! در حالی که سورۀ بقره اولین سورۀ مدنی است که قبل از غزوۀ بدر نازل شده و در آن زمان خبری از امامت علی (ع) نبود تا کسی آن را انکار کند. علاوه بر این اگر مقصود آیۀ امامت آن حضرت بود چرا صریحاً نفرمود؟ آیا - نَعُوذُ بِاللّٰهِ - خداهم تقیّه کرده است؟!!!

حدیث ۸۳ در بخش قبلی همین باب بررسی شد.

x حدیث ۸۴ - قول عدّه ای کذاب است که حاوی مطلب مهمّی نیست.
 x حدیث ۸۵ - عدّه ای کذاب و عوام غریب می گویند امام درباره قبول آیۀ ۱۰ سورۀ فاطر فرموده کسی که ولایت ما را ندارد اعمال او بالا نمی رود و قبول نمی شود. جاعل جاهل توجه نداشته که سورۀ فاطر مکی است و در آن دوران بحث ولایت مطرح نبود. دیگر آنکه اگر ولایت ائمه شرط قبول اعمال صالحه است چرا خداوند متعال که از ذکر سگ اصحاب کهف در کتابش صرف نظر نفرموده، برای اعلام این موضوع مهمّ، واضح و صریح، ائمه را در قرآن معرفی نفرمود و اعلام نکرد که شرط قبول اعمال عباد، ولایت ائمه است و اعلام آن بر عهدۀ عدّه ای کذاب افتاد!!

(۳۷۶) - الموضوعات فی الآثار و الأخبار، ص ۱۹۴.
 (۳۷۷) - و التّأویل الوارد فی الخبر من أغرب التّأویلات، و علی تقدیر صدوره عنهم من البطون العمیقۀ البعیدة عن ظاهرا اللفظ و علمه عن من صدر عنه (مرآة العقول، ج ۵، ص ۹۸).

× حدیث ۸۶ - عده‌ای کذاب از غُلاة گفته‌اند مقصود از «يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ» = شمارا دوبهره از رحمت و بخشایش خویش عطا فرماید «(الحدید/ ۲۸) حضرات حسنین و مقصود از «وَيَجْعَلُ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ» = برایتان نوری قراردهد [که در پرتوش] ره‌سپارید «(الحدید/ ۲۸) آن‌است که برای شما امامی قرار می‌دهد تا از او پیروی کنید! و لَّا چنانکه مفسرین گفته‌اند مقصود از نور، نور هدایت است که موجب سعادت دنیا و عقبی است. ثانیاً افعال «يُؤْتِي» و «يَجْعَلُ» و «يَغْفِرُ» هر سه جواب طلب و مجزوم‌اند یعنی در واقع آیه فرموده از خدا پروا کنید و به فرستاده‌اش ایمان آورید که [در این صورت] خدا شما را می‌آمرزد و هدایت می‌کند و شمارا از فضل و رحمت و بخشایش خود بهره‌مند می‌سازد. این معنی در همه زمانها و برای همه مخاطبین قرآن قابل تحقق است اما اگر مقصود از نور را چنانکه غُلاة گفته‌اند «امام» بگیریم در این صورت از زمان غیبت تا کنون، آیه تحقق نیافته و هزار سال است امامی نداریم که از او پیروی کنیم! و آیه به زمان حضور ائمه محدود می‌شود!!

× حدیث ۸۷ - «علی بن ابراهیم» اُحَقُّ از قول «قاسم الجوهري» که قبلاً معرفی شده است (ص ۳۸۰) می‌گوید عده‌ای از مجاهیل گفته‌اند آیه «وَيَسْتَنْبِثُونَكَ اُحَقُّ هُوَ» و از تو خبر می‌گیرند که آیا آن راست است؟ (یونس/ ۵۳) بدین معناست که از پیامبر می‌پرسیدند آیا آنچه درباره حضرت علی می‌گویی حقیقت دارد؟ در حالی که سوره یونس مکی است و در آن دوران حضرت علی نابالغ یا نوجوان بود و پیامبر درباره علی چیزی به مکیان نفرموده بود و با آنان درباره ولایت و امامت بحثی نداشت تا مشرکین مکه بپرسند آیا آنچه درباره علی گفته‌ای حقیقت دارد یا خیر؟ بلکه مخالفان آنها با پیامبر بر سر مسأله توحید و معاد بود. دیگر آنکه جاعل جاهل نفهمیده که در آیه ضمیر «هُوَ» موجود است و در آیات قبل ذکری از علی (ع) نیامده تا مرجع آن قلمداد شود بلکه مرجع ضمیر در آیات قبل «عذاب الهی» است! نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْجَهَالَةِ.

حدیث ۸۸ با حدیث ۴۸ در همین بخش، و حدیث ۸۹ در بخش قبلی همین باب

بررسی شده است.

× حدیث ۹۰ - چنانکه گفته شد هردو «محمد باقر» این روایت را

صحیح ندانسته و مجلسی به ضعف آن تصریح کرده است . استاد «معروف الحسنی» نیز این حدیث را نپذیرفته و درباره روایات حدیث میگوید: روایات چهارگانه این حدیث قابل اعتماد نیستند . «سَلَمَةُ بْنُ الْخَطَّابِ الْبُرَاوِسْتَانِي» به اتفاق علمای رجال، کذاب و ضعیف است . «حسن یسن عبدالرحمان» توثیق نشده . «علی بن ابی حمزه بطنانی» واقفی و کذاب و ملعون بود . وی کسی است که مذهب واقفیه را بنیان نهاد (ر.ک. ص ۱۶۶) . به قول شیخ «محمد طه نجف» در کتاب «إِتْقَانُ الْمَقَالِ فِي أَصُولِ الرَّجَالِ» ، «ابو بصیر یحیی بن القاسم» دروغگو بود و هموست که بطنانی را بدین کار واداشت. ^(۳۷۸)

حدیث ۹۱ در بخش قبلی همین باب و قسمتی از آن به عنوان حدیث ۵ در همین بخش بررسی شد .

x حدیث ۹۲ - سند آن همان سند حدیث ۹۰ است . با این تفاوت که در اینجا راوی سوم به جای «حسن» ، «حسین» آمده است . اگر آن را تصحیف «حسن» بدانیم که سند حدیث ، تفاوتی با حدیث ۹۰ نخواهد داشت و اگر آن را «حسین» بدانیم «مهمل» خواهد بود . آقای «معروف الحسنی» نیز این حدیث را نپذیرفته است . درباره این حدیث قبلاً در باب ۸۶ سخن گفته ایم . (ص ۴۷۴) .

خواننده محترم پس از مطالعه باب ۱۶۵ کافی آید می توان گفت که کلینی واقعاً به آیه «إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ» (الحجر ۹/) ایمان داشته است ؟

بیان یک خاطره : زمانی که در زندان بودم یکی از آخوندها کتابی از اهل سنت را درباره برمگشود و حدیثی که دلالت بر تحریف داشت نشانم داد . اکنون به یاد ندارم صحیح مسلم بود یا بخاری یا در المنصور . و گفت اگر مزدورستی ها نیستی چرا با اینها مخالفت نمی کنی و در برابر آنها نمی نویسی ؟ آنها هم احادیث تحریفیه دارند . این چه کینه ای است که با کلینی داری ؟ گفتم اولاً : خدا می داند که من هیچ کینه ای با کلینی ندارم اگر تو جوانی و مرا نمی شناسی بسیاری از آخوندها از قبیل

(۳۷۸) - الموضوعات فی الآثار و الأخبار ص ۲۵۱ و ۲۵۲ .

(۳۷۹) - الموضوعات فی الآثار و الأخبار ص ۲۳۲ و ۲۳۳ .

منتظری و مهدوی کنی و آنواری و گلپایگانی و سایرین مرا می‌شناسند من درجوانی نسبت به کافی و کلینی بسیار متعصب بودم. ثانیاً: بسیاری از کتب اهل سنت را خوانده‌ام و آنها را بی‌عیب و بی‌خرافه نمی‌دانم اما ملت ما اعتنایی به صحیحین و کتب سیوطی یا سنن ترمذی و غیره ندارند و خطری از جانب این کتب متوجه آنها نیست. ثالثاً: شما نباید از من غضبناک باشید بلکه باید از کلینی عصبانی باشید که با این افتضاح زبان انتقاد شما علیه اهل سنت را بسته‌است. اگر او این احادیث ننگین را در «کافی» جمع‌آوری نمی‌کرد، امروز شما به آسانی می‌توانستید سنن را در مورد روایات موهوم تحریف، به باد انتقاد بگیرید. رابعاً: اگر شما از کار من ناراحت‌اید مرا از زندان آزاد کنید و به اردن و مراکش و مصر و پاکستان بفرستید. به خدا در آنجا هیچ از کلینی و صدوق یاد نمی‌کنم زیرا مردم آنجا اعتنایی به «کافی» و «من لایحضر» و غیره ندارند و خطری از جانب این کتب متوجه آنها نیست. در آنجا وظیفه من بیان عیوب صحاح و سنن است - که روایات تحریفیه فقط یکی از آن عیوب است - من خادم القرآن ام نه خادم الکلینی یا خادم البخاری.

۱۶۶- باب فیہ نَتَقُّ و جوامع من الرّوایة فی الولاية

این باب مشتمل است بر ۹ حدیث که هر دو «محمد باقر» هیچ‌یک را صحیح ندانسته‌اند. مجلسی حدیث ۱ و ۲ و ۳ و ۷ و ۸ را ضعیف و حدیث ۴ و ۵ و ۶ را مجهول و حدیث ۹ را حسن شمرده‌است. روایات این باب مانند باب سابق مطالبی است خرافی:

x حدیث ۱ و ۹ - از قول امام می‌گوید خدا دوهزار سال پیش از خلق ابدان شیعیان ارواح آنها را آفرید و در عالم ذرّ بر ولایت ما از ایشان پیمان گرفت! می‌گوییم «عالم ذرّ» که ذرات بی‌شعور نطفه در پشت آدم باشند، قولی موهوم و خرافی و فاقد دلیل است. اگر خدای تعالی بخواهد پیمان بگیرد از موجودات با شعور پیمان می‌گیرد نه از ذرات بی‌شعور. علمای اسلام نیز آیه ۱۷۲ سوره اعراف را به معنای پیمان فطری گرفته‌اند که مربوط به نحوه خلقت انسان است و نیازی به ذرّه و غیر ذرّه ندارد،

وانگهی این ادعا که ارواح شیعیان دوهزار سال پیش از خلقت ابدان ایشان آفریده شده است، با قرآن کریم موافق نیست که فرموده: «سُمِّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظًا مَّا فَكَسَوْنَاهُ الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ» = آنگاه نطفه را خونی بسته و آویزان ساختیم، آن خون بسته را پاره گوشتی ساختیم و [در] آن پاره گوشت استخوان ها آفریدیم و استخوانها را گوشتی پوشانیدیم، سپس در او آفرینشی دیگر (روح) ایجاد کردیم. و خداوندِ احسن الخالقین، والا مقام و بابرکت است «(المؤمنون/ ۱۴) پس معلوم میشود که انشاء روح - که خدا به سبب آفرینش آن به خود تبریک گفته - پس از تمامیت خلقت جسم بوده، نه قبل از آن!

دیگر آنکه خدا به پیامبرش فرموده: «ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَ مَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَصَبُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَ مَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ» = این از اخبار غیب است که به تو وحی می‌کنیم و [إلا] تو نزد آنان نبودی هنگامی که قلمهای خود را [به منظور قرعه] می‌افکندند که کدام یک از ایشان سرپرست مریم شود و تو نزدشان نبودی هنگامی که [برای سرپرستی مریم] با هم منازعه می‌کردند «(آل عمران/ ۴۴) پیامبری که در زمان مادر حضرت عیسی (ع) نبوده چگونه ممکن است دوهزار سال قبل از خلقت ابدان امتش حاضر باشد؟! حدیث اول باب ۱۶۷ نیز همین دروغ را درباره حضرت علی (ع) تکرار کرده است!

x حدیث ۷ - قبلاً بررسی شده است (ص ۲۸۵) و در اینجا تکرار نمی‌کنیم.

x حدیث ۳ و ۴ و ۶ - عده‌ای کذاب و منحرف از قول امام می‌گویند هیچ پیغمبری مبعوث نشد مگر برای شناخت ولایت ما و برتری دادن ما بر سایرین!! مگر اینان قرآن نخوانده‌اند که خدا دو قرآن فرموده ما پیامبران را برای اقامه قسط و عدالت فرستاده‌ایم (الحديد/ ۲۵) و یا فرموده انبیاء را برای بشارت و انذار فرستاده‌ایم تا موحدان صالح را به رحمت و بهشت الهی بشارت و غیر صالحین را به عذاب الهی بیم دهند؟ پس چرا نفرموده که انبیاء را برای معرفی ولایت پسرو عموی آخرین پیامبر و اولاد او فرستاده‌ایم؟ چرا از این موضوع مهم فقط عده‌ای کذاب و ضعیف مطلع شده‌اند؟ دیگر آنکه چه فایده‌ای دارد که پیروان اُدیان سابقه

از قبیل نوح و ابراهیم و موسی بدانند که علی ولیّ خداست؟! اگر کلینی می‌خواهد با این اکاذیب دوستی ائمه را اثبات کند باید بدانند که کسی در میان مسلمین این موضوع را انکار ندارد و به این همه جعلیات نیازی نیست!

x حدیث ۵ - می‌گوید دین ملائکه، ولایت ماست! حال باید دید چرا خدا این ولایت را که دین تمام انبیاء و ملائکه است، در قرآن کریم و به صورت واضح بیان نفرموده است؟ درباره این حدیث قبلاً سخن گفته ایم (ص ۲۶۸).

x حدیث ۷ و ۸ - درباره حدیث هفتم قبلاً سخن گفته ایم (ص ۱۳۵ و ۱۳۶) و در اینجا تکرار نمی‌کنیم. فقط یادآور می‌شویم که اگر شناخت علی (ع) ملاک کفر و ایمان است چرا خدا در قرآن بیان نفرموده است؟! أَفَلَا تَعْقِلُونَ؟

۱۶۷- باب فی معرفتهم أولیاءهم و التفویض إلیهم

در این باب سه خبر آمده که مجلسی حدیث اول را ضعیف و خبر سوم را مجهول همطراز حسن و حدیث دوم را مورد اختلاف دانسته و آقای بهبهودی نیز هیچ‌یک را صحیح نشمرده است.

x حدیث ۱ و ۲ - در حدیث اول «صالح بن سهل» مشرک جاعل حدیث (ر.ک. ص ۳۳۰) همان دروغ را که در روایت نهم باب ۱۶۶ ملاحظه شد، برای حضرت علی (ع) بافته است! در حدیث دوم «حسین بن سعید» غالی و «عمار بن مروان» مهمل، می‌گویند امام فرموده ما هر که را ببینیم می‌دانیم که او منافق است یا مؤمن!

هر دو خبر عیوب حدیث نخست باب ۹۱ را دارند و مطالبی که در باب مذکور گفته شد بطلان این احادیث را اثبات می‌کند. اما در اینجا نیز برای چندمین بار یادآور می‌شویم که انبیاء از باطن مردم خبر نداشتند. چنانکه پیامبر اکرم (ص) به کسانی که برای حضور نیافتن در جهنم اقدام می‌خواستند و خود را معذور می‌شمردند، إذن داد، چون نمی‌دانست که دروغ می‌گویند. از این رو خدا به رسول خود فرمود: «عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَّبِعَنَّ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَ تَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ» = خدایت ببخشد، چرا

پیش از اینکه کسانی که [در معذور بودن از شرکت در جهاد] راست گفته‌اند، بر تو معلوم شوند، [و پیش از آنکه] دروغگویان را به شناسی، رخصت دادی [از جهاد کنار بگیرند] «(التوبه/۴۳). در قرآن «عَالِمُ السِّرِّ وَالْخَفِيَّاتِ» فقط خداست، از این رو فرموده: «قُلْ إِنْ تُخَفُّوْا مَا فِيْ صُدُوْرِكُمْ أُوتِبْدُوْهُ يَعْلَمُهُ اللّٰهُ» بگو اگر آنچه را که در سینه‌هایتان است، نهان دارید یا آشکارا سازید خدا می‌داند. «(آل عمران/۲۹) و غیر خدا چنین علمی ندارد. حضرت نوح (ع) در جواب کسانی که می‌گفتند پیروان تو فرومایگان انسند، می‌فرمود: «مَا عَلَّمِيْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ» چه دانم که چه می‌کرده‌اند. «(الشعراء/۱۱۲) یعنی از باطن و اعمال مخفی ایشان اطلاعی نداشت. خدا به رسول خود عتاب فرموده که چرا روگردانیدی از کوری که خدمت تو آمده بود؟ تو نمودانی شاید او طالب تزکیه و هدایت باشد: «مَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهٗ يَزْكٰى» = توجه دانی شاید که او [خود را] پاک سازد. «(عبس/۳) و دهها آیه دیگر از قبیل (بقره/۲۰۴، النساء/۱۰۵، التوبه/۱۰۱) و نیز رجوع کنید به آنچه در باب «علم غیب و معجزه و کرامت در قرآن» (ص ۱۰۰) گفته شد.

x حدیث ۴ - کلینی قبلاً بخشی از این حدیث را به عنوان حدیث چهارم باب ۸۶ آورده است. روایت حاضر که مشابه حدیث سوم باب ۷۸ و حدیث دوم باب ۱۱۰ است می‌گوید حضرت صادق (ع) به آیه ۷۵ و ۷۶ سوره مکی «جَرَّ» استناد کرده است. در این مورد رجوع کنید به آنچه در باب ۸۶ گفته ایم. همچنین در این حدیث از قول امام استدلال کرده به آیه ۳۹ سوره صاد. در اینجا از اینکه آیه را با تحریف نقل کرده است (ر. ک. ص ۷۰۰) صرف نظر می‌کنیم. درباره آیه مذکور قبلاً توضیحاتی آورده ایم (ر. ک. ص ۲۱۹ به بعد) که در اینجا تکرار نمی‌کنیم. اما یادآور می‌شویم بنابه این حدیث امام در یک مسأله به سه نفر، سه جواب مختلف داده و برای توجیه عملش به آیه ۳۹ سوره صاد استدلال و خود را با حضرت سلیمان (ع) قیاس کرده که ما هر طور خواستیم جواب می‌دهیم چنانکه سلیمان هر که (از جتّیان) را می‌خواست آزاد می‌کرد یا نمی‌کرد و یا به هر کس هر چه می‌خواست می‌داد یا نمی‌داد!! می‌پرسیم آیا شما قیاس را قبول دارید آنهم قیاس مع الفارق؟! آیا می‌توان گفت چون سلیمان هر کس را می‌خواست آزاد می‌کرد یا نمی‌کرد و یا مالی می‌داد یا نمی‌داد پس ما هم حکم خدا را هر طور بخواهیم بیان می‌کنیم؟ در حالی که امام برخلاف روایات کذاب از آیات

«وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ..... هُمُ الظَّالِمُونَ»
 هُمُ الظَّالِمُونَ = و هر که بدانچه خداوند فرو فرستاده است حکم نکند
 پس آنان کافر و ظالم و فاسقانند» (المائدة/ ۴۴ و ۴۵ و ۴۷) مطلق است و
 نه تنها چنین کاری نمی‌کند بلکه حتی المقدور مجاهدت می‌کند بر مسلمین
 إتمام حجت شود و حکم خدا چنانکه هست به مردم برسد .
 به راستی چرا کلینی احادیث مخالف قرآن را در کتاب خود جمع کرده
 است ؟ شاید کسی بگوید کلینی کم‌سواد و از عوام بوده و قوه تمییز نداشته،
 می‌گوییم دانشمندان بعدی چرا این قدر از کتاب او تعریف و تمجید
 کرده‌اند ؟ آیا غرضوشی در کار بوده است ؟!

۱۶۸- أبواب التاريخ

باب مولد النبی (ص) و وفاته

بدان که کلینی در این باب ابتداء تاریخ تولّد و رحلت رسول خدا
 (ص) را بیان نموده و آنچه ذکر کرده بدون سند و نام راوی است و
 مطابق است با آنچه که بسیاری از مورّخین نوشته‌اند .
 وی تولّد رسول خدا (ص) را دوازدهم ربیع الاوّل دانسته که مخالف است
 با عقیده شیعه که ولادت آن حضرت را هفدهم ربیع الاوّل شمرده‌اند و رحلت
 رسول خدا (ص) را نیز دوازدهم ربیع الاوّل گفته است که مخالف است با
 عقیده شیعه که رحلت آن حضرت را ۲۸ صفر می‌دانند . اما موافق است با
 اهل سنت . علمای ما علی رغم تجلیل و تبجیل بسیاری که از کلینی
 می‌کنند و او را بزرگترین عالم حدیث می‌شمارند ولی در این مورد - بسا
 اینکه او اقدم از سایر علمای ما بوده است - چون دیده‌اند که سخن او
 برخلاف اعتقاد اهل سنت نیست ، رأی او را نپذیرفته‌اند و رأی مخالف
 او را اتخاذ کرده‌اند! مخفی نماند که آقای بهبودی مقدمه باب ۱۶۸ را در
 «صحیح الکافی» آورده است .

در این باب کلینی چهل حدیث نقل کرده که مجلسی حدیث ۱ و ۴ و ۹ و ۲۵ و
 ۳۴ را مجهول و سند اوّل حدیث ۲۱ را مجهول و سند دوم آن را مرسل و
 حدیث ۱۶ را نیز مرسل و حدیث ۳۲ را مرفوع و حدیث ۱۲ را حسن و حدیث
 ۲۶ و ۳۰ و ۳۱ و ۳۷ را حسن همطرا از صحیح و حدیث ۱۷ و ۲۲ و ۴۰ را صحیح و حدیث

۲۹ را صحیح و آخر آن را مرسل و بقیه احادیث را ضعیف شمرده است .
آقای بهبودی فقط حدیث ۴ را صحیح دانسته است .

x حدیث ۱ و ۲ - به قول مجلسی حدیث اول مجهول و حدیث دوم صحیح است .

x حدیث ۳ و ۴ - «محمد بن عیسی» غالی میگوید خدا محمد و علی را قبل از خلقت جهان آفریده است ! در حالی که هر موجودی محتاج به ظرف است و در ظرفی باید خلق شود . خصوصاً بشوکه حتی در عالم برزخ نیز بی ظرف نیست و دارای قالبی لطیف است . در این صورت پیا مبر نیز قبل از جهان که ظرف اوست خلق نشده بلکه پس از آن آفریده شده است . (ر.ک. به آنچه درباره حدیث ۱ و ۹ باب ۱۶۶ گفته شد) دیگر آنکه میگوید روح محمد و علی را جمع کردم و یکی نمودم که این نیز مخالف عقل است زیرا دو یک نمی شود . بعد میگوید آن یک را تقسیم کردم به دو قسم و آن دو قسم را به چهار قسم ! این تقسیمات در جواهر کثیفه ممکن است لیکن درباره روح که کثیف و جسمانی نیست ، مورد ندارد ، اما چون جاعل حدیث بی سواد بوده هر چه خواسته گفته است !

x حدیث ۵ - «مُعلی بن محمد» کذاب از قول «عبدالله بن إدريس» که راوی حدیث ۸ باب ۱۷۳ است و شیعه نیست و شیخ طوسی او را توثیق نکرده و حالش معلوم نیست و او از قول «محمد بن سنان» کذاب میگوید : خدا - نَعُوذُ بِاللَّهِ - امور خلقت جهان را واگذار کرد به محمد و علی و فاطمه که ایشان هر چه را بخواهند حلال و هر چه را بخواهند حرام کنند !

ملاحظه کنید که این کذابین چگونه خدای عظیم کبیر را که «كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ» است ، تحقیر کرده اند؟! سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عَلَوًّا كَبِيرًا . آیا این افراد مسلمان بوده اند؟ خداوند متعال فرموده : «وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِّ وَ كَبِيرُهُ تَكْبِيرًا » و بگو سپاس و ستایش خدای راست که فرزندی نگیرد و او را در فرمانروایی شریکی نیست و خرد و ناتوان نیست که یاوری بدارد و او را بزرگ دان بزرگ دانستی [که سزاواراوست] (الاسراء / ۱۱۱) خداوند درباره غیر خود فرموده : «لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمَا مِنْ شَرِكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ» [چیزی را حتی به اندازه ذره ای در آسمانها و زمین مالک نیستند و آنان را در آسمان و زمینی

شرکت نیست و خدای را از آنها یار و یاور نباشد» (سبأ/ ۲۲) و بارها به پیامبر فرموده تا بگوید: «إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ» = جز آنچه را که به من وحی می‌شود پیروی نمی‌کنم» (الأنعام/ ۵۰ ، الأعراف/ ۲۰۳ ، یونس/ ۱۵ ، الأحقاف/ ۹) خدای متعال عقیده به تفویض را از مشرکین دانسته و آنها را با استفسهام انکاری عتاب فرموده که: «أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ» آیا ایشان (= مشرکین) را شریکانی است که از دین و شریعت، آنچه را که خدا بدان اذن نداده [و اعلام فرموده] تشریع کرده‌اند؟» (الشوری/ ۲۱) یعنی هرچیز در شریعت باید به اذن و اعلام الهی باشد و کسی در این امر با خدا همراه نیست، چنانکه فرموده: «أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ» آگاه باشید که آفرینش و فرمانروایی [تنها] از آن خداست» (الأعراف/ ۵۴) یعنی کسی در امر - از جمله امر شریعت - با خدا شریک نیست.

چرا کلینی از قول عده‌ای کذاب روایتی را به مسلمین عرضه می‌دارد که در تشریع برای خدا وند متعال شرکائی قائل شده و تشریع را به آنها تفویض نموده است؟! در حالی که قائل به تفویض کافراست. ما قبلاً در این موضوع سخن گفته‌ایم (ص ۲۲۵ به بعد) مراجعه شود.

x حدیث ۶ و ۷ و ۹ - عده‌ای کذاب قائل شده‌اند به عالم‌ذَرّ و خلقت اُثمّه قبل از خلقت دنیا! ما درباره این دو موضوع قبلاً در باب ۱۶۶ و در همین باب سخن گفته‌ایم و تکرار نمی‌کنیم.

x حدیث ۸ - عده‌ای کذاب از قبیل «سهل بن زیاد» و «محمّد بن الولید الصیرفی» و «یونس بن یعقوب» غالی می‌گویند چون خدا آسمانها و زمین را آفرید امر کرد منادی سه بار سه شهادت را ندا کند: «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» و دوّم شهادت به نبوّت حضرت خاتم النبیین: «أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ» سوّم شهادت به امامت حضرت علی: «أَشْهَدُ أَنَّ عَلِيًّا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ حَقًّا». جالب است که در این حدیث شهادت به توحید و نبوّت فاقد کلمه «حقاً» است و فقط شهادت سوّم «حقاً» دارد!!

بیهوده نیست که شیخ صدوق، مفوضه را که شهادت سوّم را به اذان و إقامة افزوده‌اند، لعنت کرده و گفته است آنها شیعه نبوده‌اند بلکه خود را

(۳۸۰)

داخل شیعیان کرده اند . به نظر ما این حدیث نیز از جعلیات غلاّه است .
 x حدیث ۱ - نمیدانم کلینی هنگام ثبت این حدیث به خود بوده است یا نه ، ولی میدانم که جاعل حدیث خود نفهمیده که چه بافته است !
 « جابر بن یزید جعفی » - که قبلاً با او آشنا شده ایم - میگوید خدا قبل از هر چیز محمد و خاندان او را آفرید و آنها سایه نور بودند ! (سایه نور یعنی چه ؟ مگر نور سایه دارد ؟ معلوم میشود نور افراد کذاب سایه دارد !) سپس میگوید آنها ابدانی نورانی و بدون روح بودند که حج می گزاردند و روزه می گرفتند و به وسیله روح القدس تأیید میشدند !!! به راستی چگونه به وسیله روح القدس که پس از آنها خلق شد ، تأیید میشدند ؟ دیگر آنکه چگونه در زمانی که هنوز شب و روز خلق نشده و کعبه بنا نشده بود ، روزه می گرفتند و حج می گزاردند ؟ و معلوم نیست این بدنهای بدون روح چگونه خدا را درک نموده و او را تسبیح و تهلیل می کردند ؟!

x حدیث ۱۱ و ۲ - دو کذاب مشهور یعنی « سهل بن زیاد » و « محمد بن سنان » میگویند که در رسول خدا چند صفت بود که در سایرین نبود . یکی آنکه سایه نداشت . دوم آنکه به هراهی می رفت تا دیو یا سه روز بوی عطر او از آن راه به مشام می رسید ، سوم آنکه به هرسنگ و درختی که می گذشت برای او سجده می کرد و دیگر آنکه در ظلمت شب مانند پاره ای از ماه دیده میشد !

اما قرآن فرموده مردم ، پیامبران - از جمله رسول اکرم (ص) - را افرادی عادی میدیدند که غذا می خورند و در بازارها راه می روند (المؤمنون/ ۲۴ و ۲۳ ، الفرقان/ ۷) و انبیاء خود نیز - به استثنای تلقی وحی - خویشتن را افرادی مثل سایرین معرفی کرده اند (ابراهیم/ ۱۱ ، الکهف/ ۱۱۰) در حالی که اگر پیامبر سایه دار نبود ، مردم او را معمولی نمی یافتند . معاصرین پیامبر نیز به سایه دار نبودن آن حضرت اشاره ای نکرده اند و سیره نویسان معتبر از قبیل « ابن اسحاق » و « ابن هشام »

(۳۸۰) - ر.ک. کتاب حاضر ، ص ۴۵ .

(۳۸۱) - برای اطلاع از احوال او رجوع کنید به کتاب حاضر صفحه ۲۶۱ و ۲۹۲ .

نیز چنین صفتی را برای پیامبر ذکر نکرده‌اند. با اینکه قرآن کریم به «سایه» توجه بسیار ننموده است (الفرقان/۴۵، فاطر/۲۱، الواقعة/۳۵ و آیات دیگر) اما به مسأله عجیب سایه دار نبودن پیامبر و یا سجده سنگ و درخت برای او، اشاره نکرده است. اصولاً اگر رسول خدا (ص) چنین صفاتی می‌داشت کسی او را انکار نمی‌کرد و معاندین نمی‌توانستند او را تکذیب کنند و تبلیغ اسلام آن‌همه جهاد و رنج و مرارت نمی‌خواست.

x حدیث ۱۲ - راوی آن «بزنطی» است که قابل اعتماد نیست.

x حدیث ۱۳ - قبلاً درباره این حدیث سخن گفته‌ایم (ص ۱۷۱) و در اینجا

تکرار نمی‌کنیم.

x حدیث ۱۴ و ۱۷ - حاوی مطالبی است درباره رسول خدا (ص) که خلاف

قرآن و عقل نیست و در کتب سیره نیز آمده است.

x حدیث ۱۵ و ۱۶ - درباره حدیث پانزدهم قبلاً سخن گفته‌ایم. (ص ۹۶)

حدیث مذکور و حدیث شانزدهم ادعا کرده‌اند که رسول خدا (ص) نام و احوال امت خود را می‌دانست و صالح و طالح آنان را می‌شناخت و از اهل آتش و اهل بهشت با خبر بود و نام تمام آنان را در مشت خود داشت! در صورتی که این ادعاها برخلاف قرآن است. پیامبر از باطن پیروان خود خبر نداشت و حتی می‌فرمود: «مَا أَدْرِي مَا يُفَعَّلُ بِي وَلَا بِيَكُم» نمی‌دانم با من و با شما چه خواهد شد. (الأحقاف/۹) (رجوع کنید به آنچه در باب ۱۶۷ درباره حدیث ۱ و ۲ گفته شد). در اینجا یکی از روایات حدیث پانزدهم را که «أبو جمیل مفضل بن صالح الأسدی» نام دارد معرفی می‌کنیم: مرحوم «ابن الغضائری» او را کذاب و ضعیف شمرده و فرموده و اعتراف کرده که نامه معاویه به محمد بن ابی‌بکر را جعل کرده است! نجاشی نیز فرموده وی به اتفاق همه اصحاب ضعیف است، آیه الله خوئی نیز او را ناموثق شمرده است.

یکی از روایات حدیث شانزدهم «حسن بن سئف» است که روایاتش خرافی است. نمونه‌ای از احادیث او آن است که می‌گوید هر مؤمنی که سوره توحید را پس از نمازهای واجب بخواند خدا پدر و مادرش و خودش و برادران و خواهرانش را می‌آمرزد. (۳۸۲) پدر «حسن» نیز وضع خوبی ندارد (ر.ک. ص ۷۸).

x حدیث ۱۸ - عده‌ای از مجاهیل نقل کرده اند از عده‌ای از ضعفا (۱!) از قبیل «أحمد بن هلال العبرثانی» و او از «أُمَيَّة بن عليّ القَيْسِي» که به اتفاق علمای رجال کذاب و غالی است و او از راوی نادرستی به نام «دُرُسْت بن أبي منصور» واقفی مذهب! (۳۸۳) یعنی همان که در حدیث ۲۷ همین باب روایت کرده که ابوطالب چند روزی از پستان خود به پیامبر شیر داد!! آیا کلینی افرادی بهتر از این اشخاص سراغ نداشته است؟!

ادّعی این روایت برخلاف قرآن است که فرموده پیامبر را به سوی قومی فرستاده ایم که پدرانشان انداز نشده و دین حق را نمی‌شناختند: «لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ بَاءَهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ» تا قومی را بیم دهی که غافل بوده اند و پدرانشان بیم داده نشده بودند» (یس/۶ و السجده/۳) از این رو نمی‌توان گفت ابوطالب که در دوران فترت رسول (المائده/۱۹) می‌زیسته، وصایای پیامبران سلف را داشته است.

x حدیث ۱۹ - فرد مجهولی ادّعا کرده که پس از وفات رسول خدا (ص) کسی که نامرئی بوده از سوی خدا آمده در خانه آل محمد و مقداری مدح و تمجید کرده و به آنها تسلیت و تعزیت گفته است! باید از راویان مجهول پرسید مگر بعد از رسول خدا (ص) باز هم از طرف خدا کسی پیغام می‌آورد؟!

x حدیث ۲۱ - دو سند دارد که به قول مجلسی سند اول آن مجهول و سند دوم آن مرسل است.

x حدیث ۲۲ - می‌گوییم چرا قرآن اشاره‌ای به عبدالمطلب نکرده است؟! یکی از روایات این حدیث «ابن أبي عمير» است که روایت ۲۵ همین باب را نقل کرده است

x حدیث ۲۳ و ۲۴ - می‌گوید «عبدالمطلب» نخستین کسی است که به «بداء» معتقد بوده است! می‌پرسیم آیا پیامبران قبلی به «بداء» معتقد نبودند؟ دیگر آنکه پیامبر از نبوت خودش قبل از بعثت خبر نداشت چگونه جدش از این موضوع آگاه بود و نواده اش را «آل الله» می‌دانست؟!

x حدیث ۲۵ - بسیار جالب است و می‌توان میزان عقل و فهم کلینی

را با آن سنجید. در این حدیث عبدالمطلب جُز عربی زبانی نمی‌داند و با امیرحبه توسط مترجم سخن می‌گوید و معنای سخن امیررا از مترجمش می‌پرسد، اما زبان فیله‌ها را می‌داند و نیاز به مترجم ندارد! به نظر ما بهتر بود عبدالمطلب به جای تعلّم زبان فیله‌ها، زبان حبشی می‌آموخت تا محتاج مترجم نباشد! یا می‌توان گفت فیله‌هایی که از حبشه آمده بودند کجا عربی آموخته بودند و اسم عربی مانند «محمود» داشته‌اند؟! واقعاً این حدیث و نظایرش در کتاب مذهبی ما مایه خجالت است، اگر کسی بپرسد عبدالمطلب نام فیل را از کجا می‌دانست؟ یا بپرسد چرا عبدالمطلب از فیل پرسید، مگر فیل مکلف بود؟ می‌گویند این معجزه عبدالمطلب بود؟! اگر بگوییم مگر غیر از پیغمبران، افراد دیگر نیز معجزه می‌آوردند؟ (زیرا اگر سایرین نیز معجزه داشته باشند، معجزه، مثبت نبوّت انبیاء نخواهد بود) می‌گویند فضولی موقوف! تو وهابی و مزدور هستی، عقلت نمی‌رسد!! با تهمت وهابی، دهان مردم را می‌پندند.

x حدیث ۲۶ - می‌گوید وقتی خواستند پیامبر را که کودک بود و بر پای عبدالمطلب نشسته بود، از او دور کنند، گفت: از او دست بردارید، زیرا فرشته نزدا و آمده است! اَوَّلًا: تا قبل از چهل سالگی و بعثت آن حضرت، فرشته بر او نازل نمی‌شد، ثانیاً: گیرم که فرشته بر آن حضرت نازل می‌شد، عبدالمطلب چگونه می‌فهمید که فرشته آمده است یا نه؟ آیا او هم صدای فرشته را می‌شنید؟! آیا کلینی فراموش کرده که در باب ۶۱ گفته اُثمّه محدّث اند؟!!

x حدیث ۲۷ - درباره این حدیث قبلاً سخن گفته ایم (ص ۱۳۲) و در اینجا تکرار نمی‌کنیم.

x حدیث ۲۸ - هشام بن سالم - راوی قرآن هفده هزار آیه!! - بسمه اصحاب کُفّ افتراء بسته که ایشان ایمان را پنهان کردند و شرک را اظهار داشتند. راوی جاهل نفهمیده که گرچه آنها ایمان خود را کتمان کردند اما اظهار شرک نکردند زیرا در صورت اظهار شرک نیازی نبود که به کُفّ پناه ببرند بلکه علّت پناه بردنشان به کُفّ این بود که نمی‌خواستند اظهار شرک کنند.

x حدیث ۲۹ - ناظر است به اختلاف شیعه و سنی درباره ایمان ابوطالب. در این روایت می‌گوید ابوطالب مؤمن بوده است.

x حدیث ۳۰ و ۳۱ - درباره حمایت ابوطالب از پیامبر و حدیث ۳۱ درباره هجرت پیامبر است .

x حدیث ۳۲ و ۳۳ - اولی مرفوع و دومی ضعیف است . هر دو حدیث میگویند امام صادق (ع) فرمود ابوطالب به حساب جَمَل اسلام آورد و با دستش عدد دشت و سه را نشان داد!! معلوم است که جا عل حدیث خود نفهمیده چه یافته است فقط خواسته با گفتن کلامی عجیب و غریب ، مخاطب را مرعوب سازد تا جرأت مخالفت نداشته باشد . مجلسی درباره آن میگوید این خبر از معضلات اخبار است که علماء در حل آن حیران شده اند!! سپس وجهی یافته که جز ائتلاف وقت خواننده نتیجه ای ندارد . کار شرع معما باقی نیست بلکه هدایت مردم است . اگر طلاب ما به جای آنکسه وقت خود را با اینگونه روایات تلف کنند ، بیشتر با قرآن انس میگیرند امروز وضع مسلمین از اینکه هست ، بسیار بهتر می شود .

x حدیث ۳۷ - «ابن ابی عمیر» میگوید عباس نزد امیرالمؤمنین آمد و درباره تدفین رسول خدا (ص) مطالبی گفت . راوی کذاب نمی دانسته که شیعه و سنی متفق اند که حضرت علی خود در تفسیل و تکفین رسول اکرم (ص) شرکت داشته و در آن زمان در خانه پیامبر را بر روی مردم بسته بودند و کسی در امتعین مدفن پیامبر (ص) دخالت نداشت بلکه همان کسانی که در خانه حضور داشتند به حدیث «مَا قَبِضَ نَبِيٌّ إِلَّا دُفِنَ حَيْثُ يُقْبَضُ» = هر پیامبری در همان جایی که وفات می یابد دفن می شود عمل کردند .

x حدیث ۴ - اگر مروج الخرافات و حارس الیدع «مجلسی» چنین حدیثی را بپذیرد عجیب نیست ولی شگفتا که آقای بهبودی این حدیث را که روات واسطه میان کلینی و «ابن محبوب» در سندش مذکور نیست ، پذیرفته است!

متن آن نیز معیوب است زیرا رسول اکرم (ص) را «مَدِيرُ الْأُمْرِ» قلمداد کرده است . در حالی که خدا فرموده : «بَلِّغْ لِلَّهِ الْأُمْرَ جَمِيعًا» = همه امر از آن خداست «(الرعد/ ۳۱)» و فرموده : «أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ» = آگاه باشید که آفرینش و فرمان از آن اوست مبارک است خدا و ندپروردگار جهانیان «(الأعراف/ ۵۴)» و فرموده خداست که امور را تدبیر می کند : «يُدِيرُ الْأُمْرَ» (یونس/ ۳ ، الرعد/ ۱۳ ، السجده/ ۵) و فرموده حتی مشرکین نیز خدا را «مَدِيرُ الْأُمُور» می دانند (یونس/ ۳۱) البته

با ید توجه داشت که اگر فرشتگان «مَدْبَرُوا لَأْمَر» گفته شده اند (النَّازِعَات ۵) أَوَّلًا از آن روست که فرشتگان جز با رخصت حقّ پاییین نمی آیند و از جانب خود کاری انجام نمی دهند (مریم/۶۴ والتَّحْرِيم/۶) و در تدبیراً مسور مانند قبض روح بندگان، کاملاً مطیع فرمانِ إلهی هستند. ثانیاً قرآن خود برخی از ملائک را «مَدْبَرَاتُ أَمْر» خوانده است اما در مورد پیا مبر چنین چیزی نفرموده و نمی توان بدون دلیل متقن شرعی آن حضرت را «مَدْبَرُوا لَأْمَر» خواند! همچنانکه برخی از فرشتگان عامل قبض روح اند ولی نمی توان گفت چون ملائک عامل قبض روح اند پس اِشکالی ندارد اگر پیا مبر را نیز قابض روح بندگان بخوانیم! به همین ترتیب نمی توان گفت چون برخی از ملائک عامل تدبیراً مراند پس می توان پیا مبر را «مَدْبَرُوا لَأْمَر» خواند!

۱۶۹- باب النَّهْي عَنْ الْإِشْرَافِ عَلَى قَبْرِ النَّبِيِّ (ص)

در این باب فقط یک حدیث آمده. راوی آن احمد برقی و «جعفر بن الْمُثَنِّي الْخَطِيب» است که فرداً خیر را علمای رجال بنا به قول ما مقانی واقفی و ناموثق شمرده اند. هردو «مَحْمَد باقر» این حدیث را صحیح ندانسته اند و مجلسی آن را مجهول شمرده و می گوید گویا در سند حدیث نام برخی از روایات اسقاط شده است زیرا «جعفر بن الْمُثَنِّي» از اصحاب امام رضا (ع) بوده و زمان امام صادق (ع) را درک نکرده است.

«جعفر» می گوید زمانی که در مدینه بودم، سقف مسجد رسول خدا (ص) جایی که مشرف بر مرقد رسول اکرم بود، خراب شد، کارگران برای تعمیر سقف مسجد بالا و پاییین می رفتند. من به یاران خود گفتم کدام یک از شما با امام صادق (ع) وعده ملاقات دارد؟ تا از آن حضرت سؤال کند که آیا با لافتن و مشرف شدن بر قبر رسول خدا جائز است یا خیر؟ فردای آن روز جمع شدیم یکی از دوستان گفت ما از امام سؤال کردیم، امام فرمود من دوست ندارم یکی بالا رود و بر قبر مشرف شود. زیرا ممکن است چیزی ببیند که کور شود و یا رسول خدا (ص) را ببیند که به نماز ایستاده و یا با یکی از همسرانش [خلوت کرده است]!!

آیا معارف تشیع همین چیزهاست؟! آیا نمونه ای از «آثار صحیح از

اما ما را استگو که کلینی در مقدمه کتابش وعده داده، همین است که بگوییم رسول خدا (ص) پس از گذشت صد سال هنوز در قبر است و از عالم فانی به عالم باقی نرفته؟! و آیاتی که فرموده: «لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ» = برای ایشان نزد پروردگارشان سرای سلامت و درود و ایمنی است «(الانعام/ ۱۲۷) و آیاتی که به عالم برزخ و بی‌ظلاعی از دنیا اشاره فرموده (البقره/ ۲۵۹، الماعده/ ۱۰۹ و ۱۱۷) همه - نعوذ بالله - دروغ است و صد سال پس از رحلت رسول خدا (ص) و همسرانش در قبر ممکن است با زنانش خلوت کند!

این است علم و فهم روایاتی که احادیثشان را بر ما حجت شمرده‌اند! کسانی که بی‌سواد و یا بی‌دین بوده‌اند ولی امروز مرویات آنها رهنمای ما در فهم دین است!! آخوندها می‌گویند قرآن «ظَنِّي لَدَالَةً» است و باید از اخبار کمک بگیریم و بهترین کتاب حدیث و خبر «کافی» کلینی است! در واقع اگر به توصیه آنها عمل کنیم باید روز به روز در جهل و انحطاط فروتر و فروتر رویم!

أَوَّلًا: اگر اشراف بر قبر پیامبر سبب کوری می‌شود چرا پیامبر اُمّت را از این کار نهی نفرمود و چرا کسانی که پیکر مطهرش را به خاک سپردند و بر قبرش مشرف شدند کور نشدند؟!

چنانکه در «موطأ» مالک آمده است پیامبر که در آخرین روزهای عمر پربرکت خویش فرمود: «قَاتِلَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى. اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» = خداوند با یهود و نصاری بستیزد که قبور انبیای خود را مسجد و عبادتگاه گرفتند» و فرمود: «لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِیْ وَثَنًا یُعْبَدُ» = قبرم را بتی مگیرید که مورد عبادت واقع می‌شود»، چرا در این مورد چیزی نفرمود؟

ثانیاً: مردم چگونه ممکن است از ورای سنگ و خاک، پیامبر و پیامبرانش را ببینند؟!

ثالثاً: منظور از دیدن چیست؟ اگر منظور دیدن روح آن حضرت است مگر نمی‌دانند که روح قابل رؤیت نیست؟

رابعاً: راوی جاهل فرقی بین نماز خواندن و خلوت کردن با همسر قائل نشده و نفهمیده که دیدن پیامبر در حال نماز خواندن که ایرادی ندارد بلکه از معجزات آن حضرت محسوب خواهد شد و موجب تقویت ایمان

مردم و تشویق آنها به اقامه نماز می‌شود.

خامساً : گيوم كه پيامبر (ص) پس از وفات - به قول غلاة - احوال عجيب و غريب داشته باشد ، اما همسران آن بزرگوار كه انسانهاى عادى بوده اند و در مناطق مختلف دفن شده اند ، آنها چگونه پس از صد سال به مرقديا مبر مى آيند تا رسول اكرم (ص) با آنها خلوت كند؟!

خواننده محترم نقل اين روايت توسط كلينى ، نمايانگر عقل و فهم اوست! و كلينى همان است كه اين همه در كتب مختلف و در مجالس مذهبي از او تعريف و تمجيد مى شود!!

۱۷۰- باب مولد أمير المؤمنين (ع)

كلينى در اين باب يازده حديث آورده كه آقاى بهبودى فقط حديث پنجم را صحيح دانسته است . مجلسى نيز حديث ۵ و ۸ را صحيح و حديث ۱۱ را مرسل همطراز موثق يا همطراز صحيح شمرده و باقى احاديث را ضعيف و مجهول و مرفوع دانسته است . مخفى نماند كه حديث دهم اين باب كه مجلسى آن را حسن ارزيابى كرده ، مربوط است به باب بعدى .

كلينى در اين باب مى گويد على (ع) سي سال پس از عام الفيل از مادرش فاطمه بنت اُسد متولد شده و اين قول ردّ مى كند تمام اخبارى را كه مى گويند على ويا نورا و قبل از خلقت عالم آدم موجود بوده است . در سوره «انسان» كه ادعا مى كنند درباره على (ع) نازل شده ، خدا فرموده : «هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حَبِئٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّكُورًا إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ = به تحقيق بر آدمى روزگارى گذشت كه چيزى قابل ذكر نبود همانا ما انسان را از نطفه اى آميخته آفريديم» (الانسان/ ۲۱) يعنى انسان از جمله رسول خدا و على را از نطفه مخلوط پدر و مادر خلق فرموده نه از نور و نه از چيز ديگر و نه قبل از پسر و مادرشان .

x حديث ۱ و ۳ - عده اى مجهول گفته اند ابوطالب غيب مى دانست و قبل از بعثت پيامبر غيبگويى مى كرد و حتى وصّى و وزير پيامبر را مى شناخت زيرا وقتى فاطمه بنت اُسد بشارت ولادت پيامبر را به او داد ، گفت سى سال صبر كن من هم تو را به شخصى مانند او - جز در مقام نبوت -

بشارت می‌دهم که تو او را می‌زایی و سی سال بعد علی (ع) متولد شد!
 x حدیث ۲ - عده‌ای کذاب از قبیل سیّاری و محمد بن جمهور - که
 هردو را می‌شناسیم^(۳۸۴) - ادّعا کرده‌اند که پیامبر فرمود همه مردم برهنه
 محشور می‌شوند اما از خدا می‌خواهم که مادر علی (ع) را استثناء کند و از
 فشار قبر نیز نجات دهد؟ جای سؤال است که اولاً: مگر مقرّرات الهی در
 قیامت برای کسی به هم خورده و استثناء می‌پذیرد؟ ثانیاً: فشار قبر
 برای بدن میت از خرافات است و دلیل شرعی بر آن نداریم.

در این خبر می‌گوید چون فاطمه بنت اُسد بیمار شد زبانش بند آمد و
 بادست به رسول خدا (ص) اشاره می‌کرد. اولاً: چرا حضرت علی و پیامبر که
 به عقیده شیعیان حتی پس از وفات، وسیله شفا هستند، او را شفا ندادند؟
 ثانیاً: برای بیان مقصود احتیاجی به اشاره نبود زیرا به عقیده
 شیعیان، ائمه از ما فی الضمیر مردم آگاه‌اند!

سپس می‌گوید چون رسول خدا (ص) پیکر فاطمه را در قبر نهاد با او نجوی
 کرد و دوبار گفت: پسر توست. چون اصحاب از آن حضرت توضیح خواستند،
 فرمود: چون از فاطمه درباره ولی و امامش سؤال کردند، نتوانست
 جواب دهد. من به او گفتم: پسر توست.

جای سؤال است که اولاً: مگر امامت علی در زمان حیات رسول خدا
 (ص) و قبل از واقعه غدیر خم نیز جزء اصول دین بوده که حتی از مادرش
 سؤال شده است؟

ثانیاً: اگر از اصول دین بوده چرا به مادر آن حضرت به وضوح نگفته
 بودند تا در موقع سؤال دچار مشکل نشود و نیازی نباشد که پیامبر
 جواب را به او برساند!

ثالثاً: آیا کلینی در موقع ثبت این خبر به یاد نداشته که بنا به نقل
 خودش ابوطالب قبلاً به همسرش گفته بود که وصی و وزیر پیامبر را که جز
 در نبوت، تفاوتی با او ندارد، تو می‌زایی؟!!

رابعاً: چرا قرآن کریم امامت الهی علی را واضح بیان نفرموده تا
 همه مسلمین بدانند؟ خبری که عده‌ای کذاب نقل کنند بهتر از این نمی‌شود.

x حدیث ۳ - در خبر چهارم محمد برقی که مانند پیشوایان خرافات

(۳۸۴) - سیّاری در صفحه ۱۱۹ و ابن جمهور در صفحه ۲۸۳ کتاب حاضر معرفی
 شده‌اند.

است روایت کرده از «أحمد بن زید نیشابوری» که مهمل است و او از «عمر بن ابراهیم الهاشمی» که مهمل است و او از «عبد الملك بن عمر» که مهمل است و او از «أسید بن صفوان» که مهمل است یعنی در واقع یک فرد بی عقل خرافی روایت کرده از مجهولی از مجهولی از مجهولی از مجهولی که پس از شهادت حضرت امیر (ع) آمده گریه کرده و قدری مدّاحی نموده پس او را جُستند و نیافتند یعنی غیب شد!! از کلینی می پرسیم این هم شد سند؟! این هم شد حدیث؟!

x حدیث ۵ و ۶ و ۱۱ - دلالت دارد قبر حضرت امیر (ع) تا زمان حضرت صادق مکانش معلوم نبوده و ساختمان و نشانه‌ای نداشته است. در نتیجه روایاتی که می گویند اگر به زیارت مرقد آن حضرت رفتی چون گنبد را دیدی چنین بگو و چون به در صحن رسیدی چنان بگو و چون به ضریح رسیدی فلان دعا را بخوان، تماماً مجعول و از دروغهای شاخدار جالین حدیث است. گنبد و بارگاه ائمه بعدها به دست سلاطین جائر و فاسق بنا شده و در زمان ائمه، اصلاً مرقد آن امام همام گنبد و بارگاه نداشتند. در این مورد رجوع کنید به کتاب «زیارت و زیارتنامه» خصوصاً صفحه ۱۰۴ به بعد.

x حدیث ۷ - قبلاً این حدیث را بررسی کرده ایم (ص ۴۱۸) و در اینجا تکرار نمی کنیم.

x حدیث ۸ - از مرویات کذاب است به نام «سهل بن زیاد».

x حدیث ۹ - متن آن بهترین دلیل بر کذب آن است، اما افسوس که کلینی توان درک این امور را ندارد و هر قصه‌ای را می پذیرد و در کتابش می آورد!

۱۷۱- باب مولد الزهراء فاطمة (ع)

در این باب ده حدیث آمده که مجلسی حدیث ۱ و ۲ را صحیح و حدیث ۳ و ۶ را مجهول و بقیه را ضعیف شمرده است. آقای بهبودی هیچ یک از احادیث این باب را صحیح ندانسته و آنها را نپذیرفته است. چنانکه قبلاً نیز گفتیم حدیث دهم باب قبل نیز مربوط به باب حاضر است.

x حدیث ۱۰ - باب ۱۷۰ - در مورد ولادت و وفات حضرت زهرا - علیها السلام - اقوال مختلفی نقل شده که این حدیث یکی از آن اقوال است.

x حدیث ۱ - قسمتی از حدیث پنجم باب ۹۸ است که بار دیگر در اینجا ذکر شده است. به باب مذکور مراجعه شود.

x حدیث ۲ و ۶ - ما قبلاً به حدیث دوم پرداخته ایم (ص ۴۰۰) در اینجا نیز می‌گوییم عدم حیض ناشی از نقص بدن و عدم سلامت است و نمی‌توان آن را فضیلت شمرد. به اضافه شما از کجا می‌دانید که سایر دختران پیامبر حیض نمی‌شدند؟ و انگهی این خبر معارض است با حدیث دوم باب ۱۷۳ که می‌گوید میان باردار شدن حضرت زهرا به امام حسن و امام حسین یک طهر فاصله بود که معلوم می‌شود آن حضرت حالت طهر و غیر طهر داشته است.

اما در مورد شهادت آن حضرت که متکی به روایات جعلی است یادآوری می‌کنیم که حضرت علی (ع) بعدها عمر را به دامادی پذیرفت و قطعاً حیدر کرار (ع) قاتل مادر فرزندان را به دامادی نمی‌پذیرد.

x حدیث ۳ - به موضوع فدک اشاره دارد. ما مختصری در همین کتاب درباره فدک توضیح داده ایم (ص ۱۵۱) مراجعه شود. چنانکه مجلسی نیز ذکر کرده سید مرتضی علم الهدی در کتاب «الشافی فی الإمامة» می‌گوید حضرت فاطمه زهرا - علیها السلام - شبانه به خاک سپرده شد و در دفن وی علاوه بر حضرت علی (ع)، عباس و مقداد و زبیر حاضر بودند. حضور عباس و زبیر در مراسم تدفین آن حضرت می‌رساند که مقصود از دفن شبانه وی، چنان که شیعه می‌گوید، نبوده زیرا عباس و زبیر حضرت علی و فاطمه را معصوم نمی‌دانستند و طبعاً با حضور آنها مقصودی که مورد پسند شیعیان است حاصل نمی‌شد. زیرا آنها می‌توانستند محلّ مرقد آن حضرت را به آب و بکر و عمر بگویند.

x حدیث ۴ - ضعیف است و حاوی مطلب مهمّی نیست.

x حدیث ۵ - مدّعی است که حضرت زهرا (ع) گریبان عمر را گرفت و او را به سوی خود کشید! آیا حضرت زهرا که می‌فرمود بهتر است هیچ زنی مردن محرمی را ننگرد و هیچ مردن محرمی او را نبیند، چنین کاری می‌کند؟! دیگر آنکه گرچه حضرت فاطمه (ع) می‌دانسته اما قطعاً جاعل حدیث نمی‌دانسته چنانکه قرآن بارها فرموده، اگر عذاب لازم شود خدا بی‌گناهان را نجات می‌بخشد. (هود/ ۵۸، ۶۶، ۹۴، فُصِّلَتْ/ ۱۸، انبیاء/ ۷۶، الشعراء/ ۱۷، الصافات/ ۷۶، آیات دیگر) و چنین نیست که وجود بی‌گناهان مانع عذاب شود. آیا جاعل حدیث واقعاً ارادت مند حضرت

زهر (ع) بوده است؟! البته «عبداللّٰه بن محمد الجعفی» به قول نجاشی ضعیف است. «مالح بن عقیبة» نیز در افروختن آتش تفرقه در میان مسلمین پدطولا دارد. یکی از کارهای او رواج دادن دروغهای «عشروبین شمر»^(۳۸۵) است. چنانکه در روایت هفتم همین باب ملاحظه می‌کنید.

x حدیث ۷ - می‌پرسیم آیا حضرت فاطمه که به قول شما فرشته براو نازل می‌شد و از معصومین بود، نمی‌دانست که نباید از خوراک آن سینی به غیر معصوم بدهد؟!

x حدیث ۸ - از جاعل حدیث می‌پرسیم که ۲۲ هزار سال قبل از آدم (ع) آن دو جمله را پشت فرشته نوشته بودند که چه کسی بخواند و بداند؟!

x حدیث ۹ - راوی آن «بزنطی» از ضعف است. راوی دوم آن کذاب مشهور «سهل بن زیاد» است.

چنانکه ملاحظه شد اکثر روایات این باب اکاذیب و اخبار احمقانه بود. استاد «معروف الحسنی» پس از ذکر نمونه‌ای از مرویات مربوط به حضرت فاطمه (ع) فرموده: «پیامبر و ائمه هیچگاه با مردم چنان سخن نگفته‌اند که عقولشان در نیابد و در مخیله آنان نگنجد و پس از اینکه با سیل بنیان کن روایات دروغین که به ایشان نسبت داده شده بود، مواجه شدند به پیروان خویش امر کردند که تا روایات را به کتاب خدا عرضه نداشته و از عدم مخالفت آنها با نصوص وظواهر کتاب الهی مطمئن نشده‌اند، آنها را نپذیرند. در نتیجه روانیست که از یک سو با مردم از اینگونه امور غیبی - حتی [با فرض اینکه] چنین اموری رخ داده باشند - سخن بگویند و آنگاه به عموم اعلام کنند هر روایتی که مخالف کتاب خداست به دروغ به ما نسبت داده شده است»^(۳۸۶)

۱۷۲- باب مولد الحسن بن علی (ع)

کلینی ابواب موالید را به منظور بیان تاریخ تولّد و وفات ائمه در کتاب خود آورده ولی ضمن آن از قول رایان غالی به مدّاحی پرداخته

(۳۸۵) - برای آشنایی با او رجوع کنید به کتاب حاضر، صفحه ۲۷۵.

(۳۸۶) - الموضوعات فی الآثار و الاخبار ص ۲۱۶ و ۲۱۷.

است. گرچه مدّاحی مورد علاقه ملّت ماست و مردم ما به آن اعتیاد شدید دارند اما همین مدّاحی‌ها باعث شده که مردم ما بپردازند به نقل مدّاحیها و نقل کرامات و معجزات بزرگان دین و از اصل دین و قرآن و تعالیم اسلامی غافل بمانند! اگر این تمجیدها در حدّ معقول و مجاز و طبق روح تعالیم اسلام و قرآن بود، اشکالی نداشتیم ولی اکثر این مدّاحی‌ها با اقواء دین موافق نیست و سیب ابتلای مسلمین به غلوّ شده است. روایات کذاب کاری کرده اند که ملّت ما برای اُثمّه اوصاف فوق بشری قائل اند در صورتی که انبیاء الهی از جمله جدّشان رسول اکرم (ص) مکرّر فرموده: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ» = من بشری مثل شمایم» (الکف/ ۱۱۰ و فُصِّلَتْ ۶) و فرموده: «هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا» = آیا جز بشری فرستاده شده [از جانب خدایم]؟ (الاسراء/ ۹۳). روایات کذاب معجزات بسیاری برای اُثمّه نقل کرده اند که یک‌دهم آن برای رسول خدا (ص) نقل نشده و از این معجزات نیز جز افراد کذاب و غالی و ضعیف مطلع نشده اند. (فتا ملّ)

در زمان ما هزاران مدّاح و روضه خوانان و مرثیه‌گو در میان ملّت هستند که ده آیه از قرآن نمی‌دانند ولی صدها شعر خیالی و روایات ضدّ قرآن در مدح و تمجید از اُثمّه از حفظ دارند و دین را دگّان نمان کرده اند! متأسفانه پس از انقلاب روز به روز بر رونق بازارشان افزوده می‌شود و حکومت اینگونه اعمال را تأیید و تشویق کرده اما مسرا از إقامة مجلس تفسیر قرآن در منزل منع می‌کند!

باری، این باب مشتمل است بر شش حدیث که آقای بهبودی جز حدیث سوّم را صحیح ندانسته است. مجلسی حدیث ۱ را مجهول و حدیث ۲ را مورد اختلاف دانسته اما خود به عنوان حدیث صحیح پذیرفته و حدیث ۳ را حسن و حدیث ۴ و ۵ را صحیح و حدیث ۶ را ضعیف شمرده است.

در مقدمه این باب کلینی زمان تولّد و وفات حضرت مجتبی را ذکر کرده ما نیز اشاره می‌کنیم که آن حضرت دوتن از پسرانش را ابوبکر و عمر نامیده بود. ویکی از پسرانش «طلحه» نام داشت. (۳۸۷)

(۳۸۷) - منتهی الآمال، شیخ عباس قمی، ج ۱ ص ۲۴۰ و ۲۴۳ - المختصر من تاریخ المعصومین الأربعة عشر، محمّد الحسین الادیب، مکتبۃ نینوی الحدیث ص ۱۱.

x حدیث ۱ و ۲ - متن هردو حدیث بلا اشکال است . البته در مورد سن آن حضرت اقوال مختلفی ذکر شده است .

x حدیث ۳ - با اینکه یکی از روایات آن «سیف بن عمیره» است اما آقای بهبودی آن را پذیرفته است!

x حدیث ۴ - «اسماعیل بن مهران» به قول کشتی متهم است به غلو و دروغهایی نیز به او نسبت داده شده است . به قول غضاثی بسیاری از روایاتش منقول از ضعف است . این حدیث مدعی است که امام حسن (ع) کنار نخلی که از بی‌آبی خشک شده بود نشست و دعا کرد و درخت خشکیده ، سبز شد و فوری خرما ی تازه آورد!! ساربان‌هایی که همراه آن حضرت بودند این کار را حمل بر سحر و جادو کرد . امام فرمود نه این سحر نیست بلکه دعای مستجاب پسر پیغمبر است .

خواننده محترم بنگر که بنا به حدیث قبلی ، به حضرت مجتبی (ع) و کنیزش زهره دادند ، کنیزک زهره را قیء کرد و بهبود یافت ولی امام نتوانست سم را از شکمش خارج کند و درگذشت . اما در این حدیث به دعای امام درخت مرده زنده شد و فوراً خرما داد! می‌پرسیم چرا امام دعا نکرد که سم از شکمش خارج شود و شفایابد؟! آیا اهمیت سلامت خودش از برآورده ساختن میل یکی از فرزندان زبیر به خرما ، کمتر بود؟ دیگر اینکه چرا معجزه خرما آوردن نخل خشکیده را در مقابل سپاهیان معاویه نیاورد تا ایمان آورند و معاویه را رها کرده و به سپاه امام ملحق شوند؟!

x حدیث ۵ - این حدیث را در صفحه ۲۶۳ کتاب حاضر ذکر کرده ایم بدانجا مراجعه شود .

x حدیث ۶ - دلالت بر علم غیب امام دارد که ماقبل از درباره این موضوع در کتاب حاضر توضیحاتی آورده ایم (ر.ک. ص ۱۰۰ به بعد) در این خبر آمده با اینکه پاهای مبارک امام از راه رفتن ورم کرده و آسیب دیده بود و با اینکه مرکب حاضر بود ، حاضر نشد برای حفظ سلامت سوار شود! در حالی که حفظ سلامت پر همه کس چه امام و چه مأموم واجب است قطعاً امام کارنا معقول انجام نمی‌دهد . ما این خبر را باور نمی‌کنیم زیرا کار امام

بر خلاف سلیقه جدّ اکرمش بوده است . اما محسن خود می‌دانست که جدّ بزرگوارش پیادگان را سوار شتر می‌کرد . و می‌دانست که رسول اکرم (ص) در سفر حجّ مردی را دید که افغان و خیزان میان دوپسرش و دومرد راه می‌رود . پرسید : این چیست ؟ عرض کردند : نذر کرده پیاده حجّ کند ، فرمود : همانا خدا از اینکه او خود را عذاب و شکنجه کند ، بی‌نیاز است . بایست سوار شود و قربانی کند . و به برادرزنی که می‌خواست پیاده حجّ کند فرمود خواهرت را امر کن که سوار شود .^(۳۹۱) اُحسانیت مذکور را در کتاب «جامع المنقول فی سُنَنِ الرّسول» (کتاب الحجّ والعمرة ، باب دهم «باب الحجّ را کبّا افضل او ماشیا ؟») آورده ام .

۱۷۳- باب مولد الحسین بن علی (ع)

در این باب پس از ذکر تاریخ تولّد و شهادت حضرت سیدالشهداء - علیه آلاف التحية والثناء - نه حدیث آورده است . مجلسی حدیث ۱ و ۳ را مورد اختلاف دانسته و خود حدیث اوّل را به عنوان صحیح پذیرفته و حدیث ۲ را صحیح و حدیث ۴ را مرسل و ۵ را مرفوع و ۶ را موثق همطراز صحیح و ۷ را حسن و ۸ را مجهول و ۹ را ضعیف شمرده است . آقای بهبودی نیز جز حدیث دوم را صحیح ندانسته است .
اغلب احادیث این باب چنان اُحسانه است که ذکر متن آنها برای اثبات بطلانشان کافی است و نیازی به توضیح نیست .
x حدیث ۱ - موافق تاریخ است . أمّا جالب است که حدیث از قسول امام صادق می‌گوید اما محسن در روز عاشورا درگذشت و نمی‌گوید شهید شد !!

x حدیث ۲ - چنانکه گفتیم حدیث ۶ و ۲ باب ۱۷۱ را ردّ می‌کند .

(۳۸۹) - كان رسول الله (ص) يحمل المشاة على بدنة (وسائل الشيعة ج ۸ ص ۶۲)

(۳۹۰) - انّ النبي (ص) رأى رجلاً يهادى بين ابنيه و بين رجلين ، قال : ما هذا ؟ قالوا : نذر ان يحجّ ماشياً . قال : انّ الله - عزّ وجلّ - غنى عن تعذيب نفسه فليركب وليهد . (وسائل الشيعة ، ج ۸ ص ۶۱)

(۳۹۱) - انطلق إلى أختك فمرها فليتركب (وسائل الشيعة ، ج ۸ ص ۶۰)

x حدیث ۳ و ۴ - حدیث سوّم طبق عادت ، آیه ۱۵ سورۀ أحقاف را غلط نقل کرده و به جای **إِحْسَانًا** ، **حُسْنًا** گفته است !

ثانیاً : مدّعی است که آیه مذکور درباره امام حسین (ع) نازل شده ! گویا راوی جاهل اطلاع نداشته که این سوره مکیّ است و در مکه حضرت علی (ع) هنوز ازدواج نکرده و امام حسین (ع) به دنیا نیامده بود تا برای او آیه ای نازل شود ! به اضافه اینکه آیات عامّ قرآن را نباید در یک فرد خاصّ میخکوب کرد و مخصوص او قرارداد . بارداری و وضع حمل بر هر مادری دشوار و مکروه است و اختصاص به مادر امام ندارد .

ثالثاً : در حدیث چهارم میگوید جبرئیل سه بار بالا رفت و پایین آمد و بار سوّم به پیامبر فرمود خدا تو را به مولودی بشارت می دهد که اُمّتت پس از تو او را می کشد و خدا امامت و ولایت و وصایت را در نسل او قرار می دهد . می پرسیم چرا جبرئیل بار اوّل این کار را نکرد ؟ و دوبار بیهوده بالا و پایین رفت ؟!! مگر - نعوذ باللّٰه - عالم ملکوت نیز مثل ادارات زمان ماست که نظم و ترتیب درستی ندارند ؟!

جالب تر اینکه پیامبر نیز از این ماجرا تجربه نیندوخت و یک بار همین پیام جبرئیل را به صورت ناقص به حضرت فاطمه (ع) اطلاع داد و آن حضرت نپذیرفت ، سپس با ردّوّم پیام جبرئیل را کامل به دخترش خبر داد و او پذیرفت . معلوم نیست چرا پیامبر همان بار اوّل پیام را به صورت کامل به حضرت زهرا (ع) نگفت ؟!

رابعاً : میگوید امام آیه ۱۵ سورۀ أحقاف را قرائت کرد که در آن آمده : **«أُفْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي»** = برایم در نسلم اصلاح فرما . از این رو همه فرزندان او نشاء شدند و اگر این جمله را نمی گفت ، کُلّ فرزندان او امام می شدند !! آیا عالم ملکوت به پندار غُلاۀ کذاب چنان بی حکمت و آشفته است که صرف خواندن یک جمله یا خواندنش موجب کم و زیاده شدن تعداد اُئِمّه اُمّت می شود ؟!

خامساً : شما که می گوئید «ماکان وما یكون وما هو کائن» بر امام پوشیده نیست ، چه طور در اینجا می گوئید امام نمی دانست که گفتن این جمله تعدادی از فرزندان او را از امامت محروم می سازد ؟!

سادساً : می گوئید امام حسین از حضرت فاطمه و هیچ زنی شیر نخورد بلکه او را نزد رسول خدا (ص) می آوردند و آن حضرت انگشت ابهام یا

زبان‌ش را در دهان نواده‌اش می‌گذاشت و او انگشت پیاپی را به اندازه نیاز دو یا سه روز می‌مکید و شیر می‌خورد! این کذب به قدری رسواست که نیاز به توضیح ندارد. چنین ماجرای در هیچ متن معتبری نیامده است. x حدیث ۵ - حدیثی است مرفوع که متن آن را ذکر کرده و قضاوت را بر عهده خوانندگان می‌گذاریم، می‌گوید در سوره مکی «صافات» که فرموده: «إِذْ قَالَ لِأَبْنَيْهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ أَإِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَنَظَرْنَا نَظْرَةً فِي السُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ» هنگامی که به پدر خود و قوم خویش گفت این چیست که می‌پرستید؟ آیا به جز خدای [یکانه] به دروغ خدایان و معبودانی دیگر می‌خواهید؟ پس پندارتان درباره پروردگار جهانیان چیست؟ پس نظری دقیق به ستارگان کرد و گفت همانا من بیمارم پس از او اعراض کرده و برگشتند «(الصافات/ ۸۵-۹۰) منظور آن است که حضرت ابراهیم (ع) فرمود من از آنچه که بر سر حسین خواهد آمد، بیمارم!

x حدیث ۶ و ۷ - از این دو حدیث در صفحه ۷۸ کتاب حاضر سخن گفته‌ایم. مراجعه شود. در اینجا فقط درباره حدیث ۶، یادآوری می‌کنیم که چرا ملائکه از اینکه امام حسین (ع) در بهترین وضع یعنی شهادت فی سبیل الله، به لقاء الهی نائل می‌شود، ضجه و شیون می‌کنند؟ آنها که باطن و حقیقت شهادت را که موجب وصول به مقامات عالیة قرب الهی است، می‌دانند، طبعاً گریه و شیون نمی‌کنند. ضجه و شیون مناسب کسانی است که باطن امور را نمی‌بینند و ظاهر دردناک امور آنها را متأثر و متألم می‌سازد. دیگر آنکه گفته خدا در پاسخ ضجه و شیون فرشتگان فرمود من با امام قائم از آنها انتقام می‌گیرم. چنانکه قبلاً نیز گفتیم باید پرسید مگر در زمان ظهور امام قائم هنوز قاتلین امام حسین (ع) زنده‌اند که او از ایشان انتقام بگیرد؟ اگر قاتل به «رَجَعْتَ» باشی و این حدیث را مربوط به مسألة «رَجَعْتَ» بشماری، بدان که «رَجَعْتَ» خرافه‌ای است که مخالف است با بسیاری از آیات قرآن. از آن جمله: «ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَعِيتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَبْعَثُونَ» پس از آن [مراحل که یاد کردیم] همانا شما مردگان خواهید بود. سپس همانا شما روزستاخیز برانگیخته خواهید شد «(المؤمنون/ ۱۶ و ۱۵) و «حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ

وَرَأَيْهِمْ يَرْزَخُ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ = تا چون یکی از ایشان را مرگ فرارسد گوید: پروردگارا مرا بازگردانید شاید در آن [فرصتها] که ترک کردم، کرداری شایسته به جای آورم، نه چنین است و این کلامی است که او گوینده آن است و در برابرشان برزخی است تا روزی که برانگیخته شوند «(المؤمنون/۱۰۰ و ۹۹)» و «لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى = در آنجا (= آخرت) مرگ را نمی‌چشند مگر همان نخستین مرگ را [که در دنیا چشیدند]» (الدخان/۵۶) و سایر آیات که «رجعت» را ردّ می‌کند.

x حدیث ۸ - از قبیل ذیل حدیث ۹ باب ۹۶ و حدیث ۲۷ باب ۱۶۸ و حدیث ۵۵ و ۲۶۸ و ۵۰۷ روضه کافی و حدیث باب ۱۶۹ و از جمله احادیثی است که با نظریه آنها می‌توان میزان عقل و فهم کلینی را دریافت. در این حدیث می‌گوید چون لشکریان کربلاء خواستند نعلشام را با سُم اسبان لگدکوب نمایند، فضّه قصدشان را دانست (از کجا دانست؟) و رفت به شیری که در جزیره‌ای می‌زیست گفت آیا می‌دانی که فردا می‌خواهند با جنازه حسین (ع) چه کنند؟ می‌خواهند او را لگدکوب سُم اسبان سازند. شیر مذکور آمد و دودستش را بر جنازه مطهر امام گذاشت. لشکریان کربلاء چون خود را با شیر روبرو دیدند، منصرف شدند!!

أَوَّلًا : حضور فضّه در کربلاء ثابت نیست و محلّ تردید است. ثانیاً : فضّه از کجا دانست که لشکر کربلاء چه قصدی دارند؟ آیا او هم علم غیب داشت؟!

ثالثاً : در کربلاء و نزدیکی آن، کدام جزیره هست که فضّه بدانجا رفت؟ تعجب است از کلینی که سالها ساکن عراق بوده و نمی‌دانسته در کربلاء و اطراف آن چنین جزیره و دریایی نیست.

رابعاً : لشکری که به قول شما دهها هزار نفر بوده‌اند چرا شیر را با تیرکمانهایشان و یا بانیزه‌هایشان نزدند؟!

خامساً : فضّه چگونه با شیر سخن گفت؟! آیا او نیز مانند حضرت سلیمان (ع) زبان حیوانات را می‌دانست؟! کذابین و غلاة برای هر که بخواهند معجزه جعل می‌کنند!

سادساً : جمله «تَوَطَّؤُوا الْخَيْلَ» که دوبار در حدیث ذکر شده، به جا استعمال نشده بلکه درست آن است که بگوید «تَوَطَّؤُهُ الْخَيْلُ»، معلوم می‌شود عربی کلینی چندان تعریفی نداشته است.

سابعاً: کلینی توجه نکرده که «إدریس بن عبدالله» حدیث را مستقیماً از فضّه نقل نکرده و معلوم نیست که واسطه بین فضّه و او چه کسی بوده است! ثامناً: «عبدالله بن ادریس» و «أبوسعيد الأشج» و «أبوكریب» از رُواتِ اهل سنت اند. کلینی و امثال او که روایات «بخاری» و «مسلم» را - که لأقلّ بسیاری از روایاتشان حال و روز بهتری از این حدیث دارند - نقل نمی‌کنند و منقولات آنها مورد اعتناء و اعتمادشان نیست و حتی احادیث «عبدالرزاق صنعانی» مؤلف کتاب «المصنّف» را که از اهل سنت نیست، نقل نمی‌کنند! چرا این روایت را از اهل سنت، قابل ذکر می‌دانند؟!!

تاسعاً: این حدیث می‌گوید سپاهیان کربلاء از اسب تاختسن بر اُجساد پاک شهداء صرف نظر کردند أمّا شیخ مفید می‌گوید بر اُجساد مطهر شهدای کربلاء - وَحَمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ - اسب تاختند (الإرشاد، دارالمفید، ج ۲ ص ۱۱۳) این ماجرا را طبری و ابن اُثیر و مسعودی در مروج الذهب نیز نقل کرده‌اند. کدام قول را قبول کنیم؟

عاشراً: کلینی چرا این حدیث را که به امام نمی‌رسد، در کافی آورده است؟! به نظر ما کلینی با نقل اینگونه قصّه‌ها، مردم فکور را به دین بدبین می‌کند.

x حدیث ۹ - عده‌ای کذاب و مجهول حدیثی نقل کرده‌اند که به قول فردی متعصب و خرافی چون مجلسی، به لحاظ لفظ و معنی مشوّش است و جز اینکه مردم را به گریه و شیون و عزاداریهای خلاف سنت اسلام، تشویق کند فائده‌ای ندارد.

تذکّر: خواننده محترم چنانکه ملاحظه شد اغلب احادیث این باب چنان دور از عقل سلیم و احقانه بود که اثبات بطلانشان نیازی به توضیح نداشت. حال خود قضاوت کن آیا انصاف است از کسی که این روایات را بدون هیچ توضیح و تذکّر و اظهار تردید، در کتابش آورده، این اندازه تمجید و تبجیل شود؟

۱۷۴- باب مولد علی بن الحسین (ع)

کلینی قبل از ذکر احادیث، تاریخ تولد و وفات حضرت زین العابدین (ع) را ذکر نموده است. وی با اینکه در «أبواب التَّأْریخ» از امام باقر (ع) با کنیه «أبو جعفر» و از امام صادق (ع) با کنیه «أبو عبد الله» یاد کرده اما در این باب حتی اشاره نمی‌کند که یکی از کنیه‌های حضرت سجّاد (ع) «أبویکو» بوده است.^(۳۹۲) و ای‌کاش برای تقویب قلوب مسلمین و تقویت وحدت اسلامی، اشاره می‌کرد که یکی از فرزندان آن حضرت «عُمَرُ الْأَشْرَفُ^(*)» نام داشت (و.ک. منتهی الامال، ج ۲، ص ۴۵) این باب مشتمل است بر شش حدیث که مجلسی حدیث ۱ و ۶ را ضعیف دانسته اما خود، حدیث ششم را به عنوان صحیح پذیرفته است و حدیث ۲ را موثق همطراز صحیح و حدیث ۳ را مرسل و ۴ را مجهول و ۵ را حسن ارزیابی کرده است. آقای بهبودی هیچ‌یک از احادیث این باب جز حدیث ۲ را صحیح ندانسته است.

x حدیث ۱ - درباره این حدیث قول دکتوسید جعفر شهیدی را به اختصار و تصرفی اندک، می‌آوریم: «اگر پژوهشگری..... خوش‌باوری و اعتماد محض را کنار نهد و آنچه را محدثان و تاریخ‌نویسان قرون سبّوم نوشته‌اند بی‌چون و چرا نپذیرد بلکه به سروقت سندهای آنان رود و با روش علمی به تحقیق در آن سندها بپردازد سپس مضمون آن سندها را با قرینه‌های خارجی بسنجد، برای او روشن خواهد شد که داستان «شهربانو» مصداقی درست از این مثل است که: رَبِّ مَشْهُورٍ لِأَصْلٍ لَهُ! آری داستان شهربانو را نخست پندارها و افسانه‌ها پدید آورده، سپس واقعیت خارجی در پوشش خیال، از دیده‌ها پنهان مانده است! آنگاه تذکوه نویسان و مورخان بعدی، بی‌هیچ جستجو گفته‌های پیشینیان را پذیرفته‌اند..... من داستان «شهربانو» را با ورنمی‌کنم چون سندهایی که این داستان در آن آمده درست نیست.... اگر پایه چنین شهرت دراز مدت برای این سندها است که بررسی شده، چندان ارزش علمی ندارد.

مزاری هم به نام «بی‌بی شهربانو» در نزدیکی شهری در دل کوه برای

(۳۹۲) - مناقب آل ابی طالب ج ۴ ص ۱۷۵ و کشف الغمّة ج ۲ ص ۱۰۵. به نقل از «زندگانی علی بن الحسین» تالیف دکتوسید جعفر شهیدی، ص ۸.

(*) - وی جدّ مادری سیدین (= سید رضی و سید مرتضی علم الهدی) بوده است.

او و به نام او برپاست! برپا دارندگان [رند و دگاندان] و زیارت کنندگان [عامّی و بی‌خبر] این مزار گویند این بانو پس از حادثه کربلاء و شهادت امام حسین (ع) بر اسباب او که ذوالجناح [نام داشت] نشست و یکسره به ایران تاخت. در نزدیکی ری بدین کوه رسید. دشمن دورپی او بود. «شهربانو» خواست بگوید ای «هُو» مرا بگیر، [به خطا] گفت ای «کوه» مرا بگیر! کوه شکافته شد و او در دل کوه رفت!

یدراورا «یزدگرد»، آخرین پادشاه ساسانی و «شیرویه» پسر پرویز، نوشته‌اند و مشهورتر از همه نام یزدگرد است. اَمَّا کِسْرَ «شهربانو» - که گویند در کربلاء حاضر بود - چگونه به ایران افتاد؟ و یا اگر از عراق به حجاز رفت، چرا از آنجا به ایران هجرت کرد و این راه‌های دراز [و صعب‌العبور را آن‌هم به تنهایی] برای چه پیمود تا بدین سرزمین برسد و دشمن او را دنبال کند؟ و او از «هُو» یاری بخواهد لیکن زبانش به خطا «هُو» را «کوه» بگوید و کوه از هم باز شود و او را در شکم خود پنهان سازد؟ (۳۹۳)

..... کلینی از طریق «عَمْرُو بْنُ شَمْرٍ» از جابر بن عبدالله چینی روایت کند: چون دختر یزدگرد را بر عمر درآوردند، دوشیزگان مدینه به تماشای او آمدند. چون به مسجد درآمد، مسجد به نور او روشن شد!! چون عمر بدو نگریست وی روی خود را پوشاند و گفت: اف بی‌روح باد هرمز. عمر گفت مرا دشنام می‌دهد و قصد کشتن او کرد. اَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ - علیه السلام - او را فرمود: تو چنین حقّی نداری! او را بگذار تا یکی از مسلمانان را به شوهری اختیار کند و او را بهره آن مسلمان از مال قبیّی قرار بدهد. عمر دختر را آزاد گذاشت. او بیامد و دست خود را بر سر حسین (ع) نهاد. اَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (ع) پرسید: نام تو چیست؟ گفت: جهان‌شاه. اما فرمود: نه، شهربانو! سپس به حسین (ع) گفت: یا ابا - عبدالله او بهترین [خلق] روی زمین را برای تو خواهد داد.

اَمَّا این حدیث با چنین سند و متن پذیرفتنی نیست. ... قرینه‌های خارجی نیز با آن سازش ندارد. راوی حدیث «عَمْرُو بْنُ شَمْرٍ» است که نجاشی و ابن غضائری او را بسیار ضعیف دانسته‌اند و صاحب «مرآة العقول» و وجیهه برضعف او تصریح کرده‌اند. حدیث از جهت متن نیز درخور بررسی

است. بار دیگر در این عبارت بنگرید: «أَشْرَقَ الْمَسْجِدُ بِضَوْئِهَا لَمَّا دَخَلَتْهُ» چون به مسجد درآمد مسجد به نور او روشن شد. باید پرسید چرا مسجد روشن شد؟ مشعلی برای او افروختند؟ یا او آفتابی یا ماهی بسود؟ مقام جای مجازگویی نیست که بگوییم این عبارت چنان است که بگویند: مجلس ما را به جمال خود نورانی کردی. این گونه تعبیرها، خاص عبارت‌های مصنوع است نه روایت. امام صادق (ع) در بیان این حدیث قصد عبارت پردازی و مدیحه سرایی ندارد. برای همین است که مجلسی چون با چنین غرابت لفظ در حدیث، روبرو شده عبارت را بدین گونه تفسیر کرده است: «إِشْرَاقُ الْمَسْجِدِ بِضَوْئِهَا كِنَايَةٌ عَنِ ابْتِهَاجِ أَهْلِ الْمَسْجِدِ بِرُؤْيَيْهَا وَتَعْجِبِهِمْ مِنْ صُورَتِهَا وَصَبَا حَيْثُهَا» روشن شدن مجلس بدو، یعنی مردمان به دیدن وی شادمان شدند. (مِرْآةُ الْعُقُول ج ۶ ص ۳) اما این تفسیر مخالف ظاهر کلمه است. گذشته از روایت کافی و بمائثر الدراجات، در روایت خرائج از جابر، جمله چنین است: «أَشْرَقَ الْمَجْلِسُ بِضَوْءِ وَجْهِهَا» مجلس از درخشش رخسارش روشن شد! باز در ذیل این روایت به نقل از جابر، می بینیم که عمر خواست او را به مزایده بگذارد، علی - علیه السلام - گفت: دختران پادشاهان را هر چند هم که کافرباشند، نمی توان فروخت!! او را به اختیار خود بگذار تا یکی را انتخاب کند. عمر چنین کرد و دختر نزد حسین بن علی (ع) رفت و دست خود را بردوش او نهاد و این گفتگو - البته به فارسی - دُری - میان آنان روی داد: چه نام داری ای کنیجک؟ - جهان شاه. - نه، شهربانویه. - آن خواهر من بود. - راست گفتی.

جمله دیگر که ساختگی بودن حدیث را نشان می دهد این است که گوید شهربانو گفت: أَفُبِزْوَجِ بَادَا هُرْمُزًا! هومز چرا باید نفرین شود؟! او که به نام پیغمبر بی حرمتی کرد - اگر داستان بدان صورت باشد که نوشته اند - خسرو پرویز پسر هرمز است. اگر دختری به مسجد مدینه در آمده و اگر آن دختر، شهربانو فرزند دگرد بوده، این اندازه مسلم است که پدر و جد خود را می شناخته و از کردار آنان به خوبی آگاه بوده است. در ذیل روایت می خوانیم که علی بن الحسین (ع) را «إِبْنُ الْخَيْرَتَيْنِ» می گفتند زیرا برگزیده خدا از عرب هاشم است و از عجم فارس.

سید احمد بن علی داوودی مؤلف کتاب «عُمْدَةُ الطَّالِبِ فِي أَنْسَابِ آلِ أَبِي طَالِبٍ» در این باره نظری جالب دارد که گوید: خداوند علی بن الحسین را به فرزندزادگی پیغمبر از پادشاه زادگی مجوس بنی سَاز فرموده است، آنهم دختری که بر سنت اسلامی متولد نشده است. اگر پادشاهی موجب شرف بود بایست عجم بر عرب و بنی قحطان [که پادشاهی و سلطنت داشته اند] بر بنی عدنان [که صحرا نشین بوده اند] فضیلت داشته باشد!

مشکل دیگری که در صورت پذیرفتن این روایت با آن روبرو خواهیم شد، این است که شهربانو چه سال و در کجا آسیر شده؟ اگر جزء اسیران خراسان است، خراسان را در دوره عثمان گشودند نه در خلافت عمر. پس در نتیجه آوردن شهربانو به مسجد مدینه و گفتگوی او با عمرنا درست خواهد بود. اگر در عهد خلافت عمر آسیر شده باشد، آسیری او در یکی از نبردهای قادسیه، مدائن یا نهاوند بوده است که در این صورت داستان ازدوجت پذیرفتنی نیست. نخست اینکه تاریخ نویسان هنگام شرح جنگهای عرب و ایران، داستان حرکت و عقب نشینی یزدگرد را از نقطه ای به نقطه دیگر به تفصیل نوشته اند. به موجب این گزارشها یزدگرد و خاندان او هیچگاه در میدان نبرد نبوده اند. هنگامی که جنگ قادسیه آغاز شد، یزدگرد در مدائن بود و پیش از آنکه مسلمانان به مدائن برسند به حُلُوان رفت. سپس از حُلُوان به قم و کاشان و از آنجا به اصفهان و کرمان و مرو افتاد. در این عقب نشینی ها یزدگرد نه تنها زنان و خویشان و خزانۀ خود را همراه داشته بلکه آشپزها، رامشگران، یوزبانان او نیز همراه وی بوده اند. پس دختر او چه وقت و در کجا چگونه آسیر مسلمانان شده است؟

دیگر آنکه امام علی بن الحسین (ع) بنا بر مشهور در سال سی و هفتم هجری متولد شده و به اختیار این بنده ولادت او در سال چهل و ششم یا چهل و هفتم از هجرت است. عمر چنانکه می دانیم در سال بیست و سوم هجری کشته شد. بر فرض که بگوییم شهربانو را در آخرین روزهای زندگانی عمر نزد او به مدینه آورده اند از سال بیست و سوم تا سال سی و هفتم که سال ولادت امام علی بن الحسین (ع) است چهارده سال گذشته، چگونه شهربانو در این مدت نازا مانده است؟ این حادثه هر چند محال نیست

أَمَّا بَسِيرًا بَعِيدًا مَيِّمًا، این هردو استبعاد را مجلسی دریافته و بدان اشارت کرده است.»

اینک می‌پرسیم چرا آخوندها مردم را آگاه نکرده و مردم را از زیارت بی‌بی شهربانو و خرافات نظیر آن نهی نمی‌کنند. آقای شهیدی درباره‌ی ذیل حدیث و بییتی که به «أَبُو الْأَسْوَدِ الدُّكَلِيُّ» نسبت داده شده، می‌نویسد: «أَبُو الْأَسْوَدِ که بود؟ شخصیتی است حقیقی یا نه؟ بدان کاری نداریم، أَمَّا خود استشهاد بدین بیت و اینکه مقصود از غلام میان کسری و هاشم، امام علی بن الحسین (ع) باشد، کافی نیست. چه رسد بدانکه چنین بییتی در دیوان دیده نمی‌شود و چنانکه محقق فاضل و مصحح ارجمند مجلّد چهل و ششم «بحار الانوار» در حاشیه‌ی صفحه ۴ کتاب نوشته‌اند، این بیت به تنهایی در بعض کتابها به «أَبُو الْأَسْوَدِ» نسبت داده شده و گویا دیورینه‌ترین مأخذ انتساب، همان کتاب اصول کافی باشد.

سیک بیت و مضمون آن نیز با مولود خاندان امامت تناسبی ندارد، تعبیر از تعویذ بندی برای چنان مولود، با خاندان پایبند سنت‌های موروثی مناسبت است تا با فرزند سومین امام. وَاللّٰهُ الْعَالِمُ» (۳۹۵) أحادیث بعدی این باب جُز حدیث پنجم و ششم، به شتر حضرت سجّاد پرداخته‌اند و می‌گویند شتر حضرت سجّاد پس از وفات آن حضرت با اینکه هرگز قبر آن بزرگوار را ندیده بود، آمد و قبر را یافت (از کجا جای قبر را دانست؟ آیا او هم علم غیب داشت؟) و ناله کرد! - و در حدیث چهارم می‌گوید چشمان شتر پیر از اشک شد! - اما ما قریب فرمودیم از آنکه مردم شتر را در این حالت ببینند او را به نزد من بازگردانید.

اگر بپرسیم این معجزه پنهانی چه فایده‌ای داشت و چرا ایجاد شد؟ لابد فقط خود روایات حدیث می‌دانند! شگفتا که آقای شهیدی حدیث دوم این باب را پذیرفته است! ما قضاوت درباره‌ی این أحادیث را بر عهده خوانندگان می‌گذاریم.

به یاد دارم زمانی که ساکن مشهد خراسان بودم عده‌ای عوام فریب

(۳۹۵) - طالعین تفصیل بیشتر، به کتاب «زندگانی علی بن الحسین» تألیف دکتر سید جعفر شهیدی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، فصل اوّل ص ۷ تا ۲۶ مراجعه کنند.

شتری را در حرم امام رضا (ع) رها کردند و ادعا شد که شتری به زیارت امام آمده!! غوغایی برپا شد. عوام برای تبرک موهای شتر را کردند و حیوان آزار بسیار دید! در آن زمان یکی از مجتهدین خراسان - چنانکه در کتاب زیارت و زیارتنامه (ص ۳۶۰) آورده ام - به منزل نگارنده آمد و نظرم را درباره معجزه به زیارت آمدن شتر جویا شد. از او پرسیدم چرا همین یک شتر به زیارت آمده و سایر شتران به زیارت نمی آیند؟ جناب مجتهد گفت: این شتر شیعه و دارای ولایت بوده بقیه چنین نیستند! در آن زمان روایات کلینی را به یاد داشتم و «لَا بَهَا» می گفتم که بشارت باد بر تو که علاوه بر این شتر، یک شتر شیعه دیگر سواغ دارم که البته افتخار کشف آن متعلق به کلینی است و او قبل از شما شتری شیعه به جهان اسلام معرفی کرده است!!

x حدیث ۵ - متن آن بلا اشکال است و می رساند که حضرت سجّاد (ع) چه اندازه با قرآن کریم مأنوس بوده و تا آخرین لحظات حیات آیات قرآن را تلاوت می کرده است. امید است که آن بزرگوار سرمشق ما قرار گیرد.

x حدیث ۶ - یکی از اقوالی است که درباره سنّ امام و سال وفات آن حضرت، بیان شده است.

۱۷۵- باب مولد ابی جعفر محمد بن علی (ع)

در این باب پس از ذکر تاریخ تولّد و وفات حضرت باقر (ع) شش حدیث آمده که مجلسی هر دو سند حدیث ۱ و حدیث ۵ و ۶ را ضعیف و حدیث ۳ را حسن و ۴ را مجهول شمرده و با اینکه حدیث دوم را ضعیف شمرده اما آن را به عنوان صحیح پذیرفته است!! آقای بهبودی هیچ یک از احادیث این باب را صحیح ندانسته است.

x حدیث ۱ - می گوید مادر حضرت باقر (ع) نزدیک دیواری نشسته بود در این هنگام دیوار با صدای مهیبی فرو ریخت. آن بانو بادست به دیوار اشاره کرد و گفت: نه، قسم به حقّ مصطفی (ص) خدا به تو اجازه نداده سقوط کنی. دیوار میان زمین و آسمان معلق ماند تا آن بانو عبور کرد! باید دید آیا دیوار چیزی می شنود یا می فهمد؟ دیگر اینکه برای

غیر انبیاء معجزه ثابت است یا خیر؟ پیامبر خدا حضرت موسی کلیم الله (ع) و عبد صالح وقتی به دیواری رسیدند که در شرف انهدام بود، آن را قسم ندادند که سقوط نکن و نفرمودند خدا به تو إذن سقوط نداده بلکه اقدام به تعمیر آن کردند. چنانکه قرآن فرموده: «فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا» پس آن دو (= حضرت موسی و عبد صالح) در آن [شهر] دیواری یافتند که میخواست فرو ریستد، [عبد صالح] آن را برپا داشت [و تعمیر کرد، موسی به عبد صالح] گفت: اگر میخواستی برای این کار مزدی میگرفتی» (الکف/ ۷۷)

x حدیث ۲ - مشابیه این حدیث در «رجال کشی» (ص ۴۳ و ۴۴) نیز آمده است. بنا به این حدیث جابر بن عبد الله در مدینه از کوچهای میگذشت که در آن مکتبخانه ای بود. وی در آنجا حضرت باقر را دید. نامش را پرسید و او را بوسید و سلام رسول خدا (ص) را به وی رسانید. حتی در خبر دیگری که در رجال کشی (ص ۴۴) آمده، حضرت سجاد (ع) به جابر فرمود فرزندانم به مکتب رفته آیا بفروستم که بپاید؟ جابر گفته نه من خودم به ملاقاتش میروم.

اینگونه اخبار دلالت دارند که ائمه از جمله حضرت باقر برای تحصیل به مکتب میرفتند - و چنانکه در باب ۹۵ نیز گفته ایم - علم امام تحصیلی است نه لدنی.

مجلسی درباره این حدیث میگوید بنا به این حدیث حضرت سجاد پیش از جابر وفات یافته است در حالی که این قول با تاریخ وفات آنها موافق نیست زیرا جابر به اتفاق فریقین قبل از سال هشتاد هجری درگذشت اما وفات حضرت سجاد (ع) در سال ۹۴ یا ۹۵ هجری بوده است. علاوه بر این جابر در زمانی که میخواست بمرد حضرت سید الشهداء (ع) حاضر شود، کور بود، چگونه حضرت باقر را دید و شهادت او با پیامبر را دریافت؟!

x حدیث ۳ - «علی بن الحکم» احمق که روایت کرده قرآن هفده هزار آیه داشته است از قول «ابو بصیر» نقل کرده که از امام باقر (ع) پرسیدم: آیا رسول خدا (ص) وارث تمام علوم انبیاء بوده و شما وارث پیامبراید؟ فرمود: بلی. پرسیدم شما میتوانید مرده ها را زنده کنید و کسور و ابرص را شفا دهید؟ فرمود: بلی به إذن خدا!!

چنانکه گفتیم راوی این حدیث «أبو بصیر» است که به قول «هاشم معروف الحسنی» کنیه «أبو بصیر» متعلق است به چهار نفر که عبارت اند از: ۱- أبو بصیر عبد الله بن محمد الأسدی. ۲- أبو بصیر علباء بن دراع. ۳- أبو بصیر لیث بن البختری. ۴- أبو بصیر یحیی بن أبی القاسم. ایشان همگی متهم و ناموثوق اند. البته برخی «ابن البختری» را توثیق کرده اند، اما گروهی دیگر او را مطعون و فاسدالعقیده شمرده اند.^(۳۹۶)

متن حدیث نیز واضح البطلان است. می پرسیم اولاً: مگر به امام وحی می شود که خدا گاهی به او اذن بدهد؟ ثانیاً: معجزه احیای اموات و شفای کور و أبرص برای اثبات نبوت و مختص به حضرت عیسی (ع) بوده است، پس چگونه آن را به حضرت باقر (ع) نسبت می دهید؟ آیا او را نبی می دانید؟ دیگر آنکه حتی اگر او را نبی بدانید، معجزه هریک از انبیاء را چنانکه بارها گفته ایم (ص ۹۸ و ۳۱۳ و ۵۴۷ و ۵۰۰۰) بدون سند شرعی نمی توان به سایر انبیاء نسبت داد. ثالثاً: در قرآن احیاء اموات و شفای کور مادرزاد و أبرص کار خداست که به دعای حضرت عیسی - صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ - ظاهر می شود نه کار خود آن حضرت. در دعای جوشن کبیر (بند ۹۰) رسول خدا (ص) می گوید: «لَا يُحْيِي الْمَوْتَى إِلَّا هُوَ» مردگان را جز خدا زنده نمی کند. خزان قدرت خدا نه نزد رسول است نه نزد امام. چنانکه خدا به رسول خود فرموده بگوید: «لَأَقُولَ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ» به شما نمی گویم که خزان خدایند نزد من است و غیب نمی دانم. (الأنعام/۵۰)

در آخر این خبر ابو بصیر که کور بوده می گوید امام دست کشید به صورتم بینا شدم سپس بار دیگر دست کشید دوباره نابینا شدم. عوام فریبان زمان ما که اینگونه اخبار را شنیده اند، تظاهر به کوری کرده و می روند بر سر قبر امامان و امام زادگان و پس از چندی داد و فریاد و غوغا می کنند که کوری شفایافته که امام مرا شفا داد. چنانکه در زمان فرهاد میسرزا در حرم امام رضا (ع) غوغایی برپا کردند که کوری شفایافته اما نابینا شده مشت فریبکاران را باز کرد. (ر.ک. زیارت و زیارتنامه ص ۳۵۸).

(۳۹۶) - الموضوعات فی الآثار و الأخبار ص ۲۳۳.

در این حدیث امام به «ابوبصیر» فرموده اگر می‌خواهی حتماً به بهشت بروی باید نابینا باشی؟ معلوم نیست که بینایی چه منافاتی با ورود به بهشت دارد که امام بهشتی بودن ابوبصیر را موکول به نابینایی او دانسته است؟

در این حدیث برای ابوبصیر و در حدیث پنجم باب ۱۷۶، امام بهشت را برای همسایه ابوبصیر مشروط بر اینکه کارهای ناشایستش را ترک کند، ضمانت فرموده: در حالی که جز کسانی که خدای متعال خود در قرآن به آنها وعده بهشت یا دوزخ داده است، دیگران را نمی‌توان بدون سند متقن شرعی، محتوم‌الورود به بهشت یا دوزخ شمرد. آری، اگر کسی توبه کند خدای می‌پذیرد اما به هر حال قبول یا رد توبه فقط در اختیار خداست و چنان نیست که غیر خدا بتواند آن را ضمانت کند! خدا به رسول خود فرموده: «لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ» چیزی از این کار به اختیار تو نیست. [خداست که] یا توبه ایشان را می‌پذیرد یا عذابشان می‌کند زیرا آنان ستمگراند» (آل عمران/ ۱۲۸) اصولاً اسلام مؤمنین - به جز معدودی استثناء - را در حالتی بین خوف و رجاء قرار می‌دهد و قطعاً امام از این موضوع آگاه است و خلاف آن نمی‌گوید. x حدیث ۸ - راوی می‌گوید خدمت امام باقر (ع) بودم که یک جفت قمری نر و ماده آمدند خدمت امام و مدتی با او سخن گفتند و رفتند. پرسیدم قصه این پرندگان چیست؟ امام فرمود: هر پرنده و چهارپا و هر ذی‌روحی از آدمیزاده نسبت ما مطیع‌تر است! این قمری به ماده خود بدگمان شده بود و آن دو به قضاوت من راضی شدند. من به قمری نر گفتم توبه قمری ماده ستم کرده‌ای!!

جای سؤال است که اولاً: مگر حیوانات هم جفت خود را عقد می‌کنند و عهد‌ناشویی می‌بندند که کبوتر ماده فقط به یک نر اکتفا کند؟!

ثانیاً: جدّاً رجمنده امام، یعنی رسول اکرم (ص) زبان یهود (= عبری) نمی‌دانست (البقره/ ۱۰۴) چگونه فرزندان و زبان حیوانات را می‌دانند؟!

ثالثاً: عقرب دست پیامبر (ص) را گزید (ر.ک. کتاب حاضر ص ۱۱۲).

پس چگونه همه جانوران مطیع امام اند؟! اگر همه جانداران مطیع امام می‌بودند باید همه می‌گرفتند مطیع آن حضرت باشند و امام بیمار نشود در حالی

که به تصریح شیخ صدوق (ر.ک. ص ۱۰۴) امام بیمار می‌شود.

رابعاً : وقتی به همسر رسول اکرم (ص)، نسبت ناروا دادند، آن حضرت از پاکدامنی و بی‌گناهی همسرش آگاه نبود و چون درباره این موضوع با حضرت علی (ع) مشورت فرمود، حضرت امیرنیز چون از بی‌گناهی او اطلاعی نداشت، گفت عایشه را رها کن تا اینکه آیات ۱۱ تا ۱۸ سوره نور نازل و عایشه تبرئه گردید. حال چگونه امام باقر حتی از عفت یا خیانت پرندگان باخبر است؟

این حدیث را غُلاة و جاعلین نا آشنا با قرآن ساخته اند. آیا به گفته اینگونه افراد می‌توان سند مذهبی به دست آورد؟! آیا کلینی در هنگام ثبت این احادیث عقل خود را به کار می‌گرفت؟

x حدیث ۵ - می‌گوید امام باقر (ع) خود را «بقیة الله» خواننده است. درباره این آیه قبلاً سخن گفته ایم (ص ۶۸۸) و اینک خطاب بودن این ادعا بر خواننده آشکار است و می‌دانند که این قول تهمت به حضرت باقر العلوم (ع) است که کاملاً با قرآن آشنا بوده و قطعاً چنین سخنی نمی‌گفته است.

x حدیث ۶ - مجلسی درباره جمله آخر این حدیث می‌گوید این قول با هیچ یک از تواریخ جزیاء آنچه در «روضة الواعظین» آمده، موافق نیست.

۱۷۶- باب مولد ابی عبدالله جعفر بن محمد (ع)

کلینی پس از ذکر تاریخ تولد و وفات حضرت صادق (ع) و محل مرگش آن بزرگوار می‌گوید کنیه مادر آن حضرت «أُمِّ قَرَوَه» و دختر قاسم بن محمد ابن ابوبکر بود و مادر آن بانو یعنی مادر بزرگ مادری امام صادق، أسماء دختر عبدالرحمان بن ابوبکر بود. (۳۹۷)

این باب مشتمل است بر هشت روایت که مجلسی حدیث او را مجهول و حدیث ۸ را موثق و بقیه را ضعیف شمرده است. آقای بهبودی نیز فقط حدیث ششم را صحیح دانسته است.

(۳۹۷) - بدین سبب چنانکه گفتیم (ص ۱۲۴) امام صادق فرموده: من دوبار به ابوبکر می‌رسم.

x حدیث ۱ - مجلسی میگوید این حدیث دلالت برمدح «سعید بن مسیب» دارد اما اخبار بسیاری در رجال کشی و «الفارات» ثقفی در ذم او وارد شده و گویا ذم او ارجح است.

x حدیث ۲ - از این حدیث قبلاً سخن گفته ایم (ص ۱۴۱) و در اینجا تکرار نمیکنیم.

x حدیث ۳ - عده ای ضعیف و مجهول از قول «رفید» حدیثی نقل کرده اند. در کتب رجال، دوتن به نام رفید ذکر شده اند که هر دو مجهول میباشند! گرچه مقامی غالباً درباره هر که از ائمه حدیثی روایت کند میگوید: ظاهراً او امامی است در حالی که در زمان ائمه مذهب امامی و غیر امامی نبوده و این مذاهب بعداً به وجود آمده است. این جناب مجهول الحال معجزه ای از عربی بادیه نشین نقل کرده است. چنانکه گفتیم در کتاب «کافی» از درو دیوار معجزه میبارد!! البته معجزه ای که حتی یک بادیه نشین اظهار کند، اهمیتتی ندارد و میتوان از آن صدها کتاب «عیون المعجزات» ساخت. اما از رسول خدا (ص) معجزه میخواستند و آن حضرت میفرمود: معجزه به دست من نیست و من بشری مانند شما یم. چنانکه قرآن فرموده: «وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ» و میگویند چرا براو نشانه و معجزه ای نازل نمیشود؟ پس بگو همانا غیب از آن خداست پس منتظر باشید که همانا من نیز از منتظران ام» (یونس/ ۲۰) و چنین نبود که دائماً معجزه ای ارائه کند. (به کتاب حاضر، فصل «علم غیب و معجزه و کرامت در قرآن» مراجعه شود)

x حدیث ۴ - سند آن در نهایت ضعف است. عده ای کذاب میگویند امام صادق (ع) فرمود خرائن زمین و کلیدهای آن در دست ماست. در صورتی که خدای متعال به رسول خود فرموده: «قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ = بگو به شما نمیگویم که خرائن خداوند نزد من است» (الأنعام/ ۵۰) و خرائن را از آن خدا شمرده و فرموده: «وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ» و هیچ چیز نیست مگر آنکه خرائن آن نزد ما [و در اختیار ما] است و آن را جز به اندازه ای معلوم نازل نمیکنیم» (الحجر/ ۲۱) همچنین مراجعه شود به صفحه ۳۹۸.

هاشم معروف الحسنی درباره این حدیث می‌گوید: «در نقل این روایت چهارتن از متهمین به دروغ‌گویی و غلو، دخالت و مشارکت دارند. خَیْبَرِی بن علی الطَّحَّان..... و عُمَرُ بن عبد العزیز که مغلط و دروغگو بود و به قول فضل بن شاذان اخبار عجیب و نادرست و مورد انکار نقل می‌کرد و مفضل بن عمر و یونس بن ظبیان که [به دروغ‌گویی] معروف اند و کافی است از آنچه که امام صادق (ع) در ذم آن دو و احتراز از آنها فرموده، آگاه باشیم و [بدانیم] که امام یونس را هزار بار لعن کرده است»^(۳۹۸) در اینجا ابوسعید الخَیْبَرِی بن علی الطَّحَّان را معرفی می‌کنیم. غضائری و مؤلف مجمع الرجال او را ضعیف الحدیث و فاسد العقیده و غالی و از همنشینان «یونس بن ظبیان» شمرده اند که از او بسیار روایت می‌کند. کتابی نوشته که قابل اعتنا نیست، مرحوم نجاشی و علامه حلی نیز او را به همین صفات نکوهیده مذمت کرده و می‌گویند در مذمب او غلو و ارتفاع هست. یکی از دروغ‌های او این است که از قول «حسین ابن ثویثر بن ابی فاخته» از «أَصْبَغ بن نُبَاتَة» حدیث نقل می‌کنند در حالی که به قول آقای بهبودی أَصْبَغ در زمان امیرالمؤمنین (ع) پیرومرد بود. پس چگونه حسین بن ثویثر که از أصحاب حضرات صادقین است از او حدیث أخذ می‌کند؟!

«خیبری» احادیثی در زیارت دارد که نمونه‌ای از آنها روایتی است که در «کامل الزیارات» و «وسائل الشیعه» و کتب دیگر از او روایت شده که از قول امام رضا (ع) گفته هر که قبر ابی‌عبدالله را زیارت کند مانند کسی است که خدا را در عرش زیارت کرده باشد!!^(۳۹۹)

ملاحظه کنید که این حدیث، امام حسین را - نعوذ بالله - به جای خدای متعال و قبرش را به جای عرش الهی گذاشته، آنها خدایی که در عرش باشد نه در همه جا!! و گویی فقط نشسته تا انسان برود او را زیارت کند! جالب است که بدانید شیخ طوسی چنین حدیثی را در «تهذیب الاحکام» آورده است!!

(۳۹۸) - الموضوعات فی الآثار والأخبار ص ۲۴۰ و ۲۴۱.

(۳۹۹) - عن خیبری عن الحسن بن محمد القمّی عن ابی الحسن الرضا (ع) قال من زار قبر ابی عبد الله (ع) بسط الفرات کمن زار الله فوق عرشه!! (وسائل الشیعه، ج ۱۰، ص ۲۱۹)

باز در وسائل الشیعه و کتب دیگر حدیثی عجیب از او آمده که از قول
 امام کاظم گفته که کمترین ثواب برای زائر قبر حسین (ع) آن است که گناهان
 گذشته و آینده او آمرزیده است!!! (۴۰۰)

آری چنین احادیثی است که مردم را به گناه و نافرمانی خدا می‌کشاند.
 x حدیث ۵ و ۶ - حدیث پنج مجهول و ضعیف و از مرویات «مُعلی بن
 محمد» است. از مسائل جالب این است که در حدیث ۳ باب ۱۷۵ «أبو بصیر»
 کور بوده ولی در این روایت بیناست و همسایه اش به او می‌گوید: «وَ
 أَنَا كَمَا تَرَى = و من چنانم که می‌بینی». درباره حدیث پنجم رجوع کنید
 به آنچه درباره حدیث سوم باب ۱۷۵ گفته شد.

با اینکه قرآن می‌گوید جَزَخَا کسی علم غیب ندارد ولی ابوبصیر
 مدعی است که وقتی خواستم وارد خانه‌ام بشوم و هنوز یک پایم در صحن
 خانه و پای دیگرم در راهرو بود، امام به صدای بلند گفت ای ابابصیر
 ما برای رفیقت به عهد خویش وفا کردیم. منظورش این است که امام از غیب
 می‌دانست که دوستش مرده و بهشتی شده است! و در حدیث ششم - که نمی‌دانم
 چرا آقای بهبودی آن را پذیرفته - «جَعَفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ» کسسه
 برادرزاده قاتل امام حسن مجتبی (ع) و از خواص دربار منصور دوانیقی،
 خلیفه عباسی است می‌گوید: «اما صادق چون غیب می‌دانست به یکی از
 مأمورین خلیفه که با خود پولی به مدینه آورده بود تا به عنوان وجوهات
 به امام بدهد، فرمود: ای فلانی از خدا پروا کن و آنچه میان او و خلیفه
 گذشته بود، به او بازگفت!!»

آیا راوی حدیث به آیه قرآن که به پیامبر فرموده: «قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ
 فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ» بگو جز خدا، کسی در آسمانها و
 زمین غیب نمی‌داند» (التَّوْحِيدُ/۶۵) و فرموده: «قُلْ... لَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ»
 بگو..... غیب نمی‌دانم» (الأنعام/۵۰) ایمان داشته؟ گویا این افراد
 خبر ضد قرآن را اگر در مدح امام باشد، قبول دارند! و بایستی ندارند که
 یکی از صفات الهی به غیر خدا نسبت داده شود!!! فی‌المثل در این حدیث

(۴۰۰) - وسائل الشیعه، ج ۱۰، (ابواب المزار و ما یناسبه، باب سی و هفتم)
 صفحه ۳۱۹.

(۴۰۱) - شاید جاعلین حدیث، عمداً این حدیث را به نام او جعل کرده
 باشند.

گفته است: «أَخْبَرَنِي بِجَمِيعِ مَا جَرَى بَيْنِي وَبَيْنَكَ حَتَّى كَأَنَّهُ كَانَ ثَالِثَنَا =
مرا به همه آنچه میان من و تو گذشته بود، خبر داد گویی که سومی ما بوده
است!!» که این همان صفت خدای متعال است که فرموده: «أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ
يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَآتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَاسِعُهُمْ
وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا
كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ =
آیا ندیدی [و ندانسته ای] که خدا آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است
میداند؟ نجوی [و سخن در خفا گفتن] هیچ سه تنی نیست مگر آنکه او چهارمین
ایشان است و هیچ پنج تنی نیست مگر آنکه او ششمین آنهاست و شماری
کمتر از این یا بیشتر از این نباشد جز اینکه او با ایشان است، هر جا که
باشند، آنگاه روز رستاخیز آنان را از آنچه [در دنیا] کرده اند، خبر
میدهد، که خداوند به هر چیز داناست» (المجادلة/۷)
ای کاش آقای بهبودی قبل از آنکه حدیث ششم این باب را بپذیرد،
در متن آن تأمل می کرد؟

۱۷۷- باب مولد أبی الحسن موسی بن جعفر (ع)

کلینی در این باب پس از ذکر تاریخ تولد و وفات حضرت کاظم (ع)
نه حدیث آورده که مجلسی حدیث ۶ و ۸ را صحیح و ۳ را مجهول و بقیه را
ضعیف شمرده است. آقای بهبودی هیچ یک از احادیث این باب را صحیح
ندانسته است.

احادیث این باب دلالت دارد بر علم غیب امام که ما بارها و بارها
در مورد بطلان این عقیده سخن گفته ایم و در باره علم غیب حضرت کاظم (ع)
خواننده را ارجاع می دهیم به کتاب حاضر صفحه ۱۶۶ و ۱۶۷.

x حدیث ۱ و ۲ - متن حدیث اول که منقول است از مجهولی به نام
«عیسی بن عبدالرحمان» بسیار افتضاح و مایه خجالت است و موضوعی را
به ما در حضرت کاظم (ع) نسبت داده که جز دشمن کسی به فرد محبوب خود،
چنین نسبتی نمی دهد!! حدیث مدعی است که ما در حضرت کاظم، کنیز بیماری
بود که فروشنده اش بارها با او در وضعیت شوهر نسبت به همسر، قرا ر گرفته
بود ولی دخول نکرده بود!!

می‌پرسیم آیا در میان عرب و عجم، زنی بهتر از این وجود نداشت که سه حضرت باقر او را برای همسوی فرزندش برگزینند و امام آئینده امت از او متولد شود؟ آیا امام باقر (ع) در میان اقوام و آشنایان خود زنی مناسب‌تر از او نیافت که او را به عنوان عروس خویش برگزیند؟!

ثانیاً می‌پرسیم آیا هدف جاعل حدیث، جز این بوده است که غیر مستقیم بگوید ما در حضرت کاظم (ع) با زیجه دست این و آن بوده است؟ و چه بسا حدیث دوم را به منظور اصلاح افتضاح حدیث اول جعل کرده باشند.

ثالثاً: چرا مرد سفید مو پیش از آنکه برده فروش در وضعیتی که «يَقْعُدُ مِنْهَا مَقْعَدُ الرَّجُلِ مِنَ الْمَرْأَةِ» قرار بگیرد، ظاهر نمی‌شد و به برده فروش سلی نمی‌زد و غیرتش بسیار دیر به جوش می‌آمد؟!

آیا کلینی به هنگام ثبت این حدیث واقعاً عقل خویش را به کار می‌گرفت؟
x حدیث ۳ - مجهول و بی اعتبار است. متن آن نیز دلالت بر علم غیب امام دارد که مورد تأیید قرآن نیست.

x حدیث ۴ - به نظر ما از جعلیات باطنیه است. به قسمتی از این حدیث در بررسی حدیث ۱۱ باب ۳۹ اشاره کرده ایم (مراجعة شود). جهالت جاعل و علاقم جعل از سراسر حدیث هویدا است. اما افسوس که کلینی از دورک این امور ناتوان است!

این قصه* طولانی است. ما فقط به چند خطای آن اشاره می‌کنیم و از ذکر بسیاری از ایرادات صرف نظر می‌کنیم: ^(۴۰۲)

می‌گوید مردی نصرانی نزد حضرت کاظم (ع) آمد و عرض کرد که سی سال است که دعا می‌کنم خدا مرا به بهترین دین و بهترین بنده خود هدایت کند. در خواب دیدم که مردی در دمشق به من معرفی شد!
أولاً: چرا خود حضرت کاظم در خواب به او معرفی نشد؟! ثانیاً: چرا فرد معرفی شده، خود مسلمان نشد؟!

* حیف است که این اکاذیب را حدیث بنامیم.

(۴۰۲) - جالب است بدانید که مجلسی در شرح این کلام مرد نصرانی که گفت: «قَرَأْتُ ظَاهِرَ الْقُرْآنِ = ظاهر قرآن را خوانده‌ام» می‌گوید: «الْمُرَادُ بِظَاهِرِ الْقُرْآنِ مَا كَانَ ظَاهِرًا مِنْهَا دُونَ مَا سَقَطَ مِنْهُ = مقصود از ظاهر قرآن، آن مقدار از قرآن است که آشکار می‌باشد، غیر از آنچه که از قرآن ساقط شده است»!!

دربخشی از حدیث، امام مطالبی درباره حضرت مریم و عیسی - عَلَیْهِمَا السَّلَام - به مرد نصرانی گفت که او نمی‌داندست. می‌پرسیم که وی از کجاست دانست که امام درست گفته یا نه؟ از جمله در این حدیث نام مادر حضرت مریم را «مَرْثَا» گفته اما در حدیث اول باب ۱۸۴ نام مادر آن حضرت را «حَنَّة» گفته است؟! در این حدیث می‌گوید حضرت مریم، حضرت عیسی را در کنار فرات زایید! در حالی که پرواضح است که حضرت مریم در بیت المقدس بوده در عراق، پس حضرت مسیح را در کنار فرات زاییده است.

x حدیث ۵ - قصه‌ای است از قبیل قصه قبلی که برای مرعوب کردن مخاطب از قول امام، سخنان عجیب و غریب گفته‌اند. این حدیث می‌گوید «بیت المقدس» خانه آل محمد است و «بیت المقدس» که در منطقه شام قرار دارد نامش «حظیره المحاریب» بوده که مشرکین پس از حضرت عیسی و قبل از رسول خدا (ص)، نامش را تغییر دادند و بیت المقدس گذاشتند! در حالی که در «قاموس کتاب مقدس» تألیف مسترها کس آمریکا یی آمده است: اول دفعه که اسم «اورشلیم» در کتاب مقدس ذکر شده در کتاب «یوشع» می‌باشد و سابق بر آن به اسمایی که در ذیل نگاشته می‌شود، معروف بود: شهریهودا، شهر پادشاه عظیم، شهر مقدس، اریئیل.

چنانکه ملاحظه می‌شود، قرن‌ها قبل از حضرت عیسی (ع) این شهر اورشلم نامیده می‌شد و پیش از آن نیز به عنوان «شهر مقدس» یاد می‌شده است و کسی از آن با عنوان «حظیره المحاریب» یاد نکرده است. (۴۰۳)

x حدیث ۶ - قصه‌ای است که «علی بن الحکم» احمق نقل کرده است. وی مدعی است که امام کاظم گاو مرده زنی را زنده کرد و زن در مقابل این معجزه بزرگ قسم خورد که او عیسی بن مریم (ع) است!!! به راستی چه معجزه بی‌فائده‌ای!! در قسمتی از حدیث می‌گوید امام از بیوه زن که به مرگ گاو می‌گریست پرسید آیا می‌خواهی که گاو را زنده کنم؟ به زن الهام شد که بگوید: آری؟! می‌پرسیم آیا اگر به او الهام نمی‌شد، می‌گفت: نه؟! آیا جاعل حدیث فهمیده که چه بافته است؟

x حدیث ۷ - قبلاً این حدیث را بررسی کرده ایم (ص ۱۳۸) و در اینجا تکرار نمی‌کنیم.

- x حدیث ۸ - متضمن بدگویی از فرزندان اسماعیل بن جعفر الصادق است.
 x حدیث ۹ - یکی از اقوالی است که در مورد وفات امام کاظم گفته شده است.

۱۷۸- باب مولد أبی الحسن الرضا (ع)

کلینی پس از ذکر تاریخ ولادت و وفات حضرت رضا (ع) پانزده حدیث آورده که مجلسی حدیث ۱ و ۷ را صحیح و حدیث ۸ را حسن و حدیث ۲ و ۵ را مرسل و ۶ را مجهول و بقیه را ضعیف شمرده است. آقای بهبودی هیچ یک از احادیث این باب را صحیح ندانسته است.

x حدیث ۱ - راوی آن «هشام بن أَحْمَر» مجهول الحال است می گوید زنی از اهل کتاب که در یکی از مناطق دوردست مغرب می زیست مادر حضرت رضا (ع) را که کنیزی بوده است، دید و به برده فروش گفت: ای سن زن در دست تو چه می کند؟! سزاوار است که او نزد بهترین بنده خدا در روی زمین باشد و پس از اندک مدتی بهترین پسردنیا را می زاید که در شرق و غرب زمین مانند او زاده نشده است.

جالب است که در «کافی» حتی زنان اهل کتاب نیز غیب می دانند!! عجیب است که زن اهل کتاب با این همه اطلاعات، چرا مسلمان نشد؟ اما خوشبختانه قرآن کریم این خرافات را رد کرده و می فرماید فقط خداست که می داند چه در رحم مادران هست. (لقمان/۳۴)

تذکر: شیخ مفید این روایت را در «الارشاد» (ج ۲ ص ۲۵۴) آورده است!
 x حدیث ۲ - حدیثی است مرسل که دلالت بر علم غیب امام دارد و شیخ مفید آن را در الارشاد (ج ۲ ص ۲۵۵) آورده است!

x حدیث ۳ - مرد مجهولی به نام «حسن بن منصور» از قول برادرش می گوید که امام در تاریکی خانه دستش را بلند کرد مانند چراغ روشن شد!! سپس مرد دیگری اجازه ورود خواست اما دستش را پایبستن آورد و اجازه داد که وی داخل شود! می پرسیم فایده این معجزه چه بود؟ امام چرا این معجزه را برای واقفیه که امامتش را قبول نداشتند ظاهر ساخت تا هدایت شوند؟!

x حدیث ۴ - راوی آن «عبداللّٰه بن ابراهیم الغفاری» است که - به دروغ خود را از اُعقاب «أبوذر» قلمداد می‌کرد! وی کذاب و جاعل حدیث است. به قول آقای بهیودی، حدیثی که وی از امام رضا (ع) نقل کرده و در «میسون أخبار الرضا» (ج ۲ ص ۲۱۸) ثبت شده، به وضوح تمام دروغ است. این خبر نیز دلالت بر علم غیب امام (ع) دارد.

تذکر: شیخ مفید این حدیث را در «الارشاد» (ج ۲ ص ۲۵۵) آورده و به جای نام «طیس»، «فلان» ذکر کرده است.

x حدیث ۵ - حدیثی است مرسل که دلالت بر علم غیب امام دارد! تذکر: شیخ مفید این روایت را در «الارشاد» (ج ۲ ص ۲۵۷) آورده است!

x حدیث ۶ - «حَمَزَةُ بْنُ الْقَاسِمِ» که مجهول الحال است مدعی است که امام رضا (ع) برای یکی از صاحبش معجزه کرد و فرمود که کتمان کن! آیا معجزه در نظر «کلینی» چنان بی‌مقدار است که فقط فردی مجهول الحال آن را نقل می‌کند و افراد ثقه و منصف از آن بی‌خبر می‌مانند؟ فائده معجزه مخفیانه چیست؟ بهتر نبود که امام علنی معجزه می‌کرد تا دیگران - خصوصاً واقفیه - نیز هدایت شوند و فریب ثواب خائن حضرت کاظم (ع) را نخورند؟! علاوه بر این چرا امام که بنا به حدیث ۴ و ۱۰ همین باب حتی قرض سابرین را می‌پرداخت و می‌توانست از زمین طلا استخراج کند و یا از انگشتانش طلا می‌ریخت، در آدای دین خود تعجیل نمی‌کرد؟ حتی حدیث یازدهم باب ۱۷۹ می‌گوید امام رضا قرضش را نداد تا اینکه از دنیا رفت!! اصولاً اگر امام می‌توانست از زمین طلا بگیرد و از انگشتانش طلا می‌ریخت، چرا از مردم قرض می‌گرفت؟!

تذکر: شیخ مفید چنین روایتی را در «الارشاد» (ج ۲ ص ۲۵۷ و ۲۵۸) آورده است!

x حدیث ۷ و ۸ - «یا سر» الخادم که به قول علمای رجال از مأثورین و جواسیس مأمون بوده و به امر او خادم حضرت رضا گردیده مدعی است که امام رضا (ع) فرموده با رُسفر نبندید مگر به سوی قبور ما [أهل بیت] و هر که برای زیارت [قبر] من با رُسفر بنندد دعایش مستجاب و گناهان او آمرزیده گردد! (۴۰۴)

(۴۰۴) - عن یا سر الخادم قال: قال علی بن موسی الرضا (ع): لا تشدّ الرجال إلى شيء من القبور إلا قبورنا، ألا وإنّی مقتول بالسم ظمّاً ومدفون فی موضع غریبة فمن شدّ رحله إلى زیارتی استجبّ دعاؤه وغفر له ذنوبه!! (وسائل الشیعه ج ۱۰ باب ۸۴ ابواب المزار ص ۴۴۱).

می‌گویم مؤمنانی که در زمان حیات پیامبر و امام، آنان را زیارت می‌کردند، گناهان شان آمرزیده نمی‌شد، پس چگونه است که زیارت قبرشان موجب غفران گناهان می‌شود؟! این چه هرج و مرجی است که در دین ایجاد کرده‌اید؟! همین یا سرخادم از قول امام رضا روایت آورده که ماه رمضان همیشه سی روز است و کمتر نمی‌شود! (۴۰۵)

از قول چنین کسی می‌گویند امام رضا (ع) برای اقامه نماز عید و رفتن به مصلی یا برهنه رفت! (چرا کفش به پا نداشت؟ آیا پا برهنه به نماز عید رفتن مستحب است یا واجب؟ آیا پیامبر اکرم پا برهنه به نماز عید می‌رفت؟) می‌گویند شهر «مَرُوء» از گریه و ناله و فریاد به سر زده افتاد و شهر سراسر، گریه و شیون بود! (چرا، مگر تکبیر گریه دارد؟ مگر روز عید مردم گریه می‌کنند؟) می‌گویند مأمون از این اوضاع بر حکومت خویش بیمناک شد؟ می‌پرسیم چرا ترسید؟ او که مرد هوشمند و باتدبیری بود چرا صبر نکرد تا امام نماز را برگزار کند و بازگردد و آبروی او نیز نزد مردم محفوظ بماند؟ چرا امام نماز نخوانده بازگشت و دستور خلاف شرع مأمون را پذیرفت؟! در حالی که بنا به روایت بعدی، دوبار تقاضای مأمون را رد کرد و نپذیرفت؟! اگر مردم تا این اندازه مؤمن بودند که با تکبیر آن حضرت به گریه می‌افتادند، چرا امام حقائق ولایت و امامت را بیان نفرمود و به کمک همانان که - بنا به روایت بعدی - به یک اشاره حضرتش که فرمود پراکنده شوید چنان آهنگ بازگشت می‌کردند که روی یکدیگر می‌افتادند، قیام نکرد و مأمون را خلع نفرمود و خود زمام خلافت را به دست نگرفت و مردم را از خلافت الهی خویش محروم گذاشت؟!!

در حدیث هشتم «یا سر» مدعی است که سربازان و فرماندهان و طرفداران «فَضْلُ ذُو الرِّیَاسَتَیْنِ» قصد از بین بردن مأمون را - که به قول شما غاصب خلافت بوده است - داشتند. مأمون که کاری از او ساخته نبود از امام رضا (ع) تقاضای کمک کرد. امام به سوی آنان رفت و به صرف این که با

(۴۰۵) - عن یا سر الخادم قال: قلتُ للرِّضا (ع): هل یكون شهر رمضان تسعة و عشرين یومًا؟ فقال: انَّ شهر رمضان لا ینقص من ثلاثین یومًا أبدًا!! (وسائل الشیعه، ج ۷، کتاب الصَّوم، ابواب احکام شهر رمضان، باب ۵، حدیث ۳۶).

دست به آنها اشاره فرمود که متفرق شوید، همه دوان دوان متفرق شدند!!
و مأمون از خطر نجات یافت!

تکوار می‌کنیم که ای کاش امام که با اشاره دست سربازان و فرماندهان را پراکنده می‌کرد، طرفداران مأمون را پراکنده فرموده و خود خلافت را به دست می‌گرفت و مردم را از خلافت الهی خویش محروم نمی‌گذاشت؟! اصولاً چرا امام به غاصب خلافت کمک کرد، در حالی که می‌توانست لاأقل اقدامی نکند.

تذکر: شیخ مفید روایت هفتم این باب را در جلد دوم «الارشاد» صفحه ۲۶۴ و ۲۶۵ و روایت هشتم را در صفحه ۲۶۶ و ۲۶۷ آورده است!

x حدیث ۹ - می‌گوییم حاشاکه امام رضا (ع) به کسی بگوید که به دروغ بگو در خواب دیده‌ام، زیرا اگر «مسافر» راست می‌گفت جاننش در خطر نبود حتی اگر راست می‌گفت که این خبر را از امام شنیده‌است، چه بسا «هارون بن مسیب» بیشتر تأمل می‌کرد و آن را جدی‌تر می‌گرفت.

ذیل حدیث نیز دلالت بر علم غیب امام دارد که با توجه به آنچه در صفحات قبل گفته‌ایم بطلان آن آشکار است.

تذکر: شیخ مفید صدر این حدیث را در جلد دوم «الارشاد» صفحه ۲۶۷ و ۲۶۸ و ذیل آن را در صفحه ۲۵۸ آورده است.

x حدیث ۱۰ - این حدیث در صفحه ۶۱ کتاب حاضر بررسی شده است.
x حدیث ۱۱ - یکی از اقوالی است که درباره زمان وفات حضرت رضا گفته شده و مخالف است با قولی که کلینی در مقدمه همین باب آورده است.

۱۷۹- باب مولد ابی جعفر محمد بن علی الثانی (ع)

کلینی در این باب پس از ذکر تاریخ تولد و وفات حضرت جواد الاثم (ع) که داماد مأمون عباسی بود، دوازده خبر آورده که هر دو «محمد باقر» هیچ‌یک را صحیح ندانسته‌اند. مجلسی فقط حدیث هفتم این باب را حسن همطرا صحیح دانسته و حدیث ۲ و ۱۱ را مجهول و حدیث ۴ را مرسل و بقیه را ضعیف شمرده است!

شیخ مفید در «الارشاد» (ج ۲ ص ۲۹۵) می‌گوید که بر من ثابت نشده که آن حضرت مسموم شده باشد.

x حدیث ۱ - مردی ناشناس گفته است که من مشغول عبادت بودم که امام جواد (ع) مرا با طّیّ الارض به مسجد کوفه و مسجد الرسول در مدینه و مسجد الحرام در مکه برد و سپس به شام برگردانید!

باید گفت رسول خدا (ص) که جانش در خطر بود، با زحمت بسیار به مدینه هجرت فرمود و با طّیّ الارض خود را به مدینه رساند، چگونه نوادهاش طّیّ الارض می‌کند و جز «محمّد بن حسان» کذاب از آن با خبر نشده است؟ «علی بن خالد» که حالش نامعلوم است و به قول شما زیدی مذهب بوده چرا با دیدن این معجزه، شیعه اثنی عشری نشد؟ از کجا بدانیم کسسه «ابن حسان» کذاب که بسیار مورد علاقه ضعفاست، این دروغ را از قسول او نیافتاده است؟

دیگر آنکه حدیث مدّعی است که امام فرد مذکور را ازندان نجسات داد! می‌پرسیم چگونه جدّ امام، حضرت کاظم در زندان ماند و خود را نجات نداد؟!

x حدیث ۲ - یکی از غلاة خوافی به نام «عبدالله بن رزین» مدّعی است که می‌خواست به خاک ته‌کفش حضرت جواد را بردارد، چند روز سعی کرده و موفق نشده. لابد چون حضرت جواد علم غیب داشته از نیتش با خبر شده و مانع کار او شده است!! اما ما می‌گوییم اگر امام جواد از نیتش مطلع بود، می‌بایست او را نهی کرده و با توحید آشنا می‌ساخت و او را ارشاد می‌فرمود و لازم نبود که به کارهای عجیب از قبیل نماز خواندن با نعلین یا ورود با الاغ در حتماً و... اقدام کند! (فتاویٰ) ضمناً خالی کردن حتماً از اغیار، رسم ملوک و جبابره بوده نه رسم ائمه بزرگوار دین.

x حدیث ۳ - قسمتی از حدیث هفتم باب ۱۴۸ است که کلینی در اینجا تکرار کرده است. بدانجا مراجعه شود.

x حدیث ۴ - مُرسل و فاقد اعتبار است.

x حدیث ۵ و ۶ - سند حدیث پنجم در غایت ضعف. در سند حدیث ششم صرف نظر از ضعف «مُعلی بن محمد»، «علی بن محمد» یا «محمد بن علی» الهاشمی مجهول اند! هر دو حدیث دلالت بر علم غیب امام دارند که بطلان آن در صفحات قبل بیان شده و نیازی به تکرار نیست.

تذکر: شیخ مفید در جلد دوم «الارشاد» حدیث پنجم را در صفحه ۲۹۳ و حدیث ششم را در صفحه ۲۹۱ آورده است. آیا اینگونه احادیث بی اعتبار

جُز برای فریب عوام، فائده دیگری هم دارد؟!

- x حدیث ۷ - در صفحه ۹۱ کتاب حاضر بررسی شده است؛ مراجعه شود.
- یادآوری می‌کنیم که مجلسی چنین حدیثی را همطراز صحیح شمرده است!!
- x حدیث ۸ - سندش ضعیف و فاقد اعتبار است.
- x حدیث ۹ - سندش بسیار ضعیف و بی اعتبار است. می‌گوید امام کسی را که به او سخنی ناروا گفته بود نفرین کرد و نفرینش مستجاب شد. امّا پیامبر اکرم (ص) مشرکینی را که به جنگش آمده بودند و بی‌ثباتی میارکش را مجروح ساخته و دندان‌ش را شکستند، نفرین نکرد.
- x حدیث ۱۰ - در کتاب حاضر (ص ۱۰۰) بررسی شده است.
- x حدیث ۱۱ - مجهول و فاقد اعتبار است. درباره این حدیث مراجعه کنید به آنچه که درباره حدیث ششم باب ۱۷۸ گفته‌ایم.
- تذکر: شیخ مفید چنین حدیثی را در «الارشاد» (ج ۲ ص ۲۹۲) آورده است.
- x حدیث ۱۲ - یکی از اقوالی است که درباره وفات حضرت جواد (ع) گفته شده است.

۱۸۰- باب مولد أبی الحسن علی بن محمّد علیهما السلام والرضوان

- کلینی در مقدمه این باب، تاریخ تولّد و زمان وفات امام هادی و نام مادرش را ذکر می‌کند و ای کاش یادآوری می‌کرد که آن حضرات دختر خویش را «عاشه» نامیده بود! (الارشاد، ج ۲ ص ۳۱۲). علاوه بر این یادآوری می‌شویم که شیخ مفید به شهادت امام هادی اشاره نمی‌کند بلکه می‌گوید آن حضرت در رجب سال ۲۵۴ درگذشت. (الارشاد، ج ۲ ص ۳۱۱)
- در این باب ۹ حدیث آمده که هر دو «محبّ باقر» هیچ یک را صحیح ندانسته‌اند و مجلسی حدیث ۷ را مرسل و حدیث ۱ و ۲ و ۳ و ۵ را ضعیف و بقیه را مجهول شمرده است.
- x حدیث ۱ - در سند حدیث صرف نظر از «وَشَاءَ» و «مُعلّی» که ضعیف‌اند، «خیران الأسباطی» نیز مهمل است. با توجه به متن حدیث شاید بتوان گفت از کارگزاران خلیفه عباسی «الواثق بالله» بوده است. از قول چنین کسی علم غیب و معجزاتی برای امام ساخته‌اند و عوام را با این مطالب سرگرم کرده‌اند!

تذکر: شیخ مفید این حدیث را در «الإرشاد» (ج ۲ ص ۳۰۱) آورده است!
 x حدیث ۵۳ و ۵۲ - از مرویات «أحمد بن محمد بن عبد الله» است که قبلاً با دروغهایش آشنا شده ایم، (ص ۴۲۸)
 تذکر: حدیث پنجم این باب را شیخ مفید در «الإرشاد» (ج ۲ ص ۳۰۴ و ۳۰۵) آورده است!

x حدیث ۴ - فرد مجهولی به نام «ابراهیم بن محمد الطاهری» مدعی شده که متوکل را دملی عارض شد، طریقه علاج را از امام هادی (ع) پرسیدند، آن حضرت نیز بیان فرمود، آیا می توان گفت معالجه دمل معجزه است؟ ظاهراً کلینی آن را معجزه شمرده است! می پرسیم آیا شرط امامت و زعامت بر مسلمین معالجه دمل است؟ و اگر کسی نداند، نمی تواند زعیم مسلمین شود؟
 تذکر: شیخ مفید این حدیث را در «الإرشاد» (ج ۲ ص ۳۰۲ و ۳۰۳) آورده است!

x حدیث ۶ - مجهول و بی اعتبار است .
 x حدیث ۷ - مرسل و بی اعتبار است .
 x حدیث ۸ - این حدیث را برای بدگویی از «موسیٰ مبرقع» کسه حاضر نبود دین را دگان و عوام را پیرامون خود جمع کند، جعل کرده اند، اگر او چنان بود که این روایت مدعی است، او را در قم گرامی نمی داشتند^(۴۰۶)، دیگر آنکه راوی حدیث یعنی «حسین بن الحسن» مهمل است، آیا به قول فردی مجهول الحال می توان مسلمان را متهم کرد؟

تذکر: شیخ مفید این حدیث را - با اندک اختلاف لفظی - در «الإرشاد» (ج ۲ ص ۳۰۷ و ۳۰۸) آورده است!

x حدیث ۹ - دلالت بر علم غیب امام دارد که فرد مجهولی به نام «زید بن علی بن الحسین بن زید» نقل کرده است، راستی فائده این معجزات که فقط افراد مجهول از آن خبردارند، چیست؟
 تذکر: شیخ مفید این حدیث مجهول را در «الإرشاد» (ج ۲ ص ۳۰۸) آورده است!

(۴۰۶) - درباره «موسیٰ مبرقع» رجوع کنید به کتاب «شاهراه اتحاد» صفحه ۲۸۷ .

۱۸۱- باب مولد أبی محمد الحسن بن علی (ع)

کلینی در این باب، نام مادر و تاریخ تولّد و وفات حضرت عسکری (ع) را نقل نموده است. شیخ مفید نیز مانند کلینی اشاره به شهادت امام حسن عسکری نکرده و میگوید آن حضرت در شب هشتم ربیع الاول سال ۲۶۰ درگذشت. (۴۰۷)

در این باب ۲۷ خبر آمده که آقای بهبودی هیچیک را صحیح ندانسته است. مجلسی حدیث ۲۷ را صحیح و حدیث ۲۵ و ۲۶ را مرسل و حدیث ۲ تا ۸ و حدیث ۲۳ و ۲۴ را مجهول و بقیّه را ضعیف دانسته است!

x حدیث ۱ - دلالت دارد که حضرت عسکری (ع) فرزندی نداشت و دلالت دارد که افرادی ثقه و تعدادی طبیب بر بالینش حاضر بوده اند و امام مقتول نشده بلکه به مرگ طبیعی وفات یافته است.

x حدیث ۲ - برخلاف قرآن است و ادّعا کرده که حضرت عسکری، زمان مرگ مُعْتَزّ و عبداللّٰه بن محمّد بن داود را از قبل اعلام کرده بود!

x حدیث ۳ و ۵ - «محمّد بن ابراهیم» معروف به «ابن الکُرْدی» که مهمل است از قول «محمّد بن ابراهیم بن موسی بن جعفر» که ضعیف است، قصّه ای نقل کرده که حضرت عسکری (ع) برای یک واقفی معجزه کرد ولی او بر مذهب خود باقی ماند! چه معجزه بیهوده ای!

قصّه پنجم را «أبوأحمد بن راشد» که مهمل و مجهول است از قول ضعیفی به نام «أبوهاشم الجعفری» نقل کرده است!

جالب است که در روایت سوّم بدون آنکه از امام درخواست کنند آن حضرت حاجت آنها را دانست و پولی را که میخواستند، به ایشان داد! ما در حدیث پنجم، امام از احتیاج را وی خبر نداشت تا اینکه وی از فقر خود نزد آن حضرت شکوه کرد!

تذکّر: شیخ مفید دو حدیث فوق را در «الإرشاد» (ج ۲ ص ۳۲۶ و ۳۲۸) آورده است! آیا با اینگونه احادیث چیزی ثابت می شود؟!

x حدیث ۴ - میگوید امام استری را رام کرد که دیگران نمیتوانستند رام کنند.

تذکر: شیخ مفید این حدیث را در «الإرشاد» (ج ۲ ص ۲۲۷) ذکر کرده است.

x حدیث ۶ - را وی آن فردی است مجهول به نام «أبو عبد الله بن صالح».

تذکر: شیخ مفید این روایت مجهول را در «الإرشاد» (ج ۲ ص ۳۲۹) آورده است.

x حدیث ۷ و ۸ - این دو حدیث را دو فرد مجهول به نام «علی بن الحسن الفضل الیمانی» و «محمد بن اسماعیل العلوی» نقل کرده اند.

تذکر: شیخ مفید دو حدیث فوق را در «الإرشاد» (ج ۲ ص ۳۲۹ و ۳۳۰) ذکر کرده است.

x حدیث ۹ الی ۲۲ - همه این احادیث را «إسحاق بن محمد النخعی البصری» نقل کرده که به اتفاق علمای رجال ضعیف و کذاب و جاعل حدیث است! نجاشی او را فاسد المذهب و معدن تخیل و دروغ آمیزی در سخن، شمرده است. شیخ طوسی او را غالی شمرده و علامه حلی فرموده به مرویات او اعتنایی نمی شود. کشتی به نقل از استادش عیاشی خبری نقل کرده که حاکی است که وی حدیث جعل می کرد. او را زعیم گروهی از غلاة موسوم به «إسحاقیه» شمرده اند. اسحاق یا از مجاهیل از قبیل «أحمد بن محمد الاقرع» (حدیث ۱۱ و ۱۲) و عمر بن أبی مسلم (حدیث ۱۸) و یحیی بن القشیری (حدیث ۱۹) و محمد بن الربیع السافی (حدیث ۲۰) روایت می کنند یا از کذابانی از قبیل محمد بن حسن شمون (حدیث ۱۶ و ۱۷) و ابوهاشم جعفری (حدیث ۱۰ و ۲۱)!!

أحادیث إسحاق دلالت بر علم غیب امام و اطلاع از مافی الصدور مردم دارد! در حالی که ضمایر مردم را فقط خدا می داند که فرموده: «إِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ» = همانا پروردگار ت آنچه را که سینه های شان نهان می دارد، می داند» (النمل/ ۷۴) و «يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ = [خدا] را زین نهان را در آسمانها و زمین می داند» (الفرقان/ ۶) وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ = از خدا پروا کنید، همانا خداوند بدانچه در سینه ها است آگاه است» (المائدة/ ۷) و آیات بسیار دیگر.

أما متأسفانه کلینی در نقل احادیث، به موافقت یا عدم موافقت آنها با قرآن توجه ندارد!

تذکر: شیخ مفید احادیث ۱۰ و ۱۱ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ این باب را که

همگی از مرویات «اسحاق» است در «الإرشاد» (ج ۲ صفحه ۳۳۰ به بعد) آورده است!!

قابل توجه است که حدیث ۱۵ مدعی است امام با اینکه می دانسته اسب یکی از پیروانش را مشب می میرد، از او خواسته اسبش را هرچه سریعتر معاوضه کند، ولی خوشبختانه وی چنین نکرد، و الا فسرود معاوضه پذیر، مغبون و متضرر می شد! حاشاکه امام به پیروانش این چنین توصیه کند! این هم شد روایت؟! آیا جاعل حدیث غیرمستقیم می خواسته بگوید امام از علم خود، سوء استفاده می کرده است؟!

x حدیث ۲۳ - مجهول و بی اعتبار است .

x حدیث ۲۴ - «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَكْفُوفُ» که مهمل است از قول یکی از دوستان مجهولش از قول یک مسیحی - که مسلمان نشده و امامت حضرت عسکری را نپذیرفته - معجزه های نقل کرده است!! معلوم نیست چرا امام برای هرکس و ناکس معجزه می کند؟!

x حدیث ۲۵ و ۲۶ - مرسل و بی اعتبار اند .

x حدیث ۲۷ - درباره این حدیث قبلاً سخن گفته ایم. (ص ۲۴۹)

تأملی در احادیث ابواب گذشته

چنانکه در ابواب گذشته (باب ۱۷۰ به بعد) ملاحظه شد کلینی اخبار ضعاف را گرد آورده که غالباً عبارت است از نقل علم غیب امام و یا معجزات ائمه که بنابه ادعای غُلاة از آن بزرگواران صادر شده که چند برابر این معجزات و کارهای خارق العاده، از بزرگان صوفیه و سایر مذهب سازان نقل شده است. اما مسلمان معتقد به قرآن نمی تواند این اخبار را پایه و سند دین خویش قرار دهد. اصولاً غیبگویی و انجاس کارهای خارق العاده و عجیب - که از مرتاضان و جوکیان هندی نیز گزارش می شود - از شرایط ولایت و امامت مسلمین نیست بلکه شرط زعامت و زمامداری، ایمان و علم و عدالت و تجربه و تدبیر است. به نظر ما اگر امام عالم به ماکان و مایکون و از مافی الضمیر مردم مطلع می بود به جای این معجزات که مورد پسند غُلاة و خرافیتون است، راه مداوای بیماری های صعب العلاج و یا اموری که موجب ارتقای سطح علمی و عملی مسلمین شود و به حال اکثریت مردم مفید باشد، بیان می فرمود که مسلمین در این امور

محتاج یهود و نصاری نشوند .

مذهب تراشان چون نصّ شرعی بر امامت الهی افراد مورد نظر خود ندارند لذا با جعل معجزات و ادّعای علم غیب داشتن ایشان، می‌کوشند در میان عوام برای آنان مقبولیت و مشروعیت ایجاد کنند .

به نظر ما بهتر است مردم ابتداء با حقایق قرآن و اسلام آشنا شوند تا بتوانند دریابند چه کسانی به حقائق و عقائد حقّ اسلامی دعوت می‌کنند و چه کسانی می‌خواهند بردوش عوام سوار شوند!

لازم است بدانیم چنانکه در مقدمه و نیز در فصول مختلف کتاب حاضر، از جمله فصل «تذکری درباره مظلومیت ائمه» (ص ۳۴۶) و یا «علّت غلبه درباره ائمه» (ص ۴۸۴) و یا در معرفی علی بطائنی (ص ۱۶۶) و همکارانش گفته‌ایم، اهل بیت که مورد ارادت و اکرام قاطبه مردم بودند - خصوصاً از زمان حضرت کاظم (اواسط قرن دوم هجری) به بعد - بیش از پیش، مورد سوء استفاده افراد جاه طلب و سودجو و عوام فریب قرار گرفتند و به نام این بزرگان، دگانه‌های متعدّد بازشد.^(۴۰۸)

مذهب فروشان برای اینکه بتوانند به جاه و مال برسند ابتداء یکی از بزرگان اهل بیت را انتخاب، و او را منصوب الله قلمداد کرده و برایش مقامات عجیب و غریب و علم غیب و اطلاع از مافی الضمیر مردم، ادّعا نموده و در تأیید این ادّعا قصّه‌هایی جعل می‌کردند! آنگاه برای آن بزرگواران، حقوقی خاصّ از قبیل خمس ارباح مکاسب و سهم امام قائل می‌شدند.^(۴۰۹) سپس خود را تحت

(۴۰۸) - برای آشنایی اجمالی با تعدادی از این دگانه‌ها رجوع کنید به کتاب شاهراه اتحاد، صفحه ۲۸۴ به بعد .

(۴۰۹) - از قبیل قصّه‌های «أحمد بن اسحاق قمی» که مدّعی نمایندگی امام هادی (ع) بود . وی در کتاب حاضر، صفحه ۲۴۹، معرفی شده است .

(۴۱۰) - بدین سبب است که می‌بینیم خمس ارباح مکاسب که پیاپی مبرأ کرم (ص) و حضرت علی و حسن - علیهما السلام - از مردم نگرفتند، از زمان حضرت کاظم (ع) روز به روز برجسته تر و مهم تر و مهم تر شد و به شکل یک حقّ مالی شرعی دائمی - همچون زکات - درآمد مستمرّی از مردم دریافت می‌شد!! در عوض زکات که دهها بار در قرآن مورد تأکید قرار گرفته، به ۹ چیز منحصر شد و چنان شواظی برای پرداختش مقرر گردید که به تدریج متروک شد و شیعیان عنایت چندانی به پرداخت زکات ندارند!!!

خداوند متعال مرحوم «قلمداران» را غریق رحمت خویش فرماید که برای بیداری مردم درباره زکات و خمس، کتابی درد و جلد به نام «حقائق غریبان در اقتصاد قرآن» تألیف نمود .

عناوینی از قبیل: وکیل و ناظم و محرم اسرار و نماینده و... معرفی می‌کردند تا از طریق انتساب به ایشان هم به نیات پست دنیوی برسند و هم فکراً اعتراض یا تردید در اعمال و اقوالشان به ذهن عوام خطور نکند! (۴۱۱)
همچنین برای آنکه فریب خوردگان خود را از سایر افراد جامعه جدا کنند، سعی می‌کردند که بزرگان اهل بیت را، حتی در مواردی که دلیلی در دست نبود، مقتول و مسموم خلفاء، قلمداد کنند. (۴۱۲)

با اینکه ائمه بزرگوار از اینگونه افراد انتقاد و از ایشان اظهار بیزارى نموده و حتی آنها را لعن می‌کردند، اما در آن زمان، با فقدان دستگاه چاپ و مطبوعات و رادیو و تلویزیون و... قســول آن بزرگواران چنانکه باید، به همه مردم نمی‌رسید و فریبکاران فرصت می‌یافتند تعداد زیادی از عوام را بفریبند و پس از مدتی جعلیات آنها به کتب روایی از قبیل کافی و کمال الدین و... نفوذ می‌کرد و در شمار اعتقادات درمی‌آمد.

مهمترین عامل گرمی بازار این فریبکاران، عدم آشنایی عوام با قرآن کریم بود که متأسفانه این بلیه عظمی تا زمان ما نیز ادامه

(۴۱۱) - عده زیادی که از بیست متجاوزند، ادعای وکالت امام داشتند! کسانی از قبیل عروّه بن یحیی الذّهقان و بلالی (= محمد بن علی بن بلال که در صفحه ۶۲۵ معرفی شده) و شلمغانی و احمد بن هلال العبّز ثاشی (ر. ک. ص ۴۲۸). وی از همکاران عثمان بن سعید العمری بود که مورد انتقاد و لعن ائمه قرار گرفتند.

در این ایام به سبب ضعف پیروی و بیماری، مطالعه و نوشتن برای سیم دشوار است و کتب چندانی نیز در اختیارم نیست تا نمونه‌های متعدّد ذکر کنم اما یکی از مثالهایی که هنوز در حافظه دارم آن است که مفتخورانی از قبیل ابوعلی الصّافخ و ابوالحسن بن ثوابه و ابوعبدالله الجمّال و... تحت عنوان وکالت جعفر بن علی الهادی (= برادر حضرت عسکری) از عوام پول می‌گرفتند!! و پامانند قوام و وکلای حضرت موسی بن جعفر (ع)!! از این نمونه‌ها در قرن دوم و سوم بسیار است و اهل تحقیق می‌توانند از اینگونه عوام فریبی‌ها که به نام ائمه مظلوم اهل بیت، انجام می‌شد، فراوان ببابند.

(۴۱۲) - از قبیل وفات حضرت رضا و حضرت جواد (ع) که داماد مومن بود و حضرات هادی و عسکری (ع).

یافته و مردم از آشنایی با قرآن محروم‌اند و آخوندها نیز می‌کوشند فهم قرآن را مشکل جلوه‌دهند و برای آن بطون متعدّد قائل شوند و بگویند قرآن بدون روایات قابل فهم نیست! بدین ترتیب عوام در برابر هجوم خرافات بی‌دفاع مانده‌اند و اگر کسی برای دعوت مردم به آشنایی با قرآن، قیام‌کند او را با انواع تهمت‌ها از عوام دور نگه می‌دارند!

به‌رحال چنانکه در سطور فوق گفتیم، راه نجات اسلام و مسلمین از دام خرافاتی‌که در آن گرفتاراند، آشنایی مردم با قرآن است تا به‌سادگی تحت تأثیر اخبار خرافی و کتبی از قبیل کافی و نظایرش قرار نگیرند.

اینک که با علّت جعل روایات معجزات و مسائل عجیب و غریب دربارهٔ ائمه و بزرگان دین آشنا شدیم لازم است بدانیم که اخبار باب ۱۸۲ نیز همچون ابواب گذشته مملوّ از خرافات است! با این تفاوت کسه اخبار این باب دربارهٔ کسی است که حتّی وجودش ثابت نشده است و در همهٔ مسائل مربوط به او اختلاف نظر مشهود است، لذا تذکّاری در این موضوع ضرور است:

علاوه بر مطالبی که در مقدمهٔ باب ۱۳۳ گفته‌ایم لازم است در اینجا خوانندگان را از یک فریب دیگر که غالباً خرافاتیون بدان متشبّث می‌شوند، آگاه سازیم. خرافاتیون برای توجیه اختلافات بسیاری کسه در مورد فرزند حضرت عسکری وجود دارد می‌گویند به‌صرف وجود اختلاف در تاریخ تولّد یا نام مادر آن حضرت، نباید در اصل وجود وی تشکیک کرد! در حالی‌که این قول صحیح نیست. آری، اگر این سخن در مورد کسی که در اصل وجودش تردید نیست و شواهد کافی بر وجود او در اختیار هست ولی در یک یا چند مورد از مسائل مربوط به او اختلاف نظر هست، پذیرفتنی است أمّا در مورد کسی که در هیچ یک از امور مربوط به او اتفاق نظر وجود ندارد، این سخن، باطل است. در مورد فرزند حضرت عسکری هیچ مسأله‌ای اتفاق نظر نیست. صرف نظر از اینکه مادر حضرت عسکری وجود نواده‌اش را انکار کرده، تاریخ ولادت او از سال ۲۵۲ تا ۲۵۸ و ماه ولادت وی ذی‌القعدة، شعبان و رمضان ذکر شده است! سنّ وی را به‌هنگام وفات حضرت عسکری، ۲ ساله یا پنج‌ساله یا هشت‌ساله ادّعا کرده‌اند و

برخی گفته‌اند هشت ماه پس از وفات آن حضرت، متولد شده است! نام مادرش را مریم بنت زید، نرجس، سوسن، ریحانه، ملیکه، خمط و صقیل گفته‌اند! در مورد نحوه ولادت برخی گفته‌اند از ران مادرش تولد یافت!! و عده‌ای ادعا کرده‌اند در شکم مادر تا مدتی نامعلوم می‌ماند و بعداً متولد می‌شود!! اسم عمه حضرت عسکری را که به قول اینان شاهد ولادت فرزند برادرزاده‌اش بوده، برخی «حکیمه» و بعضی «خدیجه» گفته‌اند! و در همه مواردی که به فرزند حضرت عسکری مربوط است، قول واحد وجود ندارد!

اما نکته مهم دیگری که باید توجه خوانندگان را بدان جلب کنم آن است که اغلب احادیث باب ۱۸۲ درباره پول گرفتن از مردم به نام امام است. پولی که در واقع به دست کسانی می‌رسید که ادعای وکالت و نیابت امام را داشتند! با مطالعه احادیث این باب به نظر می‌رسد گویا مشغله فکری امام، مسأله سهم امام بوده و پی در پی نامه می‌نوشته و سهم امام را طلب می‌کرده و جالبتر اینکه بنا به حدیث ۲۳ و ۲۸ اگر اضافه بر سهم امام به ناحیه مقدسه می‌رسید، اضافه را پس نمی‌فرستاد!! (فتا مل)

۱۸۲- باب مولد الصاحب (ع)

کلینی در این باب ۳۱ خبر آورده که آقای بهبودی جز حدیث ۹ و ۲۴، هیچ‌یک را صحیح ندانسته است. مجلسی حدیث ۱ را ضعیف و حدیث ۹ را مجهول همطراز صحیح و حدیث ۱۵ را حسن همطراز صحیح و احادیث ۴ و ۸ و ۲۰ و ۲۴ و ۲۵ و ۲۶ و ۲۹ و ۳۱ را صحیح و بقیه را مجهول شمرده است.

x حدیث ۱ - همان حدیث پنجم باب ۱۳۳ است که در اینجا تکرار شده است. مجلسی می‌گوید گویا «زُبَیْرُی» از اولاد «زبیر بن العوام» بوده ولی ما در تاریخ، ماجرای قتلش را نیافتیم و نمی‌دانیم که او کیست! کلینی در مقدمه همین باب، سال تولد امام دوازدهم را سال ۲۵۵ ذکر کرده ولی این روایت می‌گوید تولد امام در سال ۲۵۶ بوده است!

x حدیث ۲ - متن کامل حدیث ششم باب ۱۳۳ است که کلینی در اینجا آورده است. در این حدیث مرد ایرانی می‌گوید امام دوازده و ضو بن

علیّ العجلیّ میگوید امام چهارده ساله و أبو عبد الله و أبوعلیّ میگویند امام بیست و یک ساله است!

به قول مجلسی اگر سال تولد امام را سال ۲۵۵ یا ۲۵۶ بدانیم این اقوال که در سال ۲۷۹ بیان شده، با تاریخ ولادت امام موافق نخواهد بود. زیرا در آن زمان امام باید ۲۴ یا ۲۳ ساله باشد.

x حدیث ۳ - مهملی به نام «محمّد بن محمد العاصمی» ادّعا کرده مردهندی مجهولی به نام «أبو سعید غانم» که مدّعی است تورات و انجیل و زبور و صحف ابراهیم (ع) را مطالعه میکرده، به بلخ رفته و در آنجا درباره رسول خدا (ص) سؤال کرده، جوابش را داده اند و گفته اند پیامبر رحلت کرده است. پرسیده وصی و جانشین او کیست؟ گفتند: ابوبکر. وی گفته: این که میگوید آن پیامبری که من اوصافش را در کتب آسمانی پیشین خوانده ام و در طلبش از هندوستان بیرون آمده ام، نیست زیرا پیامبر مورد نظر من کسی است که جانشین او، برادر دینی و پسر عموی وی و دامادش و پدر نوادگان اوست! (جَلَّ الْخَالِقُ! بسیار عجیب است که این همه نشانی درباره جانشین پیغمبر اسلام، در قرآن نیامده ولی در کتب پیشینیان آمده است!! باید از جاعل حدیث پرسید: بهتر نبود به جای اینکه خدای متعال، این همه اطلاعات درباره جانشین پیامبر را که به قول تو در تورات و زبور و آمده است، در قرآن می آورد که امثال تو ناچار به جعل اینگونه احادیث نشوید؟! سپس او به بغداد رفته و با امام زمان ملاقات کرده و امام به زبان هندی با او سخن گفته و از احوال چهل تن از رفقاییش یک به یک پرسیده است!! در حالی که پیامبر اکرم (ص) با سلمان، فارسی و با صهیب، رومی سخن نمیگفت.

جالب است که کلینی در مقدمه باب ۱۸۲، سال تولد امام را ۲۵۵ و در اولین حدیث باب ۲۵۶ آورده ولی در این حدیث مردهندی در سال ۲۶۴ - بدون آنکه بگوید فردی که دیدم کودک بود - با امام ملاقات کرده است!! در حالی که امام در زمان غیبت صغری با کسی ملاقات حضوری نداشت و نواب وی واسطه میان امام و مردم بوده اند.

x حدیث ۴ - «سعد بن عبدالله» که روایت شیردادن ابوطالب به پیامبر (حدیث ۲۷ باب ۱۶۸) را نقل کرده از قول مجهولی به نام «حسن بن ثمر» و «أبو صدام» که ادّعی وکالت ائمه را داشته و از مردم پول

می‌گرفتند، می‌گوید «حسن» که در امامت پس از حضرت عسکری در حیرت بود به‌سامراء رفته تا درباره‌ی امام پس از آن حضرت خبری بگیرد، او را به خانه‌ای برده‌اند و از پشت پرده کسی به او گفته: ای «حسن بن نُضَر» خدا را حمد کن و شگرت مکن. حسن کسی را ندیده و معلوم نکرده که منادی که بوده و نسب و حساب او چه بوده است! می‌پرسیم چرا امام با وکیل خود ملاقات نکرده و از پشت پرده سخن گفته است؟ شاید عده‌ای رنند بدین وسیله حسن بن نُضَر را فریب داده‌اند! جالب است که یادآوری کنیم مجلسی چنین حدیثی را صحیح شمرده است!

نگارنده گوید این هم شد حدیث؟ این هم شد حجت؟ آیا فردای قیامت با این اخبار بی اعتبار می‌توان جواب خدا را داد؟ آیا کلینی با اخبار افراد متحیر کم عقل می‌خواهد دیگران را هدایت کند؟

x حدیث ۵ - مهملی به نام «مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّوَيْه» مدعی است که «مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ مَهْزِيَار» که پدرش از مردم به نام امام پول می‌گرفته و او نیز بعداً شغل بی زحمت و پردرآمد پدر را پیشه خود ساخت و ادعای وکالت کرد! می‌گوید مدتی به عراق رفتم و بالای شط خانه‌ای اجاره کردم، نامه‌ای به دستم رسید و پولهایی که همراه داشتم طلبید و نامه‌ای دیگر مرا به عنوان وکیل امام، منصوب کرد و بدین ترتیب من جانشین پدرم شدم که او نیز وکیل امام بود!! وی بنا به گفته خودش نه کسی را دیده و نه حجتی نقل کرده و نه شاهی معرفی کرده است!! از روباه پرسیدند: شاهدت کیست؟ گفت: دُم!

از اینگونه افراد بسیار بوده‌اند که تحت عنوان وکالت امام، اموال مردم ساده لوح را می‌خوردند! به راستی اگر مسلمین به آیه مبارکه: «وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ» از آنچه بدان علم نداری، پیروی مکن» (الاسراء/ ۳۶) ملتزم می‌شدند امروز وضع و حالشان بسیار بهتر از این بود که هست.

تذکر: شیخ مفید این حدیث را در «الارشاد» (ج ۲، ص ۳۵۵) آورده است! x حدیث ۶ - از همه ناقص تر است. می‌گوید أَبُو عَبْدِ اللَّهِ التَّسَائِي که نمی‌دانیم کیست و چه کاره بوده، اموالی را به مرزبانی رسانده. - که او نیز مجهول است - در میان اموال النگوی بود. آن را به من بازگردانیدند و گفتند آن را بشکن، آن را شکستم و ناخالصی آن را جدا

کردم و طلای خالص را فرستادم، قبول کردند!

باید از کلینی پرسید نسائی و مرزبانی کیستند؟ النگو مال کدام زن مسکین ساده لوحی بوده و چرا و به چه عنوان آن را برای کسانی فرستاده که آنها را کاملاً نمی شناخته است؟ این خبر بی سرونه را چرا آورده ای؟! خدا کند دشمنان کینه توز اسلام مطلع نشوند که کتب مذهبی ما چنین موهوماتی دارد.

تذکر: شیخ مفید این حدیث را در «الإرشاد» (ج ۲، ص ۳۵۶) آورده است!

x حدیث ۷ - فردی مهمل و مجهول به نام «فَضْلُ الْخَزَّازِ الْمَدَائِنِيِّ» گفته کسانی که پس از وفات حضرت عسکری می گفتند وی فرزند داشت - «كَمَا فِي السَّابِقِ» ماهانه برایشان پول می رسید و کسانی که می گفتند وی فرزند نداشته مبلغی که همراه بهایشان می رسید، قطع شد! پس معلوم شد چرا عده ای می گفتند حضرت عسکری فرزند داشته است!

x حدیث ۸ - از حدیث قبلی مهمل تراست. زیرا «عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ» که حالش نامعلوم است می گوید مردی که نه نامش معلوم است نه حالش، مالی را رسانیده، مال به او بازگردانده شد و گفتند چهارصد درهم مال پسران عمویت را خارج کن! او چنین کرد و بقیه مال را فرستاد، مالش را پذیرفتند! از کجا بدانیم که مرد ناشناس دروغ نگفته است؟ اگر منظور این است که گوینده چنین سخنی امام بوده، می پرسیم مگر به امام وحی می شود؟

تذکر: شیخ مفید این حدیث را در «الإرشاد» (ج ۲، ص ۳۵۶) آورده است.

x حدیث ۹ - «قَاسِمُ بْنُ عَلَاءٍ» که گویا از وکلای أخذ و جوهات بوده، می گوید بارها صاحب فرزند شدم و من برای بقای هریک از آنها نامه ای نوشتم و درخواست دعا می کردم اما جوابی نمی آمد. همه فرزند نام مردند. تا اینکه پسر من متولد شد. نامه ای نوشتم و التماس دعا کردم. این بار جواب آمد که او زنده می ماند و فرزندم زنده ماند. «قاسم» معلوم نکرده به کجا نامه نوشته است. اگر مقصود آن است که به امام نامه نوشته می پرسیم مگر امام غیب می دانسته که فرزندانش باقی نمی مانند که جواب نداده ولی درباره حسن، جواب داده است؟

الیه امام غیبگو نیست اما بیهوده نگفته اند که احترام امام مزاده بامتولی است! و کلاً باید برای امام غیبگویی و معجزه ادعا کنند تا مردم با رغبت بیشتری پول بدهند!

تذکر: شیخ مفید این حدیث را در «الإرشاد» (ج ۲، ص ۳۵۶) آورده است.

x حدیث ۱۰ - «أبو عبد الله بن صالح» که مجهول است و معلوم نیست چه کاری بوده و چه مذهبی داشته است میگوید سالی از سالها به بغداد رفت^(۴۱۳) و اجازه خروج از شهر خواستم اما اذن داده نشد. پس از بیست و دو روز که در شهر ماندم و قافله مسافران به نهر روان رفت، به من اجازه خروج داده شد. مایوس از رسیدن به قافله، از شهر خارج شدم و به قافله رسیدم.

معلوم نیست این مرد ناشناس از که اذن خروج گرفته و حتی نگفته در مدت بیست و دو روز که همراه قافله نبوده، حادثه سوئی برای اهل قافله اتفاق افتاده است، چه منظوری داشته. به راستی کلینی با ذکر این قصه های بی سروسه می خواهد چه چیزی را اثبات کند.

تذکر: شیخ مفید این حدیث را در «الإرشاد» (ج ۲، ص ۳۵۷) آورده است.

x حدیث ۱۱ - «تَضْرِبَنَّ صَبَاح» که مهمل و مجهول است از قول مهمل و مجهولی به نام «محمّد بن یوسف الشّاشی» میگوید: دُمّلی در نشیمنگاهم برآمد، به اطباء نشان دادم گفتند دواایی برای آن نمی شناسیم. نامه ای نوشتم و التماس دعا کردم، جواب آمد که خدایت لباس عافیت بپوشاند و تو را در دنیا و آخرت باما قرار دهد. یک هفته نگذشت که دُمّلی بهبود یافت.

اگر راوی می خواهد بگوید امام با اعجاز مرض را شفا داده بایسد مرض فوراً خوب می شد تا معلوم شود تأثیر اعجاز بوده است نه پس از یک هفته، زیرا دُمّلی و کورک چون سر واکند به تدریج بهبود می یابند. با این اخبار ضعیف نه حقیّی اثبات می شود و نه باطلی ردّ می شود.

تذکر: شیخ مفید این حدیث را در «الإرشاد» (ج ۲، ص ۳۵۷) آورده است.

x حدیث ۱۲ - مهمل و مجهولی به نام «علی بن الحسین الیمانی» میگوید در بغداد بودم که قافله اهل یمن مهبّی حرکت شد، خواستم با

(۴۱۳) - جمله عربی حدیث صحیح نیست زیرا گفته: «خَرَجْتُ بِبَغْدَادَ»! در حالی که باید می گفت «خَرَجْتُ إِلَى بَغْدَادَ». به همین سبب شیخ مفید حدیث فوق را به صورت دوم آورده است.

(۴۱۴) - اگر «نصر» باشد به قول نجاشی از غُلاة است.

ایشان همسفر شوم لذا نامه‌ای نوشتم و اذن خروج خواستم جواب آمد که در کوفه بمان که در همراهی با آنان خیری نیست. قبیله حَنْظَلَه بر اهل قافله تاخت و آنها را غارت کرد. (چرا امام به اهل قافله خبر نداد که دچار راهزنان نشوند. مگر امام خیرخواه و دلسوز مسلمین نبود؟) بار دیگر نامه نوشتم و برای مسافرت از طریق دریا اذن خواستم. اجازه صادر نشد! معلوم شد دزدان دریایی هند، مسافران دریا را غارت کرده‌اند. به سامراء رفتم. هنگامی که در مسجد نماز می‌خواندم، کسی به دنبالم آمد و مرا به منزل «حسین بن أحمد» برد و با او سرّی و بهنجوی سخن گفت که ندانستم چه گفت. سه روز مهمان آنجا بودم و اجازه خواستم تا درون خانه را ببینم. اجازه داده شد و من شبی از داخل خانه دیدار کردم.

معلوم نیست از که اذن می‌خواسته؟ اگر از امام اذن می‌خواسته، چگونه می‌فهمیده اجازه یا عدم اجازه، از جانب امام است و مدعیان وکالت دروغ نمی‌گویند؟

ثانیاً: حسین بن أحمد که بوده و چرا با خادم نجوی کرده و به هم چه گفته‌اند؟

ثالثاً: مگر هر که می‌خواهد از شهر خارج شود باید از امام اجازه بگیرد؟ پس چرا مردم در زمان حضرت علی (ع) و یا حضرت باقر (ع) و.... از آنها اذن نمی‌گرفتند.

رابعاً: این ادعا که امام از آئینده مردم مطلع بوده خلاف قرآن است که به رسول خود فرموده: «قُلْ مَا كُنْتُ بِدَعَا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِيكُمْ» بگو من نودرآمد رسولان نبوده‌ام و نمی‌دانم بامن و ببا شما چه خواهند کرد «(الأنكاف/ ۹)» و فرموده: «مَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا» هیچ کس نمی‌داند که فردا چه خواهد کرد «(لقمان/ ۳۴)». پیامبر اکرم در ماجرای رجیع و بشر معونه که در سال چهارم هجری رخ داد عده‌ای را برای تبلیغ فرستاد و نمی‌دانست که آنها همگی کشته می‌شوند. این دو واقعه آن حضرت را بسیار محزون ساخت.

مردم گمان می‌کنند کتاب «کافی» با آن آب و تاب بی‌که آخوندها از آن یاد می‌کنند، کتابی است علمی و معقول و موافق قرآن و احتمال نمی‌دهند که چنین مهملائی در آن باشد!

تذکر: شیخ مفید این حدیث را در «الارشاد» (ج ۲، ص ۳۵۸) آورده است!

x حدیث ۱۳ - مجهلی است نظیر حدیث دوازدهم که آن را مهمل و مجهولی به نام «حسن بن الفضل بن زید الیمانی» نقل کرده است. مجلسی میگوید «محمّد بن احمد» که در حدیث آمده نامش در شمار وکلاء و سفرای امام ذکر نشده است. حیف از عمر که صرف این قصّه‌های بی اعتبار شود.

تذکر: شیخ مفید این حدیث را در «الارشاد» (ج ۲، ص ۳۵۹ به بعد) آورده و جمله «وَرَدْتُ طُوُسَ» را حذف کرده است. شاید نسخه‌ای که از کافی داشته، فاقد این جمله بوده است.

x حدیث ۱۴ - از قول مهمل و مجهولی است به نام «حسن بن عبد الحمید» که گفته در آن مروکالت «حاجز بن یزید» که ادّعی وکالت و نیابت امام غائب را داشته و مجهول الحال است، شک کردم. مالی جمع کردم (اگر شک داشته، چرا قبل از حصول یقین از مردم پول گرفته است؟) و به سه سائر رفتیم. نامه‌ای به من رسید که درباره ما و همچنین درباره کسی که به آن مقام ماست شک نیست، آنچه با خود داری به «حاجز بن یزید» بده!

توجه کنید که در این به اصطلاح حدیث، مجهولی گفته من در کار شخص مجهولی شک کردم لذا به سائر رفتیم و شخصی که او را ندیدیم برایم نامه‌ای فرستاده که اموالی که از مردم گرفته‌ای به همان شخص مورد شک بده و شک نکن! او نیز بنا به ادّعی خودش بی آنکه از گیرنده اموال دلیل و بینه‌ای بخواهد، اموال را تحویل داده است!

این هم شد حدیث و مدرک دینی؟ آیا علوم ائمه که این همه از آن دم می‌زنید همین چیزهاست؟! واضح است هنگامی که «حسن» به اسم امام مشغول جمع آوری پول از مردم بوده، عدّه‌ای رند با خبر شده‌اند و چون به سائر رسیده با فرستادن نامه‌ای، پول را از چنگش بیرون آورده‌اند. البته اگر «حسن» خود - پس از خوردن پولها - داستان دادن پول به نماینده امام نادیده را جعل نکرده باشد!

خواننده گرامی، اندکی در این مسأله تأمل کن که آیا حجت الهی که وجودش برای هدایت و ارشاد مردم است تا بدانجا سُست و بی پایه است که غیب شود و با نامه فرستادن، از مردم تقاضای پول کند و دیگر هیچ

نوع تعلیم و ارشادی از او دیده نشود؟ آیا این هم شد دین؟! در حالی که قرآن کریم نه تنها هیچ اشاره‌ای به حجت غائب نکرده بلکه فرموده پس از انبیاء حجتی نیست (النساء/۱۶۵). امیدوارم که مردم اینگونه قصه‌های بی‌سروته را به حساب قرآن کریم و اسلام نگذارند. آمین یا رَبَّ الْعَالَمینَ.

تذکر: شیخ مفید حدیث فوق را در «الارشاد» (ج ۲، ص ۳۶۱) آورده است!

x حدیث ۱۵ - «محمد بن صالح» که وضعیت کاملاً معلوم نیست و مورد اختلاف است و از کسانی بوده که مانند پدرش به نام امام وجوهات جمع می‌کرده، اما اینکه آن اموال را چه می‌کرده باز معلوم نیست. زیرا اما می‌که غائب شد دیگر احتیاج به اموال مردم ندارد. (ما که دلیلی نداریم که امام نادیده اموال مأخوذه را صرف ساختن پُل یا جاده یا مدرسه یا در راه مبارزه با خرافات و..... خرج کرده باشد) به هر حال «ابن صالح» می‌گوید پدرم مُرد و کار او به من رسید. پدرم سفته‌هایی از مردم داشت که بابت مال غریم (*) از مردم گرفته بود. نامه‌ای نوشتم و کسب تکلیف کردم. جواب آمد که وجه سفته‌ها را از مردم مطالبه کن. چنین کردم. مردم نیز دین خود را آدا کردند جز مردی که پرداخت سفته‌ای به مبلغ چهارصد دینار برعهده او بود و برای پرداختش امروز و فردا می‌کرد. پسرش نیز به من توهین می‌کرد. من از کار او به پدرش شکایت کردم. پدرش از او دفاع کرد من نیز ریشش را گرفتم و او را به وسط منزل کشاندم و لگد بسیار زدم (!!!) فرزندش بیرون جست و مردم بغداد را به فریادرسی خواند و گفت قمی رافضی پدرم را کشت. مردم پیرامونم گرد آمدند، من نیز سوار اسب شدم و گفتم آفرین بر شما بغدادیان که علیه غریبی مظلوم، از ظالم طرفداری می‌کنید. من مردی سنی و از همدانم و این شخص برای اینکه حقم را ندهد مرا قمی رافضی می‌خواند. مسرود مخالف او شدند و می‌خواستند وارد دکانش شوند. مردم را آرام کردم. صاحب سفته متعهد شد که مال مرا تمام بدهد.

خواننده محترم بنگر که چگونه به عنوان وکیل و نایب امام به سادگی دروغ می‌گفتند و به زور از مردم پول می‌گرفتند! کلینی این قصه‌ها را

(*) - به قول مقانی مقصود از «غریم» سهم امام است.

به عنوان علوم و معارف ائمه در «کافی» - که آن را بهترین کتاب حدیثی می‌دانند - جمع کرده است!!

تذکر: شیخ مفید قصه فوق را در «الإرشاد» (ج ۲ ص ۳۶۲) آورده است!

× حدیث ۱۶ - «عَلَاءُ بْنُ رِزْقٍ اللَّهِ» که مهمل و ناشناس است از قول فردی مجهول الحال به نام «بَدْر» که غلام یکی از درباریان بنی عباس موسوم به «احمد بن الحسن» بوده، معجزه‌ای نقل کرده که دلالت بر اطلاع از مافی الضمیر مردم دارد و چنانکه بارها گفته‌ایم ادعایی مخالف قرآن است. در این روایت نیز طبق معمول امام نادیده، پول تقاضا کرده است!

× حدیث ۱۷ - از فردی مجهول نقل شده و خواسته‌اند به صورت غیر مستقیم از فرد ضعیفی به نام «مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْأَسَدِيِّ» (ر. ک. ص ۳۳۲ و ۶۳۰ کتاب حاضر) تعریف کنند!

تذکر: شیخ مفید این روایت بی اعتبار را در «الإرشاد» (ج ۲، ص ۳۶۳ و ۳۶۴) آورده است!

× حدیث ۱۸ - حدیثی است مجهول که می‌گوید امام تقاضای پول کرده است.

تذکر: شیخ مفید این حدیث را در «الإرشاد» (ج ۲، ص ۳۶۴) آورده است!

× حدیث ۱۹ - حدیثی است از قول «حَسَنِ بْنِ عِيسَى الْعَرِيفِيِّ» که مجهول و بی اعتبار است.

× حدیث ۲۰ و ۲۲ و ۲۶ - طبق معمول امام نادیده، مال تقاضا کرده است!

× حدیث ۲۱ - از قول مجهولی است به نام «حسن بن خفیف»

× حدیث ۲۳ و ۲۸ - چنانکه قبلاً نیز اشاره کردیم بنا به اخبار این باب عمده توجه امام غائب، فرستادن نامه و مطالبه سهم امام بود که با جدیت از مردم می‌گرفته اما اگر مال بیشتری فرستاده می‌شد مقدار اضافه را مسترد نمی‌کرد!! بنا به حدیث ۲۳، چهار صد و هشتاد درهم از سهم امام نزد کسی جمع شد و او بیست درهم از مال خود بر آن افزود و پانصد درهم برای ناحیه فرستاد. با اینکه به وی گفته شد بیست درهم آن سهم امام نیست و از آن توست، اما به او مسترد نشد! حدیث ۲۸ نیز می‌گوید ناحیه پانصد دینار می‌خواست به همین سبب، بابت طلب خود دکانهایی را

که بهایش پانصدوسی دینار بود، گرفت بدون آنکه سی دینار ما بِسْمِ
التَّغَاوُتِ طلب خود و قیمت مغازه‌ها را بپردازد!!

تذکر: شیخ مفید دو حدیث فوق را در «الإرشاد» (ج ۲ ص ۳۶۵ و ۳۶۶ و ۳۶۷) آورده است!

x حدیث ۲۴ - «حسین بن محمد الاشعری» که او را می‌شناسیم می‌گوید
پس از وفات حضرت عسکری، برای دوتن از نمایندگانش نامه آمد که به
کارشان ادامه دهند و برای نفر سوم نامه‌ای نیامد. پس از مدتی خبر
مرگ نماینده سوم به ما رسید!

x حدیث ۲۵ و ۲۹ - از مصدق با رز «الْمَعْنَى فِي بَطْنِ الشَّاعِر» است!
راوی آن همان «محمد بن صالح» است که حدیث پانزدهم همین باب از
اوست. حدیث ۲۹ نیز بهتر از آن نیست.

x حدیث ۲۷ - مهملی به نام «عيسى بْنُ نَصْر» می‌گوید مهملی به نام
«علی بن زیاد الصیمری» از امام غائب کفنی درخواست کرد. امام جواب
فرستاد که تو در سال هشتادمی میری و او همان سال مُرد! این ادعا
مخالف قرآن است که فرموده: «وَمَا تَذَرِي نَفْسًا مَّا ذَا تَكْسِبُ غَدًا» = هیچ کس
نمی‌داند که فردا چه خواهد کرد «(لقمان/۳۴)». به آنچه درباره حدیث ۱۲
همین باب گفته‌ایم مراجعه شود.

تذکر: شیخ مفید این حدیث را در «الإرشاد» (ج ۲، ص ۳۶۶) آورده است!
x حدیث ۳۰ و ۳۱ - به احتمال قوی مدعیان وکالت و نیابت جاسوسانی
در درباره داشته‌اند که آنها را قبل از سائیرین از تصمیمات درباره مطلع
می‌کرده‌اند، لذا این دو حدیث می‌گویند از ناحیه، دستور آمد که مدتی از
مردم پول نگیرید و از زیارت قبور قریش و حائر خودداری کنید، تا
شناخته و دستگیر نشوید.

چنانکه ملاحظه شد در مهمترین کتاب حدیثی ما قصه‌های فسوق را
به عنوان دلیل وجود و امامت امام غائب ثبت کرده‌اند در حالی که چندان
مربوط به امامت و زعامت نیست. امام - و در واقع مدعیان وکالت او -
جز پول گرفتن از مردم کاری نمی‌کرده‌اند و کمتر سخنی درباره معارف

دین و حقائق احکام شریعت که در ارشاد عباد به کار آید، از او نقل شده است. اخبار موجود در این باب چنانکه دیدیم از افراد مجهول الحال نقل شده که فاقد اعتبار است. علاوه بر این، با اینکه شیعه مدعی نُسُوبِ اُربعه است ولی در این باب افراد زیادی مدعی وکالت و نیابت می‌باشند!! گرچه دلیل محکمی حتی بروثاقت و صداقت همان چهار نفر نیز درست نیست جز چند روایت که ناقصین آنها معیوب و ناموثوق اند! (قَتَا مَلَّ جَدًّا)

ناگفته نماند روایاتی که ملاحظه شد، تمام سرمایه کلینی بود که اُقدم محدّثین شیعه محسوب می‌شود و هر چه به دستش رسیده در باب ۱۲۳ و ۱۸۲ گنود آورده است! اما قصّه‌هایی که شیخ صدوق - که حدود پنجاه و دو سال پس از وی وفات یافت - در «کمال الدّین» و یا شیخ طوسی - که در قرن پنجم می‌زیست - در کتاب «الغیبة» ذکر کرده‌اند، نیاورده است. معلوم می‌شود قصّه‌های مذکور را پس از کلینی جعل کرده‌اند!

۱۸۳- باب ما جاء في الاثنی عشر و النّصّ علیهم (ع)

در این باب بیست خبر آمده که آقای بهبودی هیچ یک را صحیح ندانسته است. مجلسی حدیث ۱ و ۲ را صحیح (!!) و حدیث ۴ را مورد اختلاف و حدیث ۱۵ را حسن همطرا صحیح و سند اوّل حدیث ۸ را مرسل و سند دوّم آن را مجهول و حدیث ۱۸ را مرفوع و احادیث ۶ و ۷ و ۱۰ و ۱۴ و ۲۰ را مجهول و بقیّه را ضعیف شمرده است.

بدان که کلینی در این باب قصد داشته که اثبات کند امامت دوازده امام از صدر اسلام معلوم و مشخص بوده است. صرف نظر از اینکه از برخی روایات او، سیزده امام به دست می‌آید!!

قبل از بررسی احادیث این باب لازم است یادآوری کنیم که چون نصّ معتبر شرعی بر امامت اُثْمَةُ اِثْنِ عَشَرَ وجود داشت و پس از وفات هریک از ایشان در میان پیروانشان اختلاف نظر بروز کرده و انشعابات فراوان واقع می‌شد لذا شیعیان با این مشکل بزرگ مواجه بودند که چرا قرآن کریم به موضوعی تا این اندازه مهمّ و اساسی که اصلی از اصول دین است و هدایت اُمت منوط به اطلاع از آن است، اشاره‌ای نکرده است و این دوازده

تن توسط قرآن مانند سایر اصول دین به صورتی که بر مردم اتمام حجت شود، معرفی نشده اند؟!

متکلمین شیعه برای فریب عوام بهانه‌هایی تراشیده اند و از آن جمله گفته اند همچنانکه در کتاب خدا عدد رکعات نماز صبح نیامده، نام و نشان ائمه نیز در قرآن نیامده است! در حالی که آنها به قیاس مع الفارق متشبث شده اند که بطلانش واضح است. عدد رکعات نماز بلکه خود نماز از فروع دین، ولی مسأله امامت از اصول دین است و اگر از قرآن کریم بیان فروع انتظار نرود قطعاً بیان واضح اصول دین انتظار می‌رود. (۴۱۶)

گروهی دیگر برای رفع این نقیصه و اشکال بزرگ و به منظور جبران کمبود نص در این موضوع، به جعل احادیثی پرداختند که کلینی آنها را در کتابش از جمله در باب ۱۸۳ جمع آوری کرده است. از جمله این جعلیات احادیث لوح است که درباره آنها باید توجه داشته باشیم:

أولاً اگر احادیث این باب (احادیث لوح) حقیقت می‌داشت دیگر به طرح مسأله «بداء» نیازی نبود، زیرا در صورت معرفی و اعلام ائمه از صدر اسلام - چنانکه احادیث لوح ادعا کرده اند - دیگر به هیچ وجه اسماعیل (پسر حضرت صادق) قبل از موسی و محمد (پسر حضرت هادی) قبل از حسن، به امامت معرفی نمی‌شدند.

ثانیاً این اخبار با احادیث ابواب قبلی موافق نیست که از آن جمله است: حدیث اول باب ۱۱۸ که ابوبصیر اطلاعی از حدیث لوح جابر - و نظایر آن - ندارد و امام نیز می‌فرماید امامت هراما می‌یکی پس از دیگری نازل می‌شود و نمی‌فرماید که امامت ائمه قبلاً در شروع - توسط لوح جابر و امثال آن - تعیین و اعلام شده است. و حدیث پنجم باب ۱۲۸ که نبوه حضرت سجاد (ع)، امام پس از حضرت صادق را نمی‌شناخت و امام نیز به حدیث لوح جابر اشاره نفرمود! در حدیث هفتم باب ۱۲۸ امام صادق (ع) به نبیره حضرت علی (ع) فقط پسرش موسی را معرفی نمود و به حدیث لوح اشاره‌ای نکرد و فرمود اگر امام زمانت را شناختی چنیسن و چنان بگو و نمی‌گویند پس از من پنج امام دیگر به نامهای فلان و فلان و ... خواهند بود و امام ششم غائب خواهد شد.

(۴۱۵) - در این موضوع مفید است که رجوع شود به «شاهراه اتحاد» ص ۹۳ تا

در حدیث ششم و نهم باب فوق، ملاحظه می‌شود که منصور بن حازم و فیض بن مختار و رفقایش خبری از حدیث لوح ندارند. همچنین ضرورت است که مراجعه کنید به آنچه در بررسی حدیث هفتم باب ۱۳۸ گفته ایم (ص ۶۴۳ تا ۶۴۹).

حدیث چهاردهم باب ۱۲۹ نیز - چنانکه در حاشیه کتاب **شاهراه اتحاد** (ص ۱۶۹) گفتیم - دلالت دارد که حضرت کاظم (ع) ائمه پس از خود را نمی‌شناخت و الا نمی‌فرمود خبر امامت حضرت رضا (ع) در خواب به من اعلام شده و تا از جانب پیغمبر و حضرت علی خبر نرسد به کسی از خاندان ما وصیت نمی‌شود! (۴۱۶)

حدیث هفتم باب الکفر که دلالت دارد، «زراره» حضرت باقر (ع) را خوب نمی‌شناخت و می‌پنداشت که حضرتش علم بحث و مناظره ندارد و سپس به اشتباه خود پی بُرد. چنانچه این مسأله حقیقت می‌داشت که ائمه اثنی عشر و پدرانشان قبلاً معرفی شده بودند، لاقلاً خبرش به أمثال «زراره» می‌رسید و او می‌دانست که حضرت ابوجعفر محمد بن علی (ع) امام ائمت و منصوب و منصوص شارع است و أعلم مردم زمانه خویش است. و نظایر این احادیث.

استاد «سبب‌ودی» پس از اینکه تصریح می‌کند اصحاب ائمه، امام بعدی را نمی‌شناخته‌اند و به همین سبب از هراما می‌دربار ره‌جانشینش سؤال می‌کرده‌اند، می‌نویسد: «بدین سبب با درگذشت هراما ما از ائمه اهل بیت، شیعیان با اینکه در میانشان فقهای بزرگ و متکلمین و حقاظ حدیث و امنای دین وجود داشت اما درامای قاشم بعدی اختلاف می‌کردند و نمی‌دانستند به که اقتداء نموده و امور خود را به که ارجاع دهند! اگر این روایات فراوان درباره کلیه ائمه که از زمان غیبت صغری یا کمی پیش از آن برایمان روایت می‌شود، در اختیار رودست‌رسان می‌شود،

(۴۱۶) - اصول کافی، ج ۲، کتاب الایمان و الکفر (باب الکفر) ص ۳۸۵ و صحیح الکافی ج ۱ ص ۱۲۰ حدیث ۴۰۲ - همچنین حدیث سوم باب أصناف الناس (ص ۳۸۲ و ۳۸۳) نیز دلالت دارد که وی با امام بحث و مجادله می‌کرد و قول امام را به راحتی نمی‌پذیرفت. این مسأله سبب شده که دکانداران توجیهات مختلفی برای این موضوع بیافند که صرف ادعاست و متکی به دلیل نیست.

(۴۱۷) - در این موضوع رجوع کنید به کتاب **شریف شاهراه اتحاد** (ص ۲۴۸ به بعد) فصل «اصحاب ائمه از نصوص بی‌خبر بودند».

این اندازه اختلاف و فرقه‌های مختلف میان شیعیان دوران [حضور] ائمه پیدا نمی‌شد.^(۴۱۸) «أحادیثی که درباره منصوصیت ائمه [دوازده‌گانه] از قبیل حدیث لوح [جابر] و غیر آن [در کتب دیده می‌شود] همگی در زمان غیبت و حیرانی مردم یا کمی قبل از آن جعل شده است و إلا اگر این نصوص فراوان نزد شیعیان امامی موجود بود، در شناخت ائمه طاهرين به این اختلاف شدید دچار نشده و اساطین مذهب و بزرگان حدیث، سالها دچار حیرت و تردید نمی‌شدند و نیازی نبود که با این کثرت به تألیف کتبی در اثبات غیبت و زدودن حیرت از قلوب امت بشتابند.^(۴۱۹)»

مخفی نماند که برادر مجاهدما جناب «قلمداران» (ره) أحادیث این باب را در کتاب شریف «شاهراه اتحاد» (فصل «نظری به أحادیث نص و ارزیابی آنها» و فصل «ائمه از این نصوص خبر نداشته‌اند») مورد تحقیق و بررسی قرار داده است. مطالعه و فصل مذکور برای اطلاع از اعتبار روایات این باب ضروری است. ما راه او را پی می‌گیریم و مطالبی را به اختصار به عرض می‌رسانیم:

x حدیث ۲۱ - منقول است از «أبی‌هاشم داود بن القاسم الجعفری» که قبلاً با او آشنا شده ایم (ص ۹۶ و ۶۲۶) وی روایات ضد و نقیض دارد. چنانکه در کتاب «شاهراه اتحاد» گفته شده، در حدیث دهم باب ۱۳۲ وی امام پس از حضرت هادی (ع) را نمی‌شناخته اما در حدیث اول و دوم باب ۱۸۳ از طریق امام جواد (ع) قول خضرا درباره دوازده امام شنیده است!! راوی دوم حدیث «احمد بن برقی» است که قبلاً معرفی شده است. (ص ۸۵) به قول علمای رجال اکثر روایات او أحادیث مرسل و یا منقول از ضعیفان است. آقای بهبودی درباره او نوشته است: «وی حدیث را به نحو وجاده و بی‌آنکه نسخ واقعی و درست را از نسخ جعلی تمییز دهد، نقل می‌کرد! پس از تتبع در مرویات او دریافتیم که در بسیاری از موارد از نسخ جعلی که منسوب به ثقات است، حدیث نقل می‌کند! از آن جمله است

(۴۱۸) - معرفة الحديث، مركز انتشارات علمی و فرهنگی، ص ۹۴.

(۴۱۹) - معرفة الحديث، ص ۱۵۹.

(۴۲۰) - از جمله احادیث او حدیث باب ۱۶۹ کافی است. حدیث چهارم (باب فی صنوف أهل الخلاف) از جلد دوم کافی (ص ۴۱۵) را او نقل کرده است. حدیث مذکور مدعی است که ما با قریب صادق - علیهما السلام - فرمودند: أهل مکة آشکارا به خدا کفر می‌ورزند و أهل مدینه هفتاد برابر از آنها خبیث‌ترند!!

حدیث أبوهاشم داود الجعفری [حدیث ۱ و ۲ باب ۱۸۳] که شیخ صدوق در «عِلَل الشرائع» (ج ۱ ص ۹۵) و «عیون أخبار الرضا» (ج ۱ ص ۶۵) و کلینی در «کافی» (ج ۱ ص ۵۲۵ و ۵۲۶) آورده اند. الفاظ این حدیث خصوصاً در پاسخ مسائل سه گانه شبیه تُرّهات قصّه پردازان است. با [توجه به] اینکه همین حدیث به نقل از داود الجعفری در تفسیر [علی بن ابراهیم] قمی آمده اما جواب مسائل با آنچه صدوق و کلینی آورده اند تفاوت فاحش دارد و همین دلیل فساد و بی اعتباری حدیث است از گفتگوی میان محمد بن یحیی العطار و استادش محمد بن الحسن الصفار که کلینی پس از ذکر حدیث، نقل کرده است می توان دریافت اصحاب [حدیث] بر ضعف وی و غیر قابل احتجاج و استناد بودن حدیثش، موافق و متفق بوده اند چنانکه أبوجعفر حسن الصفار که خود در أخذ حدیث متساهل بود، نمی گوید که برقی ثقه است و می توان به حدیثش احتجاج کرد (۴۲۲).

متن حدیث نیز مخالف است با حدیث اول باب ۶۳ کافی که می گوید اگر دو امام باشند، یکی از آن دو ساکت است و مخالف است با روایات باب ۱۱۵ که می گویند اما م بعدی در آخرین لحظه حیات اما م قبلی، از علوم و شؤون امامت برخوردار می شود. زیرا در اینجا اما م حسن (ع) در زمان امامت پدرش ساکت نیست بلکه در زمان حیات سلمان - که متوفای سال ۳۵ هجری است - یعنی حداقل پنج سال قبل از شهادت علی (ع)، علوم امامت به وی منتقل شده است! و انگهی می یابیم این ماجرا در اوائل خلافت حضرت علی (ع) رخ داده باشد که دلیلی نداریم آن حضرت در اوائل خلافتش همراه پسرش حضرت مجتبی (ع) به مکه رفته باشد. متأسفانه کلینی به اختلاف احادیث با یکدیگر توجه ندارد.

x حدیث ۳ - مشهور به حدیث لوح جا بر است که علاوه بر کلینی بسیاری از علما از جمله صدوق در «کمال الدین» و «عیون أخبار الرضا» و شیخ حرّ عاملی در «اثبات الهداة» و سایرین در کتب خویش آورده اند. پیش از بررسی متن حدیث یکی از روایات آن را معرفی می کنیم:

(۴۲۱) - برای اطلاع از چند و چون این جوابها رجوع کنید به «شاهراه اتحاد» ص ۲۶۲ به بعد - از این حدیث معلوم می شود که «خضر» خرافیتون، بی سواد بوده زیرا این جوابهای مضحک را پذیرفته است!

(۴۲۲) - معرفة الحديث، ص ۱۰۹.

صرف نظر از «محمد بن عبدالله» که مجهول است، یکی از روایات این حدیث «ابوالخیر صالح بن اُبی حمّاد الرازی» نام دارد که ضعیف و معیوب است. مرحوم غضائری او را ضعیف شمرده و نجاشی او را نامعلوم دانسته که هم اخبار منکر و هم اخبار خوب دارد. اخبار او دلالت بر ضعف او دارد از جمله همین حدیث لوح جابر و یا حدیث ۳۵۳ روضه کافی که از قول فرد خطابی و ضعیف و فاسدالعقیده‌ای به نام «مفضل بن عمر» نقل کرده که من و شریکم قاسم و نجم بن حطیم و صالح بن سهل در مدینه مشغول مناظره بودیم که نظر دادیم «أثمّة پروردگارند!!!» یکی از ما گفت ما به امام صادق (ع) نزدیکیم و امام از ما تقیّه نمی‌کند برخیزید برویم از او بپرسیم. چون نزدیک خانه آن حضرت رسیدیم دیدیم حضرتش بدون کفش و عبا در حالی که موهایش را ست ایستاده از خانه بیرون آمد و فرمود: نه، نه، ای مفضل، ای قاسم، ای نجم، «لَا بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ لَا يَسْتَفْتُونَ» بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ = نه، بلکه آنان بندگان گرامی‌اند که در گفتار بر او پیشی نگیرند و ایشان به فرمانش عمل می‌کنند» (الانبياء ۲۶/۲۷).

أَوَّلًا: خواسته بگوید امام علم غیب داشته و از گفتگوی ما با یکدیگر مطلع بوده، که این ادعا خلاف قرآن است. ثانیاً: آیه مذکور مربوط به اثمّة نیست و چنانکه حضرت امیر (ع) در خطبه ۹۱ «نهج البلاغه» فرموده از اوصاف ملائکه است و قطعاً حضرت صادق (ع) از این موضوع به خوبی مطلع بوده است.

نمونه دیگر حدیث ۳۵۵ روضه کافی است که قبلاً آن را نقل کرده ایم. چنین کسی حدیث لوح را از قول «بکر بن صالح» نقل کرده که او را نیز معرفی کرده ایم (ص ۲۵۱) ولی برای اینکه به خوانندگان یادآور شویم که او چه جانوری است در اینجا نیز نمونه‌ای از روایاتش را می‌آوریم. وی از قول «سليمان الجعفری» می‌گوید امام رضا (ع) فرمود: طاووس مسخ شده است. وی مردی زیبا بود که همسر مردی مؤمن دوستش می‌داشت. او نیز به آن زن دست یافت و با او زنا کرد. زن نیز با نامه ارتباط خود را با

(*) - خطابیّه پیروان ابوالخطّاب را گویند که معتقد بودند حضرت صادق خداست و ابوالخطّاب رسول اوست!!!
(۴۲۳) - ر.ک. کتاب حاضر صفحه ۱۲۴ شماره ۶.

او حفظ کرد. خداوند - عَزَّوَجَلَّ - آن دو را به صورت دو طاووس نر و ماده مسخ فرمود. لذا گوشت و تخم این پرونده خورده نمی شود! (۴۲۴) می فرسیم آیا حیوان بدتری نبود که خدا آنهارا بدان صورت مسخ فرماید؟ چرا خدا آنهارا به گراز و کفتار و خفاش و نظایر اینها مسخ نفرمود؟! چرا حضرت امیر (ع) که در خطبه ۱۶۵ نهج البلاغه مطالب زیادی در عجایب خلقت طاووس بیان فرموده، به این موضوع هیچ اشاره ای نفرموده است؟! همین آقای «بکر» حدیث لوح را از قول «عبدالرحمان بن سالم» نقل کرده که علمای رجال از جمله علامه حلی و مقانی او را مجهول و ضعیف شمرده اند. حال چگونه می توان چنین حدیثی را پایه و سند مذهب قرار داد؟!!

چون محقق مجاهد مرحوم «قلمداران» (ره) متن و ترجمه حدیث لوح را در کتاب «شاهراه اتحاد» (ص ۱۷۳ به بعد) آورده و اشکالات آن را بیان فرموده است لذا مطالب ایشان را تکرار نکرده و به خوانندگان توصیه می کنیم به کتاب مذکور رجوع کنند و در اینجا به ذکر برخی از عیوب حدیث اکتفا می کنیم:

۱- بدان که حدیث لوح را شیخ صدوق در «کمال الدین» و «عیون اخبار الرضا» نقل کرده که چنین آغاز می شود: حضرت باقر قبل از وفاتش و در حال احتضار، فرزندش حضرت صادق (ع) را نزد خود خواند تا عهده امانت را به او واگذارد. برادر آن حضرت، جناب «زید بن علی بن الحسین» - رَحِمَهُ اللهُ - نیز در آن مجلس بود و به امانت باقر گفت: [چه خوب بود] اگر درباره من مانند امام حسن و امام حسین - عَلَیْهِمَا السَّلَام - رفتار می کردی. یعنی همچنان که امام حسن، امانت را به برادرش امام حسین واگذار فرمود، تو نیز امانت را به من واگذار کن. (معلوم می شود که جناب زید نمی دانسته که امام پس از حضرت باقر کیست! اگر حدیث لوح حقیقت می داشت، امام سجاد فرزندش جناب زید را بی خبر نمی گذاشت.

(۴۲۴) - عَدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَلِيمَانَ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (ع) قَالَ: الطَّاوُوسُ مَسْخُوكَانِ رَجُلًا جَمِيلًا فَكَانَ امْرَأَةً رَجُلًا مُؤْمِنًا تَحْتَهُ فُوقَ بَهِائِ ثُمَّ رَأْسُهُ بَعْدَ فَمِصْخِهَا إِلَهُ - عَزَّ وَجَلَّ - طَاوُوسِينَ أَيْشَى وَذَكَرًا وَلَا يُؤْكَلُ لِحَمِّهِ وَلَا بَيْضِهِ. (فروع کافی، ج ۶، باب جامع فی الذوات التي لا تؤكل لحمها، ص ۲۴۷، حدیث ۱۶).

چگونه «عبدالرحمان بن سالم» بی اعتبار، صد و چند سال پس از هجرت از مفاد لوح با خبر شده اما فرزند حضرت سجاد، جناب «زید» - ره - کسه از بزرگان مجاهدین و شهداء است، بی خبر بوده است؟! (فتا مِل) حضرت باقر برای قانع کردن جناب زید در این موضوع که امامت از قبیل به امر إلهی تعیین گردیده و قابل تغییر نیست فرمود امانت [امامت] به مانند عهد و رسوم و فرمانها نیست بلکه امامت از اموری است که از قبیل درباره حج إلهی [تعیین شده] که باید به چه کسی سپرده شود. سپس برای تأکید بر سخن خویش و قانع کردن برادرش جابرا خواند و فرمود آنچه از لوحی که در دست مادرم حضرت زهرا (ع) دیده ای بیان کن... الخ. لازم است یادآور شویم که به قول مؤلف «شاهراه اتحاد»، جابر چهل سال پیش از وفات حضرت باقر که در سال ۱۱۴ یا ۱۱۸ بوده، در گذشته بود!!

۲- در این خبر به خدا افتراء بسته که فرمود: «فَمَنْ رَجَا غَيْرَ فَضْلِي أَوْ خَافَ غَيْرَ عَذَابِي عَذَابَتْهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُ بِهِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ» پس هر که به جُز فضل من امید دارد و یا از غیر عدل من بترسد، او را چنان عذاب کنم که احدی از جهانیان را نکرده باشم!!

صرف نظر از ایراداتی که به این جمله وارد است و صدور آن از حق متعال ممکن نیست، فرض می کنیم که این جمله از خداست، در این صورت از آنجا که «قُبْح عقاب بلبایان» بر کسی پوشیده نیست، - مگر بر جاعلین حدیث - لذا باید این موضوع را علناً به عموم اعلام فرماید تا پس از ابلاغ، متخلفین، مستحق عذاب و عقاب شوند، نه آنکه در نامه خصوصی بگویند که جز عده ای کذاب از آن مطلع نشده اند!!

۳- در این خبر گفته شده: «لَمْ أَبْعَثْ نَبِيًّا..... إِلَّا جَعَلْتُ لَهُ وَصِيًّا» من هیچ پیامبری را مبعوث نکردم.... مگر اینکه برایش وصی قرار دادم» این جمله صحیح نیست زیرا بسیاری از رسولان خدا وصی نداشته اند از قبیل حضرت هود و لوط و یونس و یحیی و..... - صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ - جمله «فَقُلْتُ وَصِيكَ عَلَى الْأَوْصِيَاءِ» وصی تو را بر اوصیای دیگر - برتری دادم» نیز با اعتقاد متأخرین شیعه که ائمه را از همه انبیاء - جز نبی اکرم (ص) - بالاتر می دانند، و حتی معتقدند حضرت عیسی (ع) پشت سر امام دوازدهم نماز می خواند، موافق نیست.

هـ جمله «أَكْرَمْتُكَ بِشَيْءٍ لِّكَ وَ سَبَّطِيكَ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ = تو را به دو نواده‌ات حسن و حسین گرامی داشتم!!» صحیح نیست. زیرا رسول خدا (ص) قبل از آنکه دختر یا نوه‌ای داشته باشد به فضل و کرم الهی با نبوت اکرام شده بود و فرزندان و بستگانش به واسطه او از نعمت عظمای هدایت برخوردار شده و بنده گرامی خدا گردیده‌اند و هیچکس به سبب فرزندش به کرامت نبوت نرسیده است زیرا در این صورت ولد از والد به نبوت سزاوارتر خواهد بود.

عـ از علائم کذب این خبر آن است که می‌گوید: «جَعَلْتُ حَسَيْنًا خَازِنَ وَحْشِي = امام حسین را خزانه دار وحی خویش قرار دادم!!» و در مورد امام رضا (ع) می‌گوید: «مَنْ أَصْعَ عَلَيْهِ أَغْبَاءُ النَّبُوءَةِ = او کسی است که بارهای نبوت را بردوش او می‌گذارم!!» و در مورد امام هادی می‌گوید: «أُمْنِي عَلَى وَحْشِي = او امین وحی من است!!»

از خواننده می‌خواهیم به آنچه در بررسی احادیث باب ۶۹ گفته شد، مراجعه کند. در اینجا فقط یادآور می‌شویم که اولاً: بارهای نبوت بر دوش هر که قرار گیرد او نبی خواهد بود و لا غیر و پس از نبی اکرم (ص) بر عهده هیچ کس قرار ندارد و دیگر به هیچ کس وحی نمی‌رسد و فقط آن حضرت امین وحی الهی در میان مردم بوده است و هر که مدعی وحی و خزانه داری وحی و بردوش داشتن بار نبوت باشد، چنانکه گفتیم (ر.ک. ص ۲۵۴) از اسلام خارج است.

ثانیاً: خدا به رسول خود فرموده: «قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبُ» (ای پیامبر) بگو به شما نمی‌گویم که خزائن خداوند نزد من است و [بگو] غیب نمی‌دانم «(الأنعام/ ۵۰) و فرموده: «وَأِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ» و هیچ چیز نیست جز آنکه خزائن و گنجینه‌هایش نزد ماست و آن را جز به اندازه‌ای معلوم فرو نمی‌فرستیم «(الحجر/ ۲۱) چنانکه ملاحظه می‌شود قرآن تصریح فرموده که خزائن نزد پیامبر نیست (پس حضرتش خازن نیست) بلکه نزد خداست. (فَتَنَّا مَلَكًا) چنانچه پیامبر خازن نباشد چگونه خلیفه‌اش خازن خواهد بود؟! أَفَلَا تَعْقِلُونَ؟

حضرت امیر (ع) - که کلینی و نظایرش، ارادت به آن حضرت را ادعا دارند! - نیز خزائن را در دست خدا دانسته و در وصیت خود به امام حسن

(ع) فرموده: «وَأَعْلَمُ أَنَّ الَّذِي بِيَدِهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ أَذِنَ لَكَ فِي الدُّعَاءِ» و بدان کسی که خزانهای آسمانها و زمین به دست اوست تورا رخصت و اذن دعا [به درگاهش] داده است «(نهج البلاغه، نامه ۳۱)

اما جاعل بی‌خبر از اسلام و قرآن، امام را خازن وحی و علم خدا دانسته است!!

۷- در این خبر می‌گوید: «جَعَلْتُ كَلِمَتِي التَّامَّةَ مَعَهُ وَحَجَّتِي الْبَالِغَةَ عِنْدَهُ» کلمه تامه خود را با او و حجت رسای خود را نزد او قرار دادم. در حالی که اگر مقصود از کلمه تامه و حجت بالغه، قرآن باشد که نزد همه مسلمین بوده و انحصاری نیست و اگر حجت دیگری است که خدای مهربان باید آن را به مردم عرضه فرماید و چیزی را که عرضه نکرده چگونه برای مردم اتمام حجت می‌شود؟ گرچه جاعل روایت نمی‌دانسته و یا جاهل کرده که خداوند در قرآن هر حجتی پس از انبیاء را نفی فرموده است. (النساء/ ۱۶۵)

۸- می‌گوید: «يَعْتُرَتِي أَثِيبٌ وَأُعَاقِبُ» به سبب عترت او (= امام حسین) ثواب و عقاب می‌دهم!! این سخن باطل و ضد کتاب خداست زیرا قرآن فرموده ثواب و عقاب به ایمان و عمل صالح است. قرآن می‌فرماید: «لِتَجْزِيَ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ» تا هر که بداند چه کسب کرده است، پاداش [یا کیفر] داده شود «(الجاریة/ ۲۲)». خدا نفرموده ثواب و عقاب به عترت است و لفظ «عترت» در قرآن نیامده است. اگر ثواب و عقاب به عترت مربوط می‌بود، لازم بود که قرآن بیان فرماید. علاوه بر این، ثواب و عقاب خود عترت به چیست؟

۹- در وصف امام باقر (ع) گفته است: «إِبْنُهُ شَبَهٌ جَدِّهِ» فرزندش شبیه جدا و ست. در حالی که چون نامه خطاب به خود پیا می‌رساند می‌گفت «إِبْنُهُ شَبَهٌ» فرزندش شبیه توست و کلمه «جَدِّم» برخلاف عادت و برخلاف بلاغت است. (۴۲۶)

۱۰- درباره مدفن امام رضا (ع) می‌گوید: «يُذَقْنُ فِي الْمَدِينَةِ الَّتِي بَنَاهَا الْعَبْدُ الصَّالِحُ» در شهری که بنده صالح (= ذوالقرنین) آن را بنا کرده

است دفن می‌شود». مشهور است که شهر هرات را ذوالقرنین بنانهداد. اما همه می‌دانند که امام رضا (ع) در شهر دفن نشد بلکه در خانه «حمید ابن قحطبه» به خاک سپرده شد که در چهار فرسخی طوس قرار داشت و این شهر فرسنگها با هرات فاصله دارد!

۱۱- دلیل دیگر بر کذب این خبر آن است که می‌گوید خدا از امین وحی و رسولش تقیه کرده و نام امام دوازدهم را به رمز «م ح م د» بیان کرده است؟! آیا خدا حتی در نامه خصوصی به رسولش، تقیه می‌کند؟

۱۲- در این خبر «جابر مکرراً در محضر حضرات صادقین - عَلَیْهِمَا السَّلَام - قسم می‌خورد و خدا را شاهد می‌گیرد. آیا مگر امام در سخن او تردید داشت که مکرراً سوگند می‌خورد؟ چه خوب گفته اند که از نشانه‌های دروغ‌گویی سبب قسم خوردن است!

۱۳- درباره حضرت صادق (ع) گفته: «الرَّادُّ عَلَیْهِ كَالرَّادِّ عَلَیَّ» هر که او را نپذیرد و رد کند مانند کسی است که مرا رد کند! و راجع به امام جواد (ع) می‌گوید: «لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ بِهٖ إِلَّا لَا جَعَلْتُ الْجَنَّةَ مَثْوَاهُ» = هر بنده‌ای که به او ایمان آورد اهل بهشت است! (پس هر که به او ایمان نیاورد اهل دوزخ خواهد بود!) حال جای سؤال است مگر ایمان به امام نیز اصلی از اصول دین است که باید به او ایمان آورد؟ اگر امام و امامت از اصول دین بود چرا در قرآن هیچ‌ذکری از آن نیست؟! در حالی که قرآن متکفل بیان اصول دین و اصول ایمان است. اگر برای سعادت اخروی، ایمان به امام لازم می‌بود، بی‌تردید خدا لا اقل در یک آیه آن را ذکر می‌کرد، مثلاً می‌فرمود: «وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللّٰهِ وَ مَلَائِكَتِهٖ وَ كُتُبِهٖ وَ رُسُلِهٖ (وَ اٰمَنَتْهٖ) وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا» اما چنین نفرموده است.

علاوه بر این پُر واضح است که رابطه «رَادُّ الرَّسُولِ» با «رَادُّ اللّٰهِ» رابطه تساوی نیست بلکه رابطه عموم و خصوص مطلق است و چه بسیار است «رَادُّ الرَّسُولِ» که «رَادُّ اللّٰهِ» نیست و فی‌المثل از اهل کتاب است. «فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرٰی عَلٰی اللّٰهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ» (الانعام/۱۴۴) قطعاً خدای متعال در سخنش از چنین خطایی منزّه است. (فتاویٰ ملا دوان العصبیة) بدین سبب است که می‌گوییم جاعل حدیث مجعولی که در «غایة المرام»^(۴۲۷) آمده است از جاعل حدیث فوق، دقت بیشتری در جعل حدیث به خرج داده

(۴۲۷) - برای اطلاع از مفا دین حدیث رجوع کنید به «شاهراه اتحاد» ص ۲۲۷.

است . در آنجا وی به جای خدا از قول پیامبر گفته است : «الرَّادَّةُ عَلَيْهِ كَالرَّادَّةِ عَلَيَّ» .

۱۴- درباره امام جواد (ع) می‌گوید : «شَفَعْتُهُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلِّهِمْ قَدْ اسْتَوْجَبُوا النَّارَ» = او را شفیع [مقبول] هفتاد تن از اهل بیت و خاندانش قرار داده ام که همگی آتش [دوزخ] برایشان واجب گردیده است !!»

صرف نظر از اینکه این حدیث با حدیثی دیگر^(۴۲۸) که امام را شفیع تمام شیعیان شمرده ، سازگار نیست ، باقرآن کریم نیز موافق نیست . می‌پرسیم آیا کسی حق شفاعت درباره کسانی که آتش بر آنان واجب گردیده ، دارد؟ پس چرا خدای تعالی به رسول خود فرموده : «أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ» = آیا کسی که فرمان عذاب علیه او ثابت گردیده آیا پس تو او را که در آتش است می‌رهانی؟ «(الزُّمَر/۱۹) و چرا خدا درباره همسران حضرت نوح (ع) و لوط (ع) فرموده : «ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَ امْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحِينَ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقَبِلَ الدُّخْلَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ» = خداوند برای کسانی که کفر ورزیدند مثالی زده است : همسر نوح و همسر لوط که زیر [سایه و سرپرستی] دوبنده ازبندگان نیکو کردار و صالح ما بودند و به آن دو خیانت کردند و این دو [پیامبر] کاری [به نفع آن دو] درباره بر خدا [نتوانستند] کرد و بویا زشان ننمودند و [به آن دو] گفته شد [همراه دیگر] وارد شوندگان به آتش وارد شوید «(التَّحْرِيم/ ۱۵) و شفاعت حضرت نوح (ع) در مورد پسرش مقبول نیفتاد و خدا درباره او فرمود : «فَكَانَ مِنَ الْمَصْرُوفِينَ» = پس او در شمار غرق شدگان بود «(هود/ ۴۳) پس انبیاء نمی‌توانند اهل خود را از عذاب خدا نجات دهند ، تا چه رسد به دیگران .

۱۵- در خاتمه حدیث ، أبوبصیر به «عبدالرحمان بن سالم» گفته این خبر را به کسی نگو مگر اهلش ! می‌پرسیم پس چرا این خبر مفید (!!) به ضعیفی چون «بکر بن صالح» و «صالح بن أبی حماد» رسیده ؟ آیا مسلمانان که به خدا و معاد و پیامبر ایمان داشته و بنا به فرمان شریع درباره

(۴۲۸) - ر.ک. «شاهراه اتحاد» ص ۲۵۵ حدیث هفتم .

بزرگان دین غلو نمی‌کنند و قرآن می‌خوانند و نماز اقامه می‌کنند و سخن بی‌دلیل را نمی‌پذیرند، اَهْلِیَّت شنیدن این خبر را ندارند و لسی افراد منحرفی چون «ابن سالم» و «ابن صالح» و «ابن ابی حماد» و امثال ایشان اَهْلِیَّت آن را دارند؟!

اگر این خبر از حقایق شریعت است و با آن یکی از اصول دین اثبات می‌شود چرا باید فقط ضعفا از آن آگاه شوند و بقیة امت از دانستنش محروم بمانند؟!

دیگرنکه بنا به فرموده قرآن، هر مؤمنی می‌تواند به درگاه اِلَهِی بگوید «وَجْعَلْنَا لِمُتَّقِينَ إِمَامًا» پروردگارا ما را پیشوای اهل تقوی قرار ده، (الفرقان/۷۴) و امامت منحصر به عددی معین نیست.

۱۶- ابوبصیر که این روایت در تنصیص برد و ازده امام از قول اوست، خود از متحیرین بوده و امام پس از حضرت باقر (ع) را نمی‌شناخته، از این رو برای اینکه بداند آیا «جعفر بن محمد» امام است یا نه، آن حضرت را امتحان کرد تا مطمئن شود که وی امام است! چنانکه نقل شده که او گفته است بر امام صادق (ع) وارد شدم و می‌خواستم همچنانکه پدرش امام باقر (ع) به من دلائل امامت را ارائه کرده بود، آن حضرت نیز چنین کند. لذا با حال جنابت بر آن حضرت وارد شدم، امام به من اعتراض کرد که آیا با حال جنابت بر من وارد می‌شوی؟! گفتم عمداً [و به قصد آزمایش] و به منظور آنکه دلم آرام گیرد، چنین کردم..... از آن پس به امامت آن حضرت قائل شدم.

x حدیث ۴ - یکی از روایات آن «أَبَانُ بْنُ أَبِي عِيَّاشٍ» است که به قول استاد بهبودی (معرفة الحديث، ص ۹۹) شیعه و سنی او را ضعیف و متروک الحدیث می‌دانند. حدیث مدعی است که حضرات حَسَنُیْن - عَلَیْهِمَا السَّلَام - همراه پسر عمویشان «عبدالله بن جعفر الطیار» با معاویه در جلسه‌ای گرد آمدند! از جاعل حدیث می‌پرسیم معاویه که از زمان عمر حکومت شام را

(۴۲۹) - عن أبي بصير، قال: دخلتُ على أبي عبد الله (ع) وأنا أريد أن يعطيني من دلائل الإمامة مثل ما أعطاني أبو جعفر (ع) فلمّا دخلتُ و كنتُ جُنُبًا فقال: يا أبا محمد ما كان ذلك فيما كنت فيه شغل، تدخل على و أنت جُنُب؟! فقلت: ما عملتُه إلّا عمدًا. قال: أَوَلَمْ تُؤْمِنْ؟ قلتُ: بلى و لكن ليظمن قلبي! قال: يا أبا محمد: قم، فاغتسل فقم و اغتسلت و صرت إلى مجلسي و قلتُ: عند ذلك إنّه امام. (وسائل الشيعة، ج ۱، ص ۴۹۰، حدیث ۳ و تنقيح المقال، مقانی، ج ۲، باب اللام، ص ۴۵)

دردست داشته، کئی و کجا با حضرات حسنین و..... جلسه‌ای تشکیل داده است؟! لابد در جلسه‌امضاء معاهده صلح بین امام حسن (ع) و معاویه! جالب است که «ابن عباس» - که علی (ع) و فرزندان را منصوب مِنْ عِنْدِ اللَّهِ نمیدانست - قول عبداللّه را تأیید کرده است!

x حدیث ۵ و ۸ - مجلسی درباره حدیث پنجم می‌گوید: «حَنَانُ بْنُ السَّرَّاجِ» تصحیف «حِثَّانُ السَّرَّاجِ» است. حِثَّان و «أَبُو الطَّفَيْلِ عَامِرِ بْنِ وَائِلَةَ» هردو کیسانی مذهب بودند! می‌پرسیم اگر راست می‌گویند چرا خود مذهب کیسانی را برگزیدند؟! ملاحظه کنید که از قول چه کسانی نقل برامامت ائمه اثنی عشر آورده اند! «داود بن سُلَیْمَانَ الْکِسَائِي» نیز مهمل و مجهول است.

جالب است که جاعل حدیث از قول حضرت امیر (ع) گفته است که وصی پیامبر دقیقاً سی سال بدون یک روز کم و زیاد ضربت می‌خورد. در حالی که به قول مجلسی حضرت علی ۲۹ سال و ۷ ماه پس از پیامبر (ص) شهید شد!

بیان حدیث نیز ناستوار است و در بیان مقصود رسانیست زیرا می‌گوید: «إِنَّ لِمُحَمَّدٍ اثْنَيْ عَشَرَ إِمَامًا عَدْلًا» همانا برای محمد دوازده امام عادل است! در حالی که برای رسول اکرم (ص) امامی نیست و آن حضرت امام الاثمه است بلکه باید می‌گفت: «إِنَّ بَعْدَ مُحَمَّدٍ اثْنَيْ عَشَرَ.....»

حدیث هشتم صرف نظر از اینکه مرسل است، دوتن از روات آن یعنی «أَبُو هَارُونَ الْعَبْدِيُّ» و «مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ» مهمل و مجهول اند. دیگر آنکه می‌پرسیم یهودی از کجا فهمید که جواب علی (ع) به سؤال ۴ و ۵ و ۶ درست است یا نه؟ مگر خودش جواب سؤالات را میدانست؟ اگر میدانست از کجا دانسته بود؟ جالب است که یهودی سؤال هفتم را نپرسید. روایت درباره اسلام آوردن یهودی نیز ساکت است! این هم شد روایت؟!

x حدیث ۶ - راوی دوم آن «عَمْرُو بْنُ شَايِتٍ» به قول علمای رجال از جمله قهبایی ضعیف است و به مرویاتش اعتمادی نیست. راوی سوم یعنی «أَبُو سَعِيدٍ الْخَضْرَوِيُّ» و راوی چهارم یعنی «مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ» نیز مجهول الحال اند! یعنی مجهولی از مجهولی از ضعیفی حدیث نقل کرده است!! متن حدیث نیز مخالف قرآن و عقل است زیرا می‌گوید خداوند متعال قبل از خلقت مخلوقات، محمد، علی و یارده فرزندش را از نور

عظمت خود آفرید! ولی قرآن فرموده که جز حضرت آدم (ع) و همسرش و حضرت عیسیٰ (ع) و انبیاء از جمله رسول اکرم (ص) بشری مانند سایرین اند که از نطفه آمیخته پدر و مادرشان خلق شده اند. علاوه بر این به پیامبرش فرموده: تو امیدداشتی که کتاب آسمانی بر تو نازل شود. در حالی که اگر روح و شیخ پیامبر قبل از همه چیز خلق شده و آن حضرت به تسبیح و تقدیس پروردگار مشغول بوده، دیگر چرا در زمان حیات جسمانی ندانند که ایمان و کتب آسمانی چیست و به نزول کتاب آسمانی امیدوار نباشد (الشوری/۵۲ و القصص/۸۶). قرآن کریم فرموده که پیامبر اکرم (ص) نودرآمد رُسل نیست، پس همچنانکه آنها قبل از خلقت مخلوقات خلق نشده اند پیامبر نیز از این قاعده مستثنی نیست.

x حدیث ۷ - چنانکه می دانیم مجهول و بی اعتبار است. علاوه بر این نام برادر ناتنی حضرت سجاد (ع) را «علی بن راشد» گفته است. در حالی که به قول علامه شوشتري در «الأخبار الدخیلة»: «أولاً، «علی بن راشد» درست نیست و خود کلینی در خبر دوم باب ۱۱۲ نام برادر آن حضرت را «عبدالله بن زید» گفته است.

ثانیاً، عبدالله بن زید درست نیست بلکه «عبدالله بن زبید» درست است.

ثالثاً، وی برادر مادری آن حضرت نبود بلکه برادر رضاعی بود! این حدیث از مصادیق ضرب المثلی است که می گوید: «حسن و حسین هر سه دختران مغاویه اند!!»

x حدیث ۹ - منقول است از «أبی الجارود» که به قول هاشم معروف الحسینی مورد بی زاری امام باقر و امام صادق قرار گرفت و فرقه «سُحُوبِيَّة» منسوب به اوست! (۴۳۰) ملاحظه کنید که از قول چه کسانی، نص بر دوازده امام آورده اند!!

جالب است که در این حدیث از قول جابر می گوید در لوح حضرت زهرا (ع) نام دوازده تن از اوصیاء را که فرزندان آن حضرت بودند، دیدم. سه تن از آنها «علی» نام داشتند!! در حالی که «علی» نام چهارتن از ائمه است.

طبق معمول گفته اند که این اشتباه از نُسَاح بوده است و اِلَّا این حدیث در کتب صدوق و در «الغیبة» شیخ طوسی ذکر شده و در آنجا نِمام چهارعلی دیده شده است. نگارنده گوید البته بعید نیست که شیخ صدوق، خود این اشتباه را تصحیح کرده باشد.

x حدیث ۱۰ - سند آن در غایت ضعف است. مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ (ر.ک. ص ۲۶۷ کتاب حاضر) و مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ (ر.ک. ص ۱۸۲) را می شناسیم.

x حدیث ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ - درباره حدیث یا زده قبلاً سخن گفته ایم (ص ۶۲). مراجعه شود. احادیث مذکور از مرویات «حَسَنُ بْنُ الْقَبَّاسِ بْنِ الْحَرِيشِ» که پیش از این معرفی شده است (ص ۵۲۱). در روایت سیزدهم می گوید حضرت علی (ع) با استناد به آیه ۱۶۹ سوره آل عمران به ابوبکر فرمود شهادت می دهیم که رسول خدا (ص) شهید شد [پس زنده است] و به خدا سوگند که نزد تو می آید و هرگاه نزد آمد تو یقین کن که خود اوست زیرا شیطان نمی تواند به شکل پیامبر جلوه گر شود. سپس دست ابوبکر را گرفت و پیامبر را به او نشان داد! رسول اکرم (ص) به او فرمود: ای ابابکر به علی و یا زده تن از فرزندان ایمان بیاور که آنها مانند من باشند مگر در نبوت و از خلافتی که به دست گرفته ای توبه کن که در آن هیچ حقی نداری. سپس پیامبر رفت و دیگر دیده نشد!!

قطعاً حضرت علی معنای آیه مذکور را بهتر از سایرین می دانست و به تو رسید چنین سخنی نفرموده اما جاعل جاهل آیه را نفهمیده و به آن حضرت افتراء بسته است. آیه درباره شهداء نفرموده که «أَحْيَاءُ فِی الْأَرْضِ» = در زمین زنده اند و روزی می خورند بلکه فرموده «عِنْدَ الرَّبِّ» زنده اند و به دنیا در لسان قرآن «عِنْدَ الرَّبِّ» گفته نمی شود و روزی خوردن عند الرب در غیر دنیا است. پس بازگشت پیامبر به دنیا یا به زمین، قطعاً دروغ است.

ثانیاً، چرا علی (ع) رسول خدا را به سایر افراد اُمت که طمع در خلافت نداشتند، نشان نداد تا همراه نشوند و تفرقه در میان اُمت نیفتد و حجت بر همه تمام شود و شبهه ای باقی نماند، به علاوه مگر علی مُحَبَّبِ الْأُمَمَاتِ است؟!!

ثالثاً، چرا علی (ع) با کسی که هیچ حقی در خلافت نداشت و به دستور پیامبر در ترک خلافت اعتنا نکرد، بیعت فرمود و از غاصبین خلافت تعریف کرد؟! (ر.ک. همین کتاب ص ۱۲۴ و ۳۹۷ و ۴۱۳).

x حدیث ۱۴ - «علی بن سَمَاعَةَ» مهمل است . حسن یا «حسین بن عبیدالله» غالی است . هاشم معروف الحسنی نیز این روایت را باطل شمرده است .

x حدیث ۱۵ - راوی آن «أبو بصیر» است که روایت سوم همین باب نیز از او نقل شده وی به قول هاشم معروف الحسنی قابل اعتماد نیست .

x حدیث ۱۶ - سند آن به واسطه وجود «أَبَان» و «وَشَاء» و «مُعَلَّى ابْنِ مُحَمَّد» در غایت ضعف است .^(۴۳۱)

x حدیث ۱۷ و ۱۸ - سند این دو حدیث مشابیه حدیث ششم همین باب است . «مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ» مجهول حدیثی نقل کرده از مجهولی به نام «أَبُو سَعِيدِ الْعَصْفُورِ» و او نقل کرده از ضعیفی موسوم به «عَمْرُو بْنُ شَابِثٍ» و او از «أَبِي الْجَارُودِ» که مطعون و ملعون اُثمه بوده است !! این هم شد حدیث؟ این هم شد سند مذهب؟! هاشم معروف الحسنی نیز این دو روایت را بی اعتبار شمرده است .

x حدیث ۱۹ - سند آن در نهایت ضعف است . با «عبدالله بن عبد الرحمن الاَصَمِّ» و «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونَ» و سهل بن زیاد «قبلاً آشنا شده ایم» درباره این حدیث قبلاً نیز سخن گفته ایم (ص ۶۲) ولی در اینجا خوانندگان را توجه می دهیم که جاعلین حدیث زحمت خود را در جعل حدیث بر باد داده و فردنا مناسبی را برای انتساب حدیث به او، انتخاب کرده اند . زیرا «کَرَام» به قول شیخ طوسی واقفی خبیث است! یعنی اُثمه پس از حضرت کاظم (ع) را قبول نداشته و آنهارا دروغ گو می دانسته است! از این رو مقانی در تنقیح المقال تعجب کرده که چگونه فردی واقفی، حدیث اُثمه اثنی عشر را روایت کرده است! و متفطن نشده که چه بسا پس از او اینگونه روایات را از قول وی جعل کرده باشند .

بیان حدیث نیز نا استوار و معیوب است زیرا می گوید خدا پس از شهادت امام حسین (ع) پرده ای را کنار زد و در پس آن محدود و ازده وصی او را به ملائکه نشان داد ، سپس از میان ایشان دست فلان را که قائم است است گرفت و سببار فرمود ؛ ای فرشتگان من ، ای آسمانهای من ، ای

(۴۳۱) و (۴۳۲) - به فهرست مطالب کتاب مراجعه شود . روایات فوق ، همگی در کتاب حاضر معرفی شده اند .

زمین من، من با این (= قاسم) نصرت می‌دهم!
 آیا بین خدا و ملائکه پرده‌هایی است؟ آیا خداوند متعال پرده‌نشین
 است؟! آیا خدا - تَعُوذُ بِاللَّهِ - دست دارد که دست امام قاسم را گرفته
 است؟! این حدیث مشابه حدیث ۶ باب ۱۷۳ است.

x حدیث ۲ - درباره این حدیث قبلاً سخن گفته‌ایم (ص ۱۷۳) مراجعه
 شود. جالب است که حدیث دوازده امام از قول «عثمان بن عیسی» که
 واقفی بود و ائمه پس از حضرت کاظم را قبول نداشت، نقل شده است!!
 علاوه بر این یادآور می‌شویم که «مُحَدَّث» اصلاً مدرک قرآنی و شرعی
 ندارد و خرافه‌ای است که در میان شیعیان رواج داده‌اند. (رجوع کنید
 به کتاب حاضر، باب ۶)

مخفی نماند که یکی از افتضاحات کافی آن است که قطع نظر از ضعف
 سند و سایر اشکالاتی که در متن احادیث باب ۱۸۳ ملاحظه می‌شود،
 تعدادی از احادیث این باب (۷ و ۸ و ۹ و ۱۴ و ۱۷ و ۱۸) برخلاف
 اجماع شیعه، دلالت دارند که ائمه پس از رسول خدا (ص) سیـــــــــــــــزده
 نفراند!!! و این افتضاح بسیار بزرگی است که معتبرترین و أقدم محدثین
 شیعه چنین اخباری را نقل کنند!

حدیث هفتم و چهاردهم از قول امام باقر (ع) می‌گویند: «الْأُتُنَا عَشَرَ
 الْأَئِمَّةِ مِنَ آلِ مُحَمَّدٍ (ع) كُلُّهُمْ مُحَدَّثٌ مِنْ وَلَدِ رَسُولِ اللَّهِ وَ مِنْ وَلَدِ عَلِيٍّ وَ
 رَسُولِ اللَّهِ وَ عَلَيَّ هُمَا الْوَالِدَانِ = دوازده امام از خاندان محمد (ص) همگی
 محدث و از فرزندان رسول خدا و از فرزندان علی بوده و رسول خدا
 و علی دوبر می‌باشند»!

حدیث هشتم از قول علی (ع) می‌گوید: «إِنَّ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ اثْنَيْ عَشَرَ إِمَامًا هُدِيَ مِنْ ذُرِّيَّتِ
 نَبِيِّهَا وَ هُمْ مِنِّي = همانا برای این امت دوازده امام هدایت است که از نسل
 پیامبرشان و از من می‌باشند»!

و در حدیث نهم آمده است: «دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ (ع) وَ بَيْنَ يَدَيْهَا لَوْحٌ
 فِيهِ أَسْمَاءُ الْأَوْصِيَاءِ مِنْ وَلَدِهَا فَعَدَدْتُ اثْنَيْ عَشَرَ، أَخْرَجَهُمُ الْقَاسِمُ، ثَلَاثَةٌ مِنْهُمْ
 مُحَمَّدٌ وَ ثَلَاثَةٌ مِنْهُمْ عَلِيٌّ = بر حضرت فاطمه (ع) وارد شدم و در مقابلش لوحی
 بود که نام اوصیای [پیامبر] که از فرزندان فاطمه بودند [مکتوب بود] شمردم
 دوازده نفر بودند که آخرینشان امام قاسم بود. سه نفر از ایشان محمد و سه
 نفر علی [نام داشتند]»!

و در حدیث هفدهم: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص): إِنِّي وَإِثْنَيْ عَشَرَ مِنْ وَلَدِي وَأَنْتَ يَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ [زُرُّ] الْأَرْضِ.... فَإِذَا ذَهَبَ الْإِثْنَا عَشَرُ مِنْ وَلَدِي سَاحَتِ الْأَرْضُ بِأَهْلِهَا.... الخ = رسول خدا (ص) فرمود: من و دوازده تن از فرزندانم و تو ای علی، قفل زمین هستیم.... پس چون دوازدهمین فرزندم از دنیا برود، زمین أهل خود را فرومیبرد.... الخ!»
و در حدیث هجدهم: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص): مِنْ وَلَدِي اثْنَا عَشَرَ نَقِيبًا نَجَبَاءٌ مُحَدَّثُونَ.... أَخْرَهُمُ الْقَائِمُ.... الخ = رسول خدا (ص) فرمود: از فرزندانم دوازده تن نقیب و نجیب و محدث اند که آخریشان قائم است.... الخ!»

بنا بر این دوازده نواده رسول خدا به اضافه حضرت علی (ع) که نواده پیامبر نیست می شوند، سیزده امام!!
بدان که دگانداران مذهبی برای اخفای این افتضاح کلینی به انواع حیل متوسل شده اند که ما برای بیداری مردم، برخی از آنها را بیان می کنیم:

عده ای از علما به اشتباه نسخ متشبه شده اند و خواسته اند مسؤولیت این افتضاح را به گردن نسخ بیندارند. لذا ادعا کرده اند که نسخ سهواً لفظ «أَحَدَ عَشَرَ» را «إِثْنَيْ عَشَرَ» نوشته اند! و متشبه شده اند به این ادعا که این روایت در اصل «أَبُو سَعِيدٍ الْعُمَرِيُّ» بـالـفـظ «أَحَدَ عَشَرَ» آمده است. همچنین شیخ صدوق در «کمال الدین» و «عیون أخبار الرضا» و «مَنْ لِيَحْضُرَهُ الْفَقِيه» و شیخ طوسی در «الغیبة» حدیث را بـالـفـظ «أَحَدَ عَشَرَ» آورده اند. (۴۳۳)

۱- باید توجه داشت نسخه هشت جلدی «کافی» که در دست ماست - چنانکه در صفحه ۱ آمده است - با هفت نسخه معتبر مقابله و مقایسه شده و در حاشیه بسیاری از صفحات آن، به اختلاف الفاظ نسخ، اشاره شده، اما در این مورد، تفاوتی میان نسخ هفتگانه ذکر نشده است.

(۴۳۳) - شیخ صدوق نیز روایاتی به نقل از ابی السفّاح از جابر جعفی آورده که در آنها نیز جابر انصاری گفته دوازده اسم را مکتوب بر لوح دیدم که حضرت فاطمه (ع) فرمود: این اسامی اوصیاء است که از فرزندانم می باشند و آخریشان قائم است! فَعَدَدْتُ الْأَسْمَاءَ فَإِذَا هِيَ اثْنَا عَشَرَ، فَوَلَّيْتُ لَهَا: مَنْ هَؤُلَاءِ؟ فَقَالَتْ: هَؤُلَاءِ الْأَوْصِيَاءُ مِنْ وَلَدِي أَخْرَهُمُ الْقَائِمُ..

۲- مجلسی که نُسخ متعدّدی از کافی در اختیار داشته و در «مِرْآة الْعُقُول» در شرح بسیاری از احادیث، اختلاف نسخ را ذکر می‌کند، در این مورد اختلافی در نُسخ خود، ذکر نکرده است.

در این صورت حتی اگر ادعای شما که در اصل «عصفری» لفظ «أَحَدَ عَشَرَ» آمده است، راست باشد، در این صورت مسؤولیت این خطا بر عهده کلینی است نه نُسخ. بایده توجه داشت که بین کلمه «أَحَد» که لفظی بی‌نقطه است با کلمه «إِثْنِي» که لفظی با نقطه است، هیچ شباهتی وجود ندارد تا با هم اشتباه شود. این چه اشتباهی است که فقط نُسخ کافی و فقط در این لفظ از روایات این باب مرتکب شده‌اند و اصلاً از میان نُسخ متعدد کتب صدوق و طوسی مرتکب نشده‌اند؟! اگر اشتباه از نُسخ «کافی» بود لَاقِلَّ در نُسخ مختلف، اختلاف دیده می‌شد.

۳- بایده توجه داشت که فرقه سیزده امامی نیز داشته‌ایم و دکانداری به نام «أحمد بن هبة الله» (= نوّه عثمان بن سعید العمری) فرقه‌ای سیزده امامی تأسیس کرده بود. در کتاب مجعول «سَلَامُ بَن قَيْس» نیز روایات سیزده امام موجود است. مقصود ما این است که مسأله سیزده امام نیز بدون زمینه نبوده، گویا عده‌ای سعی می‌کردند، چنین عقیده‌ای را رواج دهند.

گروهی دیگر گفته‌اند نُسخ اشتباه نکرده‌اند بلکه احادیث مذکور در مقام بیان دوازده امام نیستند بلکه می‌خواهند اَهَمِّيَّت و مقام والای چهارده معصوم را بیان کنند!! مثلاً اگر حدیث ۱۷ می‌گوید همانا من و دوازده تن از فرزندانم و تو ای علی قفل زمین هستیم، منظور آن است که یازده امام و دخترم حضرت زهرا (ع) و من و تو (= جمعاً چهارده نفر) قفل زمین ایم و نمی‌خواهد تعداد ائمه را بگوید بلکه می‌خواهد اَهَمِّيَّت معصومین را بیان نماید!

۱- پرواضح است که این توجیه از سرنا چاری است. اگر حدیث به زعم شما درباره مقام معصومین است چرا در کتب صدوق و غیبت شیخ طوسی عدد «أَحَدَ عَشَرَ» آمده است؟! و اگر در مورد تعداد ائمه است چرا در کافی عدد «إِثْنِي عَشَرَ» ذکر شده است؟!

۲- با سندها ۱۷ حدیث، در حدیث ۱۸ گفته شده: از فرزندانم دوازده تن نقیب‌اند، نقیب یعنی پیشوا و مهتر و سرپرست و بزرگ قوم، حضرت

زهر (ع) سرپرست و پیشوای قوم نبود. خصوصاً که در این حدیث پیامبر به خود نیز اشاره نفرموده تا بگوییم مقصود حدیث، بیان مقام معصومین است. مجلسی نیز این احتمال را بعید دانسته است.

۳- خود کلینی نیز این احادیث را در بابی آورده که با توجه شما سازگار نیست. زیرا در این باب به شهادت سایر روایات، می‌خواهند تعداد ائمه و نام و مشخصات آنها را یک به یک، معرفی کنند.

۴- علمایی از قبیل آیه الله خوئی و علامه شوشتری و معروف الحسنی و بسیاری دیگر، از احادیث باب ۱۸۳، سیزده امام فهمیده‌اند.

تذکر: بدان که این ۲۵ روایت بی اعتبار که کلینی (متوفای ۳۲۸ یا ۳۲۹ هـ) گرد آورده بهترین احادیثی بوده که یافته‌است و اگر احادیثی واضح‌تر و بهتر و کم‌عیب‌تر می‌یافت قطعاً از ذکرشان دریغ نمی‌کرد. اما پس از اونیز جعل حدیث ادا می‌افته‌است به طوری که در اواسط قرن چهارم شیخ صدوق در «کمال الدین» نزدیک به ۲۵ روایت و در اواخر قرن چهارم صاحب کتاب «کفایة الاثر» حدود دویست روایت در تصریح بر امامت ائمه اثنی عشر، در کتابش گرد آورده‌است!! (فتاویٰ ج ۱).

علاوه بر این، چنانکه برادر فاضل ما مرحوم قلمداران در کتاب شریف «شاه راه اتحاد» (ص ۲۳۳ الی ۲۶۶) اثبات کرده‌است، ائمه و ذریه و اصحابشان از قبیل ابو حمزه ثمالی و ابو جعفر الاحول و هشام بن سالم و زرارۀ بن أعین و ابوبصیر و مفضل بن عمر و محمد بن عبدالله الطیار و احمد برقی و فیض بن مختار (باب ۱۲۸ حدیث ۱) و داود رقی (باب ۱۲۹ حدیث ۳) و بسیاری دیگر از این نصوص خبر نداشته‌اند. حال جای سؤال است که اگر این نصوص وجود می‌داشت چگونه اصحاب ائمه آنها را شنیده بودند و چیزی از آن نمی‌دانستند. ولی در زمان ما به تقلید از عده‌ای کذاب جعل، اعتقاد به امامت منصوئه ائمه از ضروریات مذهب به شمار رفته و هر کس در آن چون و چرا کند، دین او را ناقص می‌شمارند!!

اگر این نصوص اصالت می‌داشت فرزندان و اقوام نزدیک ائمه که هر یک مقامی والا در فضل و تقوی داشته‌اند از این نصوص مطلع می‌شدند و برای کسب خلافت قیام نکرده و مردم نیز با آنان بیعت نمی‌کردند. در اینجا ما برخی از آنها را یادآور می‌شویم: ۱- جناب «محمد بن حنفیه» (ره) که

(۴۳۴) - در اینجا به ده نمونه اکتفا شد. برای تفصیل بیشتر رجوع کنید به کتاب حاضر باب ۱۲۹.

گروه زیادی موسوم به کِیسانیه^{۴۳۵} او را امام و پیشوای مسلمین می‌دانستند.
 ۲- جناب زید بن علی بن الحسین - رضوان الله علیه - که مردم با او بیعت کردند. اگر این نصوص موجود بود، مردم کوفه که سالها پای منبر علی (ع) نشسته بودند، با آن جناب بیعت نمی‌کردند. ۳- جناب «محمد بن عبدالله بن الحسن بن الحسن المجتبی» - علیهم السلام - معروف به نفس زکیه^(۴۳۵) که از بزرگان اهل بیت است و مردم مدینه خصوصاً بنی هاشم و علویین با او بیعت کردند و فرزندان حضرت صادق (ع) یعنی حضرت کاظم (ع) و برادرش عبدالله با او همکاری می‌کردند و سید بزرگوار جناب «عیسی بن زید بن علی بن الحسین» نیز با تمام توان از آن جناب طرفداری و به‌وی خدمت می‌کرد.

۴- شهید بزرگوار جناب «حسین بن علی بن الحسن بن الحسن المجتبی» - علیهم السلام - مشهور به شهید فح^{*} که تمام محدثین - از آن جمله حاج شیخ عباس قمی در منتهی الآمال - او را دارای جلالت قدر و فضایل بسیار دانسته‌اند. از حضرت جواد (ع) روایت شده که فرمود: برای ما اهل بیت، بعد از کربلاء قتلگاهی بزرگتر از فح دیده نشده است. جناب حسین بن علی برای احراز امامت و زعامت مسلمین قیام کرد و با بنی عباس جنگید و با بسیاری از سادات علوی در فح شهید شد. چگونه ممکن است چنین بزرگواران از جان گذشته‌ای، با وجود نصوص امامت ائمه اثنی عشر، برای کسب زعامت مسلمین قیام کنند؟!

۵- جناب حسن بن محمد بن عبدالله محض که با جناب حسین بن علی در فح، شربت شهادت نوشید.

۶- جناب سلیمان بن عبدالله محض که او نیز در فح شهید شد.

۷- جناب علی بن محمد بن عبدالله محض

۸- جناب ابراهیم بن عبدالله محض که مردی عالم و فاضل بود و در بصره قیام نمود و در «باخمی» شهید شد.

(۴۳۵)- درباره احوال این بزرگان، رجوع کنید به «شاهراه اتحاد» ص ۲۳۷ به بعد.

* - «فح» در یک فرسنگی مکه واقع است.

۹- جناب یحیی بن عبداللہ محض کہ در واقعہ فسخ با جناب «حسین بن علی» بود و پس از شهادت او به گیلان و دیلم رفت و قیام به امامت نمود و مردم با او بیعت کردند و ریاست و نفوذ او بالا گرفت و هارون الرشید را به وحشت انداخت و هارون الرشید با نامه های فراوان به او امان داد و دویست هزار اشرافی برایش فرستاد. آن جناب دیون جناب حسین بن علی (ع) را ادا کرد. اما سرانجام هارون نقض عهد کرد و با حیلہ و خدعہ آن بزرگوار را شهید ساخت. «ابوالبحتری و هب بن وهب» امان نامه هارون را که در اختیار جناب یحیی (ره) بود، پاره کرد و از بین برد و کارکشتن آن جناب را ساده تر کرد. هارون به پاس این خیانت پول فراوان و به قولی یک میلیون و شصدهزار درهم به او داد و او را قاضی گردانید!! گفته می شود که شاعری در ذمّ هارون سروده است:

يَا جَاحِدًا فِي مَأْوَِيهَا يُكْتَمُهَا

عَدُوُّ الرَّشِيدِ بِحَيْثُ كَيْفَ يُكْتَمُ

ای آنکه بدیها و بدکاریهای او را پنهان و کتمان می کنی

نیرنگ و خدعہ هارون الرشید نسبت به یحیی را چگونه می توان کتمان کرد؟

همین یحیی است که بنا به حدیث ۱۹ باب ۱۳۸ کافی در نامه خویش به حضرت کاظم (ع) نوشت: «من خود را و تو را به پروا و تقوای الهی سفارش می کنم که سفارش خدا به سابقین و لاحقین است. یکی از یاوران دین خدا و شرطاعت او، بر من وارد شد و مرا از اینکه درباره ام طلب رحمت کرده ای ولی ما را یاری و همراهی نمی کنی، با خبر ساخت. من [قبلاً] درباره دعوت به [زعامت] کسی از آل محمد (ص) که مورد رضایت [اکثریت] مسلمین باشد با تو مشورت کرده بودم اما تو پنهان شدی و از این کار کناره گرفتی و پیش از تو قدرت از این کار کناره گرفت. شما از قدیم چیزی را ادعا کرده اید که از آن شما [و به شما منحصر] نبود و خواسته ها و آرزوهایتان را به جایی رساندید که خدا و ندبه شما عطا نفرموده است. پس در پی هوای نفس رفتید و گمراه کردید و من تو را بر حذر می دارم از آنچه خدا تو را نسبت به خویش بر حذر داشته است.

حضرت کاظم در جواب نامه «یحیی بن عبداللہ بن حسن» می نویسد: «أَتَانِي كِتَابُكَ تَذَكُّرُفِيهِ أَتَيْ مُدَّعٍ وَ أَبِي مِنْ قَبْلُ وَمَا سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنْبِي = نامه ات به من رسید که در آن نوشته بودی من و پدرم (= حضرت صادق) ادعای

[امامت] کرده ایم درحالی که توازن چنین سخنی شنیده ای! لازم است به یاد داشته باشیم همچنانکه پیا مبراً کرم (ص) مأ موری بود به دستور قرآن که فرموده: «وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ» و اقوام نزدیک خویش را بیم ده» (الشعراء/ ۲۱۴) قبل از سایرین، نزدیکان خویش را به اصول شریعت دعوت فرماید، ائمه نیز می بایست پیش از دیگران، اقوام و اقارب خویش را به حقائق و اصول شریعت دعوت و یا لاً قلاً آنها را آگاه نمایند. چگونه ممکن است امام منصوب من عندالله حتی اقوام خویش را از امامتش آگاه نسازد؟ اگر نصی صادر شده بود، اولاً امام آن را مسکوت نمی گذاشت. ثانیاً جناب یحیی بی خبر نمی ماند و با آن فضل و تقوایش نمی مذکور را انکار نمی کرد.

۱۰- عبدالله افطح فرزند امام صادق (ع) و دو فرزند حضرت کاظم (ع) به نام «أحمد بن موسی» و «زید بن موسی» نیز برای کسب امامت و قیادت اقدام نمودند.

۱۱- جناب «محمد بن جعفر الصادق» که در مکه قیام کرد و مردم به عنوان خلیفه رسول خدا (ص) با او بیعت کرده و او را امیر المؤمنین نامیدند. هارون الرشید برای آرام کردن او حضرت «علی بن موسی الرضا» را به عنوان سخنگوی خود نزد او فرستاد ولی آن جناب، پیشنهاد حضرت رضا را نپذیرفت و برای جنگ آماده شد.

۱۲- جناب احمد بن عبدالله بن ابراهیم بن اسماعیل دیباج بن ابراهیم بن الحسن بن الحسن المجتبی (ع) در سال ۲۷۰ در مصر برای به دست گرفتن امامت مردم قیام نمود و شهید گردید.

۱۳- محمد بن ابراهیم بن اسماعیل دیباج که در آیین خلافت مأ مسون، به کمک اهل السرایا خروج کرد و کارش بالا گرفت.

۱۴- ادریس بن عبدالله محض که از همراهان جناب «حسین بن علی» شهید فسخ بود و پس از شهادت او به آفریقا گریخت و به شهر «فاس» و «طنجه» رفت و مردم را به امامت خویش خواند. مردم امامتش را پذیرفتند و با او بیعت کردند و او حکومتی تشکیل داد.

معلوم می شود این ادعای دکانداران مذهبی که گفته اند مقصود از قیام سادات علوی - رَجَمَهُمُ اللَّهُ - دعوت به مرضی آل محمد یعنی دوازده امام شیعیان کنونی بوده کذب است و کاملاً آشکارا است که آنان قیام می کردند

تا خودشان امامت کرده و دین خدا را نسردهند و با ظلم مبارزه کنند نه اینکه امامت را حقّ الهی و انحصاری فرد یا افرادی خاص بدانند.

از همه مهمتر اینکه ائمه خود نیز از این نصوص بی اطلاع بودند و خبر نداشتند، چنانکه می‌دانیم اما صادق (ع) نخست فرزندش اسماعیل را به عنوان امام بعدی معرفی فرمود و چون او پیش از پدر وفات کرد، فرمود برای خدا «بدا» حاصل شده است. در خبردهم باب ۱۳۲ کافی به این موضوع اشاره شده است.

همچنین حضرت هادی (ع) نیز ابتداء «أبو جعفر سید محمد» را به امامت معرفی کرد و چون او پیش از پدر درگذشت، حضرت حسن را به امامت معرفی فرمود. حضرت کاظم (ع) نیز چنانکه در خبر ۱۴ باب ۱۲۹ ملاحظه می‌شود تا او را عمر نمی‌دانست اما پس از او کیست. در حالی که اگر این بزرگواران از حدیث لوح و احادیثی که نام دوازده امام در آنها مذکور است مطلع می‌بودند، هرگز اسماعیل یا سید محمد را به امامت معرفی نمی‌کردند.

علاوه بر این، در حدیث ۹ باب ۱۲۸، اما صادق (ع) به «فیض بن مختار» فرموده پیش از این خدا به ما اجازه نداده بود که امام بعدی را به کسی معرفی کنیم. در حالی که در حدیث لوح، حضرت زهرا - علیها السلام - لوحی را که شامل نام دوازده امام بوده به جابر نشان داده و اما با قسر (ع) نیز برای قانع کردن برادرش جناب زید بن علی (ره) به جابر فرمود تا او را از مفاد لوح با خبر سازد.^(۴۳۶) در حدیث اول باب ۱۸۳ نیز در زمان امیرالمؤمنین، خضر دوازده امام را نام برده است.

اگر کسی بگوید چرا این احادیث جعل شده است؟ جواب این است که جعل اینگونه احادیث چندان علت داشته:

الف) چون اولاد علی (ع) که متقی و فاضل و بزرگوار بودند، مظلوم و مقتول شدند، قلوب مردمی که ظلم سلاطین اموی و عباسی را نمی‌پسندیدند، به آنها توجه یافت. این گروهها مایل بودند که دستگا ظلم برچیده شود و حکومت در دست اولاد علی قرار گیرد، شاید بهتر باشد. لذا برای اولاد علی (ع) احادیثی جعل می‌کردند و مردم نیز به سبب علاقه و احترامی که

(۴۳۶) - این حدیث را در صفحه ۸۱۴ و ۸۱۵ کتاب حاضر و صفحه ۱۶۷ کتاب «شاهراه اتحاد» ببینید.

به آن بزرگواران در دل داشتند، بدون تأمل، با ورو قبول می‌کردند.
 ب) از سوی دیگر دشمنان حقود و عنود اسلام که قدرت و شوکت اسلام را می‌دیدند و می‌سوختند، چون توان مبارزه علنی و عملی با مسلمین را نداشتند برای ایجاد تفرقه و عناد میان مسلمین و به منظور اینک مسلمانان را از حکومتها دور سازند اُحادیثی جعل کردند که این حکومتها مشروع نیستند و حکومت حق انحصاری افراد دیگری است و خلفا دین خدا را تغییر داده‌اند و باید با حُکام دشمن بود. اکثر این جعلیات در قرن سوم هجری که دولت اسلامی در کمال قدرت بود به وجود آمد، در حالی که اکثر قریب به اتفاق این اُحادیث موافق قرآن نیست.

نسلهای بعدی نیز این اُحادیث را پذیرفته و با انواع و اقسام تأویلات نامربوط و توجیهات ناروا کوشیدند آنها را درست جلوه دهند و از مذهب مقبول خویش دفاع کنند (نعوذ بالله من العصیّة).

متأسفانه تعصب مذهبی باعث شده علما، مذاهبی را که در کتاب خدا نام و خبری از آنها نیست به عنوان دین خدا معرفی کنند و اموری را که خدا و رسول او از ارکان دین شمرده‌اند، از اصول دین قلمداد کنند و برای اثبات امام منصوص صدها معجزه بتراشند و اکاذیب و مجعولات را حجت بدانند و انکار آنها را ضلالت بشمارند. و مردم فکور را به اصل اسلام بدبین سازند. در حالی که خدا پس از رسولان هر حجتی را نفی فرموده است. (النساء/ ۱۶۵)

ج) در این اوضاع و احوال گروهی رند بی‌دین دنیا پرست فرصت طلب - که تعدادشان کم نبوده و نیست - موقعیت را مستعد و مناسب یافتند تا با جعل اُحادیث و رواج آنها و قائل شدن به مقامات عجیب و غریب برای بزرگان و ادعای ارتباط خودشان با ایشان، عوام نا آشنا با قرآن را بفریبند و به جاه و مال برسند. نمونه‌ای از اینگونه افراد را پس از وفات حضرت کاظم (ع) و حضرت عسکری دیده‌ایم. رجوع کنید به باب ۱۸۱، فصل «تأملی در اُحادیث ابواب گذشته» و باب ۱۸۲.

تذکراتی درباره مسائل مربوط به خلافت

بدان که پس از پیامبر (ص)، در اسلام امامت و زمامداری مسلمین، در انحصار کسی نبوده و از انحصار امامت به افرادی معین، در قرآن کریم

هیچ اثری نیست. و برخلاف نبوت، خداوند به هر یک از مؤمنین حق داده که از او بخواهد و تقوا پیشه کند و علم بیاموزد و خود را تربیت نماید و امام المتّقین شود. چنانکه فرموده: «وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا... وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا» و کسانی که می‌گویند پروردگارا... ما را امام و پیشوای متّقیان قرار ده «(الفرقان/۷۴).

از سخنان علی (ع) و اولاد کرامش نیز آشکار است که آنان نیز خود را امام منصوب و منصوص من عند الله نمی‌دانستند بلکه خود را از سایرین برای تصدّی این مقام شایسته‌تر و توانا تر می‌دانستند و چنانکه در کتاب شریف «شاهراه اتحاد» نیز ذکر شده، علی (ع) برای خود و فرزندش حضرت مجتبی (ع) ادّعی نمی‌فرمود در حالی که اگر نصّی شرعی درباره وی یا اولادش صادر شده بود آن حضرت - چنانکه در خطب ۹۱ و ۱۳۷ و ۱۹۶ و ۲۲۹ نهج - البلاغه دیده می‌شود - نسبت به خلافت اظهار بی‌زاری نمی‌کرد. و نمی‌فرمود: «انّی لَمْ أُرِدِ النَّاسَ حَتّٰی اُرَادُوْنِیْ وَ لَمْ اُبَایِعْهُمْ حَتّٰی بَایَعُوْنِیْ = من مردم را [به بیعت] نخواستم، تا آنان [خود بیعت] مرا خواستند و دست بیعت پیش نبردم، تا آنان [به اصرار] با من بیعت کردند» (نهج البلاغه/نامه ۵۴). امثال این تصریحات در نهج البلاغه بسیار است. آن حضرت تا آن حدّ از خلافت اظهار بی‌زاری نموده که می‌فرماید: «هَذَا مَا آجِنُكَ وَ لُقْمَةٌ یَقْصُرُ بِهَا کُلُّهَا» این [خلافت] آبی بدمزه و لقمه‌ای گلوگیر است» (نهج البلاغه/خطبه ۵) و چنانکه در شرح نهج البلاغه ابن ابی‌الحدید نقل شده، فرمود: «إِنَّ اللَّهَ عَلِیْمٌ مِنْ فَوْقِ سَمَائِهِ وَ عَرِشِهِ أَنْبِیُّ کُنْتُ كَارِهَاً لِلْوَلَايَةِ عَلَى أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ (ص) حَتّٰی أَجْمَعَ رَأْیَکُمْ عَلَیْ ذَٰلِکَ = خدا از فراز آسمان و عرش خویش داناست که من از زمامداری اُمّت محمد (ص) کراهت داشتم تا آنکه رأی شما بر آن گرد آمد و متفق شدید».

بنابراین اگر خدا او را به خلافت و امامت منصوب فرموده بود، قطعاً چنین اظهاراتی نمی‌کرد. علاوه بر این چنانکه بارها گفته‌ایم هیچگاه ادّعا نکرده که من و اولادم امام منصوب و منصوص خداییم بلکه چند قرن بعد، نصّ تراشان، کاسه داغ ترازش شده‌اند و آن حضرت را منصوب الله دانسته‌اند.

در حالی که آن حضرت خود را چنین معرفی کرده که: «إِنِّي وَاللَّهِ لَوَلَقَيْتُهُمْ
وَاحِدًا وَهُمْ ظِلَافُ الْأَرْضِ كُلِّهَا مَا بَالِيَتْ وَلَا اسْتَوْحِشْتُ» = به خدا سوگند اگر من
تنها با ایشان (معاویه و لشکریانش) روبرو شوم و آنها (از بسیاری و کثرت)
همه روی زمین را پر کرده باشند باک نداشته و دل تنگ نشده و نمی‌هراسم.
(نهج البلاغه، نامه ۶۲) چنانکه گفتیم (ص ۵۶۴) تصریح فرموده: من با کسی
که چیزی را ادعا کند که از آن او نیست و استحقاق آن را ندارد، می‌جنگم.
اگر خلفای پیش از آن حضرت به ناحق و برخلاف دستور شرع، خلافت را به دست
می‌گرفتند و خلافت شرعی او را انکار می‌کردند، قطعاً حیدر کرار (ع) با آنها
مخالفت می‌کرد و یا لا اقل با آنها موافقت نمی‌فرمود.

اگر گفته شود که آن حضرت امکان مخالفت با آنها را نداشت می‌گوییم
حضرتش می‌توانست با آنها بیعت نکند و یا سکوت کرده و از آنها تعریف
نکند و آنها را به دامادی نگیرد و برای آنها خیرخواهی نکرده و فرزندانش
را هم نام آنها نکند و با ایشان رفت و آمد و معاشرت خانوادگی برقرار نسازد.
(۴۳۸) اما می‌بینیم نه تنها چنین نکرد بلکه تصریح فرموده که: «إِنَّمَا الشُّورَى
لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ» = مشورت در انتخاب خلیفه، حق مهاجران و انصار است.
و کار آنها را مورد رضایت خدا و ندم شده است (نهج البلاغه، نامه ۶) در حالی
که اگر خدا یا رسولش خلیفه را نصب کرده بودند، دیگر مشورت مهاجران و انصار
مورد نداشت و زائد بود و قطعاً علی (ع) چنین نمی‌فرمود، علاوه بر این
آن حضرت کسانی را که در انتخاب خلفای قبلی دخیل بوده‌اند مؤمنان
خوانده و فرموده: «... فَإِنَّ أَبِي قَاتَلُوهُ عَلَى اتِّبَاعِهِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ»
= ... پس اگر کسی از پذیرش امر مهاجران و انصار سرپیچی کند، با او قتال
نمایند زیرا راهی غیر از راه مؤمنین را پیروی کرده است. (فتاوی).

علاوه بر این همچنانکه در کتاب «شاهراه اتحاد» (حاشیه صفحه ۲۷ و ۲۸)
ملاحظه می‌شود پیامبر اکرم (ص) نیز از علی پیمان گرفته بود که با منتخب
مهاجران و انصار، مخالفت نکند. این قول موافق احادیثی است که می‌گویند:
«نَهَى النَّبِيُّ (ص) أَنْ يُؤْمَرَ الرَّجُلُ قَوْمًا إِلَّا بِإِذْنِهِمْ» = پیامبر (ص) از این که

(۴۳۸) - شیخ طوسی در اُمالی (مجلس چهارم) تصریح کرده که پرستار حضرت
زهره (ع) در آیام احتضارش، زوجه ابوبکر (= اسماء بنت عمیس)
بوده است. معلوم می‌شود خانواده علی (ع) با خانواده ابوبکر
روابط نزدیک داشته‌اند.

مرد بر قومی بدون إذن و رضای ایشان، امامت کند، نهی فرمود، درحالی که اگر حضرت علی (ع) منصوب الله می بود قطعاً پیامبر چنین نمی فرمود و از آن حضرت چنان پیمانی نمی گرفت.

علاوه بر این، چنانکه در تفسیر «مجمع البیان» به نقل از زجاج و عیاشی و چنانکه در تفسیر قمی و تفسیر صافی آمده است پیامبر اکرم (ص) خیر خلیفه شدن ابوبکر و عمر را به همسرش داده بود. مثلاً در تفسیر «صافی» ذیل آیه ۳ سوره «تحریم» می خوانیم: «فَقَالَ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ يَلِي الْخِلَافَةَ بَعْدِي ثُمَّ بَعْدَهُ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَتْ: مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا؟ قَالَ: نَبَأَنِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ، فَأُخْبِرْتُ حَفْصَةُ بِهَ عَائِشَةَ مِنْ يَوْمِهَا = پس پیامبر [به همسرش حفصه] فرمود همانا پس از من ابوبکر و پس از او پدرت [= عمر] خلافت خواهند کرد. [حفصه] عرض کرد: چه کسی تورا [از این خبر] آگاه کرده است؟ فرمود: مرا خداوند علیم خبیر آگاه فرموده است. حفصه همان روز عایشه را از این خبر آگاه ساخت.»

ملاحظه می شود که پیامبر این خبر را برای شادمان کردن همسرش به او اطلاع داده است نه به عنوان یک واقعه ناگوار، و الاّ معنی ندارد به همسرش به عنوان مژده بگوید پدرت فرمان خدا را زیر پا می نهد و خلافت را غصب کرده و موجب گمراهی مردم می شود!! در این صورت لازم می آید پیامبر در فرصت باقی مانده با تمام توان و با صراحت کامل مردم را از اینکه کسی غیر از علی (ع) را که منصوب خداست، به خلافت بپذیرند، نهی فرماید و نمایندگان به مناطق دیگر بفرستد تا سایرین نیز از این موضوع بی خبر نمانند و در مسجد و در مقابل مردم از ابوبکر و عمر پیمان بگیرد که مبادا برای کسب خلافت کمترین اقدامی نکنند، (فَتَأَمَّلْ جَدًّا)

اما اینکه پیامبر می خواست این خبر علنی نشود، برای این بود که به مسأله شور و مشورت در میان مسلمین و توجه به رأی و نظر یکایک اهل حلّ و عقد خدشهای وارد نشود. زیرا پیامبر می خواست مسلمین با عمل به آیه «أَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ» (الشوری/۳۸) در این مسأله مهمّ به مشورت بپردازند و این مسأله به یک سنت و رویه در انتخاب زما مدار مسلمین تبدیل شود. درحالی که اگر این خبر انتشار می یافت، مسلمین مشورت نمی کردند و به این بهانه که خدا از قبل، خبر خلافت ابوبکر را به پیامبرش داده است، در این مسأله همت و جدیت لازم را به عمل نمی آوردند. درحالی که برای رسول

خدا (ص) تقویت و تحکیم اصل «مشورت» در میان مسلمین - خصوصاً در موضوع انتخاب زما مدار- بیش از اینکه چه کسی خلیفه شود، اهمیت داشت. (فَتَّامُلُ) از این روست که می‌بینیم علی (ع) که اُفقهِ مسلمین و بیش از همه با خواست و سلیقه پیا مبراً کرم آشنا بود، بیش از سایرین پر رعایت تمام و تمام اصول مشاورت و توجه به آراء سایرین، اصرار داشت و قبل از به دست گرفتن خلافت، با جدیت کوشید تا مردم فرصت کافی برای اندیشیدن و مشاوره داشته باشند و در انتخاب خلیفه شتاب نکنند. از این رو در زمانی که پس از قتل عثمان خواستند با وی بیعت کنند به جای اشاره به منصوبت إلهی خویش فرمود: بیعت من پنهانی نبوده و جُز با رضایت مسلمین نخواهد بود. و باز پیش از آنکه با وی بیعت شود، فرمود: مهلت دهید تا مردم جمع شده و با یکدیگر مشورت کنند. و به جای آنکه اشاره کند امامت مقامی است الهی که به نصب خداوند احرار می‌شود، فرمود: پیش از بیعت کردن، اختیار با مردم است که چه کسی را انتخاب کنند. و نیز می‌فرمود: «ای مردم انبوه و هوشیار، این کار شما (= زما مداری) حقّ هیچ کس نیست مگر کسی که شما او را اِمارت دهید» (۴۳۹) (فَتَّامُلُ)

عجیب است که دگانداران مذهبی و مدعیان حبّ علی (ع) می‌گویند آن حضرت برای حفظ مصالح اسلام و مسلمین و ممانعت از خلاف و تفرقه، از خلافت إلهیه خویش صرف نظر کرد، ولی خودشان به جای اینکه از حضرتش پیروی کنند و از ادّعای خلافت إلهیه دست بردارند و از تفرقه بپرهیزند، دائماً در پی روایات خلاف انگیز و تفرقه ساز می‌روند و از قاعده شیطان پسند «خُذْ مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ» تبعیت می‌کنند!! و سعی دارند کسانی را که علی (ع) از آنها تعریف کرده و با آنها همکاری نموده، گمراه و منافق جلوه دهند.

شیعه واقعی علی و دوستان راستین آن حضرت ما ییم که واقعاً می‌کوشیم همچون مقتدای خود، از تفرقه بپرهیزیم و اخبار خرافی را به آن حضرت و اولادش نسبت ندهیم و درباره آنها غلو نکنیم و اموری را که خود، درباره خویش ادّعا نکرده‌اند، به زور روایات ضعیف، به ایشان نسبت ندهیم وَ لِلّٰهِ الْحَمْدُ، إِنَّهُ وَلِيُّ التَّوْفِيقِ.

۱۸۴- باب فی أَنَّهُ إِذَا قِيلَ فِي الرَّجُلِ شَيْءٌ فَلَمْ يَكُنْ فِيهِ وَكَانَ فِي وَلَدِهِ أَوْ وَلَدُ وَلَدِهِ
فَأَنَّهُ هُوَ الَّذِي قِيلَ فِيهِ

در این باب سه حدیث آمده که مجلسی حدیث اول را صحیح و دوم را مجهول
همطراز صحیح و سوم را ضعیف شمرده و آقای بهبودی نیز حدیث اول و دوم
را صحیح دانسته است!

به نظر ما جا علین که می خواستند امام را عالم بالغیب معرفی کنند و
اخبار غیبی برای ایشان جعل می کردند، چون دیدند که آن اخبار تحقق
نیافت از این رو برای توجیه عدم تحقق جعلیات خود، اخبار این باب را
جعل کرده اند که حضرت صادق (ع) فرمود اگر امام درباره کسی خبری داد
و آن خبر واقع نشد، شما تکذیب نکنید زیرا ممکن است در فرزند یا
نواده فرد مذکور مصداق یابید!

به نظر ما با وجود «أبی بصیر» در سند حدیث اول و نیز علی بن
ابراهیم که خرافی و قائل به تحریف قرآن بود و همچنین به واسطه پدر
مجهول الحال او، این خبر بی اعتبار است. چنانکه گفته ایم در خبر اول
این باب، مادر حضرت مریم (ع) را «حَنَّة» نامیده اما در حدیث ۴ باب
۱۷۷، نام مادر آن حضرت، «مَرْثَا» گفته شده است!

در حدیث اول می گوید خدا به «عمران» خبر داد که من به تو پسریا برکتی
عطا می کنم که کور مادر زاد و فرد مبتلا به پیس را درمان کرده و مردگان
را زنده می کند. او نیز به عیالش خبر داد ولی خبری الهی آن چنان کسه
فرموده بود محقق نشد و خدا دختری به نام مریم (ع) به او داد! اُمّا
بعداً به مریم (ع) پسری داد و خبری الهی به عمران، به جای فرزندش درباره
نواده اش (= پسر حضرت مریم) مصداق یافت!!

می گوئیم امام قطعاً چنین مطلبی نمی گوید زیرا به قول شما خدا به
عمران فرموده به تو پسر می دهم ولی به او نداده و به مریم (ع) داده،
(۴۴۱)

(۴۴۰)۔ درباره او رجوع کنید به کتاب حاضر، صفحه ۷۷۶.

(۴۴۱)۔ یعنی مخاطب را مفرد گرفته است و نفرموده به شما فرزندی می دهم تا
بگوئیم منظور دودمان «عمران» بوده و یا رؤیا نیز به «عمران»
اخبار نکرده تا بگوئیم که او رؤیا را درست تعبیر نکرده است.

مگر مریم - نَعُوذُ بِاللَّهِ - عمران است؟ آیا عطای به مریم، عطای به عمران است؟! دلیلی نداریم که خداوند عالم الغیب، خبر دقیق و کاملاً مطابق با واقع ندهد! اخبار بدین صورت، به لحاظ تحقق، صدق دقیق و کامل ندارد، در حالی که خداوند متعال أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ (النساء ۸۷/۱۲۲) و منزّه است از اینکه خبرش فاقد صدق کامل و دقیق باشد. خدا أَفْصَحُ الْقَائِلِينَ است و اگر مقصودش نواذۀ «عمران» بوده، بی شبهه به صورتی می فرمود که همان مقصود فهمیده شود، نه چیز دیگر. (فتا مل)

مجلسی در توجیه این دو حدیث چنین بافته است که گاهی مصالح عظیمه اقتضا می کنند که انبیاء و اوصیاء به صورت توریه و مجاز سخن بگویند یا از اموری که «بدا» در آن حاصل می شود، خبر دهند! از جمله این امور زمان قیام امام قائم و تعیین آن حضرت در میان ائمه است [که امام خبری می دهد اُمّا دقیقاً واقع نمی شود، این بدان منظور است که] شیعیان مایوس و دلسرد نشوند و منتظر فرج امام قائم بمانند و صبر نموده و کارهای خلفا را علیه خود تحمّل کنند! چه بسا امام بگوید فرزندم امام قائم است اُمّا منظورش آن است که او قائم به امامت است نه قائم به شمشیر! یا منظورش آن است که اگر خدا اذن دهد، قائم به شمشیر خواهد شد! یا اگر شیعیان صبر نکنند و اسرار را کتمان نمایند و امام خود را اطاعت نکنند، پسرم امام قائم خواهد بود! یا منظورش آن است که فرزند هفتم من قائم خواهد بود!! (۴۴۳)

این بافته مجلسی عیوب و ایرادات زیادی دارد اُمّا برای احتراز از اطالۀ کلام فقط به ذکر چند مورد اکتفا می کنیم: شیعیان در زمان ائمه به هیچ وجه به اندازه مسلمین صدر اسلام در دوران مکه، خصوصاً در شعب ابی طالب، در فشار و دشواری به سر نمی بردند، اُمّا پیامبر اکرم (ص) با آنان به این صورت سخن نگفت بلکه با خواندن قرآن و توصیه به دعا کردن و توصیه به صبر و بردباری، مانع شد که خسته و ناامید شوند. دیگر آنکه بیان شریعت، بیان عرفی است ولی اینگونه سخن گفتن برخلاف عرف است. دیگر آنکه این باب گفته فرزند یا نواذ و نگفته فرزند فرزند فرزند فرزند فرزند!! پس مجلسی به چه مجوزی می گوید که اگر امام بگوید فرزندم

(۴۴۲) - گویا منظورش فرزند ششم باشد.

(۴۴۳) - مرآة العقول، دارالکتب الاسلامیة (طهران)، ج ۶ ص ۲۳۷.

قائم است احتمال می‌رود که مقصود ندیده (= فرزند نبیره) آن حضرت باشد؟! آیا هیچ انسان منصفی چنین می‌گوید؟ اینها دین را به بازی گرفته‌اند! به قول اینان اگر امام درباره کسی سخنی بگوید و قولش درباره او محقق نشود، ممکن است در فرزند یا نواده اش محقق شود. شما منظور امام را همان فرزند یا نواده محسوب کنید! مثلاً اگر امام فرمود زیستد خائن یا خادم است احتمال می‌رود که او خائن یا خادم نباشد بلکه فرزند یا نواده اش خائن یا خادم باشد! می‌گوییم اگر امام حق دارد درباره کسی چیزی برخلاف واقع بگوید پس باید مأمومین نیز بتوانند همچون او سخن بگویند، زیرا امام اُسوه مأمومین است! در حدیث سوم از امام صادق (ع) نقل کرده که فرمود: گاهی مردی را به عدل یا ظلم نسبت دهند و حال آنکه او چنین نبوده و چون فرزند یا نواده اش پس از او چنین باشد، پس خدا و ست که منظور بوده است!!

آیا می‌توان گفت چون فرزند حضرت نوح - عَلَيْهِ آفَاتُ التَّحِيَّةِ وَالْثَّنَاءِ - ناصالح بود، پس جایز است خدا او را ناصالح بخوانیم و بگوییم منظور ما فرزند او است؟! یا «آزَر» را صالح بخوانیم و بگوییم مقصود ما ن فرزندش حضرت ابراهیم (ع) است؟! چنین کاری درباره آنها ناحق و برخلاف عدالت است! چرا باید صفت یا لقبی بر کسی حمل شود که خود مستحق آن نیست؟!

چنین کاری برخلاف قرآن است که فرموده: «لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى = هیچ کس بار [عمل] دیگری را بر نمی‌دارد» (الأنعام/۱۶۴) و فرموده: «كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ = هر کسی در گرو کاری است که کرده است» (المَدَّثِر/۳۸) و فرموده: «لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ = اگر شما هدایت یافته باشید، کسی که گمراه شده، شما را زیانی نرساند» (المائدة/۱۰۵). پس نباید کسی نتایج کار دیگری، از جمله صفت یا لقب او را حمل کند. قرآن فرموده: «لَا تَنَابَرُوا بِالْأَلْقَابِ = به یکدیگر لقبهای [ناجایز] ندهید» (الحجرات/۱۷) در حالی که بنا به قاعده این باب، می‌توان پدری را به حساب فرزند یا نواده اش به لقبی ملقب ساخت!!

(۲۴۴) - آیه مذکور در سوره اسراء و فاطر و زمر و نجم نیز آمده است.

۱۸۵- باب أَنَّ الْأَئِمَّةَ كُلَّهُم قَائِمُونَ بِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى، هَادُونَ إِلَيْهِ (ع)

کلینی در این باب سه خبر آورده که هر دو «محمّد باقر» هیچیک را صحیح ندانسته‌اند. مجلسی حدیث اول را مجهول و دو حدیث بعدی را ضعیف شمرده است. و به راستی نیز سند دو حدیث اخیر در غایت ضعف است. در حدیث اول امام با اینکه به قول کلینی عالم به غیب و از دل مردم آگاه است، سائل را یک ماه معطل کرده و سرانجام به او گفته من مهدی موعود نیستم! ما که درباره شخصیت والای امام چنین گمانی نداریم که با دوستان خود چنین رفتار کند.

در حدیث سوم عده‌ای کذاب از قول «عبدالله بن سنان» ادعا کرده‌اند که حضرت صادق (ع) فرموده «إمام» در آیه ۷۱ سوره «إسراء»: «إِمَامِهِمُ الَّذِي بَيَّنَّ أَظْهُرَهُمْ وَ هُوَ قَائِمُ أَهْلِ زَمَانِهِ» = امامی است که در میان ایشان (= مردم) است و او قائم اهل زمان خود است! می‌گوییم اولاً: سوره «إسراء» مکی است و در آن زمان بحثی از امام و امامت در میان نبوده. ثانیاً: آیه ۷۱ و ۷۲ سوره «إسراء» درباره قیامت است و مربوط به امام نیست که قائم باشد یا نباشد و لفظ «إِمَام» در این آیه چنانکه قبلاً گفته‌ایم به معنای «نامه اعمال» است نه امام به معنای پیشوای مردم و قطعاً با قرائن موجود در آیه، حضرت صادق (ع) بهتر از سایرین می‌دانسته که مقصود آیه ربطی به امام و امامت ندارد. (در باره این آیه رجوع کنید به کتاب حاضر، صفحه ۲۹۲). ثالثاً: در دوران ما که امامی بَيَّنَّ أَظْهُرُنَا و در میان ما نیست، معنای آیه چه خواهد بود؟

۱۸۶- باب صَلَوةُ الْإِمَامِ (ع)

در این باب هفت حدیث آمده که مجلسی حدیث ۱ را مرفوع و ۲ و ۳ و ۵ را ضعیف و ۶ را مرسل و حدیث ۴ را موثق و ۷ را موثق همطراز صحیح شمرده است. آقای بهبودی هیچیک از احادیث این باب را صحیح ندانسته است.

روایات این باب منقول است از منحرفین و ضَعَفَائِی از قبیل مُفَضَّل بن عُمَر و خُبَرِی بن علی الطَّحَّان و یونس بن ظَبَّیان و محمد بن سنان و علی بن الحَکَم و اسحاق بن عمار^(۴۴۶). به نظر ما این احادیث را کسانی که به نام امام و به عنوان نماینده ویا وکیل امام، از مردم پول می گرفته اند، جعل کرده اند تا به جاه و مال برسند.

حدیث اوّل می گوید هر که امام را محتاج اموال مردم بداند کافر است!! چرا کافر است؟ آیا اگر کسی بپندارد که زما مدار مسلمین محتاج مال مردم است و باید از بیت المال حقوق بگیرد، منکر اصول یا فروع اسلام شده است؟! آیا می توان چنین کسی را تکفیر کرد؟ ذیل حدیث به آیه ۱۵۳ سورۀ توبه استشهد کرده که به قول مؤلف «مجمع البیان» به قول اکثر مفسرین، ظاهر در معنای زکات است. در واقع آیه ربطی به خمس و سهم امام و سایر وجوه شرعیّه ندارد. زکات باید به زما مدار مبسوط الید پرداخت شود تا آن را در مواردی که قرآن تعیین فرموده، مصرف کنند. متأسفانه روایات کذاب روایاتی جعل کرده و پرداخت زکات را به نه چیز منحصر نموده و برای آن نه چیز نیز شرایطی قائل شده اند که سبب شده شیعیان عملاً توجّهی به پرداخت زکات نداشته باشند^(۴۴۷).

در احادیث بعدی به آیه یازدهم سورۀ «حدید» استشهد کرده که مربوط به انفاق است و مدّعی است که به امام باید پرداخت شود و دادن یک درهم به امام به اندازه کوه «أُحُد» أجر و ثواب دارد. حتّی یکی از احادیث (حدیث ۶) گفته است اگر کسی یک درهم به امام بدهد، افضل است از اینکه دو میلیون درهم در راه خیر بدهد!! آیا اگر کسی با دو میلیون درهم بیمارستانی یا مدرسه ای یا مسجدی یا راهی یا بسازد، ثوابش کمتر است از یک درهمی که به امام می دهد که مبسوط الید نیست؟! چرا قرآن این مسائل را بیان نفرموده تا مردم بدانند که انفاقات خود را به امام بدهند؟ در زمان ما که امامی در دسترس نیست به که باید داد؟ لابدّ به نمایندگانش که در قم و نجف هستند!!

(۴۴۶) - این افراد همگی در کتاب حاضر معرفی شده اند. به فهرست مطالب رجوع شود.

(۴۴۷) - برادر فاضل ما مرحوم «قلمداران» (ره) کتابی بسیار مفید درباره زکات به نام «حقائق عربیان در اقتصاد قرآن» تألیف نموده که مطالعه آن را به برادران ایمانی مؤکداً توصیه می کنم.

۱۸۷- باب الفیء و الانفال و تفسیر الخمس و حدوده و ما یجب فیه

کلینی در این باب ۲۸ خبر آورده است . مجلسی حدیث ۱ را مورد اختلاف و حدیث ۲ و ۶ و ۱۰ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۸ و ۲۰ و ۲۲ و ۲۳ و ۲۴ و ۲۵ و ۲۶ را ضعیف و ۴ را مرسل و ۵ و ۱۲ و ۲۱ را مجهول و حدیث ۳ و ۸ و ۹ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۹ و ۲۷ و ۲۸ را حسن و حدیث ۱۱ را حسن یا موثق و حدیث ۷ و ۱۳ را صحیح شمرده است . آقاسی بهبودی أحادیث ۳ ، ۷ ، ۸ ، ۹ ، ۱۱ ، ۱۳ ، ۱۷ ، ۱۸ ، ۲۱ و ۲۷ را صحیح دانسته است .

روایات این بخش ، چنانکه از عنوان باب پیداست ، به فروغ دیسن مربوط می شود که کلینی در این جزء از کافی که آن را به اصول اختصاص داده ، آورده است ! روایان أحادیث باب حاضر ، همان کسانی هستند که در صفحات قبل با بسیاری از آنها آشنا شده ایم .

کلینی در این باب ، قبل از ذکر أحادیث ، مقدمه ای آورده و رأی خود را چنین اظهار کرده که چون آدم (ع) خلیفه خدا شد تمام دنیا را خدا به خلیفه خود داد ! این قول خطاست زیرا آدم خلیفه خدا نبود ، بلکه خداوند متعال او را خلیفه موجودات سابق قرارداد که مفسد و سفاک بودند . مفسدین مذکور مالک دنیا نبودند .

ملائکه نیز از کلام خدا که فرمود : «إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً» همانا من در زمین جانشینی قرار دهم» (البقره / ۳۰) چنین فهمیدند که خدا برای سابقین مفسد و سفاک ، جانشینی قرار می دهد ، زیرا خدا نفرموده بود : «إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَتِي» = من خلیفه ام را در زمین قرار می دهم . و نفرمود : «خليفة الله» . ما قبلاً در این مورد توضیح داده ایم . (ص ۴۰۶) مراجعه شود .

معلوم می شود کلینی نیز مانند نویسندگان زمان ما که بدون تحقیق و به تقلید از یکدیگر و تحت تأثیر مشهورات ، مطلب می نویسند ، بدون آنکه در آیه تأمل کند ، مطالبی گفته که مدرک و مستند صحیحی ندارد . وی می گوید چون تمام دنیا مال حضرت آدم (ع) شد پس از او به فرزندان نیکوکارش

یعنی به انبیاء و اوصیاء می‌رسد و مال امام می‌شود. و اگر آنچه از دنیا به دست دشمنان ایشان افتاده، با جنگ و غلبه بر دشمنان، مجدداً به دست آید، «فئی» نامیده شده و متعلق به امام است. ^(۴۴۹) در حالی که «فئی» مال بیت المال است که باید با نظارت امام و زمامداری که منتخب مؤمنین است در راه منافع و مصالح اسلام و مسلمین مصرف شود نه امامی که خانه نشین است و ميسوط اليد نیست که بتواند اموال بیت المال را در مصارف عمومی که مربوط به همه مسلمین است، صرف کند! (رجوع شود به آنچه در باب ۱۶۲ گفته ایم)

در حدیث اول که از مرویات «أَبَانِ بْنِ أَبِي عِيَّاشٍ» بی‌بروست آیه ۷ سوره حشر آورده و به امیرالمؤمنین افتراء بسته که آن حضرت فرموده این آیه درباره «فئی» است که تماماً مخصوص ماست!! آشنایان با قرآن و سیره پیامبر می‌دانند که آیه مذکور درباره یهود «بَنِي النَّضِيرِ» نازل شده است. به اتفاق فریقین ما جزا از این قرار است که چون «بَنِي النَّضِيرِ» آماده جنگ با مسلمین شدند، مسلمانان قلعه ایشان را محاصره کردند. در نتیجه آنان پذیرفتند که از مدینه کوچ کنند و به مقداری کسبه چارپایان شان می‌تواند، اثاثیه خود را حمل کنند و با خود ببرند و خانه و زمین و باقیمانده اموال خود را بگذارند. پس از این واقعه، رسول خدا (ص) اموال ایشان را بین مهاجرین که نیازمند بودند و خانه و زندگی نداشتند تقسیم نمود و به انصار که وضعشان بهتر بود چیزی نداد مگر به «أَبُو دُجَانَةَ» و «سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ» و «حَارِثُ بْنُ الصَّمَّة» که آنان نیز فقیر بودند.

حضرت علی (ع) بهتر از سایرین از این موضوع مطلع بوده و محال است که بفرماید تمام آن اموال مخصوص من و فرزندانم بوده ولی رسول خدا (ص) - نعوذ بالله - برخلاف شرع عمل کرده و به علی و حسنین - علیهم السلام - چیزی نداده است و یا اموال ما را به سه تن از انصار نیز داده است که در آن حقّ نداشته اند!!! معلوم می‌شود کلینی علاوه بر ناآشنایی با قرآن،

(۴۴۸) - در دوران فَتْرَتِ رُسُل، دنیا مال چه کسی بوده است؟!

(۴۴۹) - شیخ طوسی در «تعیان» برخلاف کلینی گفته است فئی مالی است که بدون جنگ از دشمن اخذ شود.

از سیره پیا مبر و تاریخ اسلام نیز اطلاع چندانی نداشته است!

آیه مذکور چنین است: «مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ» آنچه خدا از اموال این آبادیها عاثر رسول خویش ساخت، از آن خدا و رسول و خویشاوندان و یتیمان و مساکین و در راه ماندگان است تا میان توانگران شما دست به دست نگردد. (الْحَشْر/۷)

حدیث دوم مدعی است که امام باقر (ع) درباره آیه «وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ» فرمود «ذِي الْقُرْبَىٰ» خویشاوندان رسول خدا (ص) هستند و خمس مال خدا و مال پیغمبر و مال ماست! اما اگر بقیه آیه را بخوانید ملاحظه می کنید آیه مذکور و آیه پیش از آن و آیات پس از آن، همگی را جمع به جنگ و جهاد یا مشرکین بوده و در غزوه بدر نازل شده است. حتی در ادامه آیه فرموده: «يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقِيهِ الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» روز جدایی [حق از باطل] روزی که دو گروه [مشرکان و موحدان] با هم روبرو شدند. (الأنفال/ ۴۱) و در آیه بعد فرموده: «إِذْ أَنتُم بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَىٰ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ» آن گاه که شما درنا حیة نزدیک تر [به چاه بدر] و آن [مشرکان] درنا حیة دور تر بودند و قافله [ابوسفیان] از شما پایین تر بود. (الأنفال/ ۴۲) چنانکه به وضوح تمام ملاحظه می شود آیه وضعیّت مسلمین و مشرکین در غزوه بدر را بیان فرموده است. چون مسلمین در این غزوه فاتح شدند و غنائمی به دست آمد خدا در آیه فوق فرموده بدانید آنچه از غنائم در جنگ به دست شما افتاد، یک پنجم آن مال خدا و رسول و نزدیکان و یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان است. کلینی در حدیث فوق و در حدیث چهارم روایت آورده که مقصود از یتیمان و مساکین و در راه ماندگان، ما آل محمد ایم! یعنی یتیم از آل محمد و مسکین از آل محمد و در راه مانده از آل محمد! و نفهمیده و یا تجاهل کرده که اگر یتیم و مسکین و ابن السبیل از آل محمد، مقصود می شود، ذکر یکایک آنها را تدبیراً آنها همگی در مفهوم ذوی القربای آن حضرت مندرج اند و با وجود «ذِي الْقُرْبَىٰ» در آیه، نیازی به ذکر آنها نیست، از این رو ذکر آنها در آیه می رساند که، ای تمام و مساکین مسلمین مقصود اند و آیه انحصار به آل محمد (ص) ندارد! بنا بر روایت کلینی خدا به رسول خود فرموده غنائم بدر را بده به یتیم آل محمد!! ولی رسول خدا که خود حیات داشته، آل او یتیم و مسکین نبوده اند. از این رو می بینیم که آن حضرت غنائم بدر را به آل خود یعنی فرزندان خود - یعنی به یتیمانی که نداشته - نداده و برخلاف روایات

بوی اعتبار کلینی، میان اهل بیت خود قسمت نکرده بلکه آن را به ایتام و مساکین و ابن السبیل مسلمین داده است.

نکته دیگر در آیه مورد بحث، کلمه «غَنِمْتُمْ» است که حتی مجلسی اعتراف کرده مضمون آیه دلالت بر وجوب خمس در غنائم دار الحرب - اعم از منقول و غیر منقول - دارد و در این آیه از غنیمت چنین معنایی به ذهن متبادر می شود و تفسیر مفسرین نیز این نظریه را تأیید می کند [خصوصاً کسه] ما قبل و ما بعد آیه مذکور، درباره جنگ است. (۴۵۰)

به قول برادر فاضل ما مرحوم «قلمداران» (ره) در سراسر قرآن کریم لفظ «غَنِمْتُمْ» و «مَغَانِم» در سیاق آیات جهاد و جنگ با غیر مسلمین ذکر شده است. از جمله در همین سوره انفال از آیه ۵۵ تا پایان سوره، در سیاق جنگ و جهاد است. و در میان این آیات در آیه ۶۹ فرموده: «فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا» آنچه از غنائم گرفته اید بخورید در حالی که حلال و پاکیزه است. در سوره نساء آیه ۹۴ نیز کلمه مَغَانِم در سیاق آیات جنگ آمده و آیات قبل و بعد آن مربوط به جنگ و جهاد است. در سوره فتح نیز کلمه «مَغَانِم» که در آیه ۱۵ دیده می شود، آیات قبل و بعد آن مربوط به جنگ و جهاد است. در وسائل الشیعه نیز آمده است که ما مصادق (ع) فرمود: «لَيْسَ الْخُمْسُ إِلَّا فِي الْمَغَانِمِ خَاصَّةً» خمس جز در خصوص غنائم نیست. شیخ حر عاملی نیز پس از ذکر حدیث مذکور می گوید: «أَقُولُ: الْمُرَادُ لَيْسَ الْخُمْسُ الْوَاجِبُ بِظَاهِرِ الْقُرْآنِ إِلَّا فِي الْمَغَانِمِ» می گویم مقصود آن است که بنا به ظاهر قرآن خمس جز در غنائم، واجب نیست. (۴۵۱)

البته دکانداران مذهبی می کوشند با تمسک به قاعده اصولی «الْمَوْرِدُ لَا يَخْصُ الْوَارِدَ» بگویند آیه، انحصار به غنائم جنگ ندارد! اما این قول بوشبهه خطا و مصادق «كَلِمَةٌ حَقٌّ يَرَادُ بِهَا الْبَاطِلُ» است، زیرا ما آیه را به غزوه «بدر» اختصاص نداده و از قاعده مذکور تخلف نکرده ایم و عمومیت آیه را شامل هر جنگ شرعی با غیر مسلمین می دانیم. اما باید توجه داشت که این قاعده مستمسک تعمیم آیه به غیر جنگ و غنیمت جنگی نیست و تسری و

(۴۵۰) - مِرْآة الْعُقُول ، ج ۶ ، ص ۲۴۸ .

(۴۵۱) - وسائل الشیعه ، ج ۶ ، کتاب الخمس (ابواب ما یجب فیہ الخمس ، باب دوم ، حدیث اول و پانزدهم) ص ۳۳۸ و ۳۴۲ .

تعمیم آن به غیر غنیمت جنگی، محتاج دلیل است و إِلَّا آیه ۴۱ سوره انفال چنانکه گفتیم فقط شامل غنائم جنگی است. از این روست که می بینیم رسول اکرم و علی (ع) هیچگاه از مردم خمس ارباب مکاسب نگرفتند. (فتا مل)

مطلب دیگری که باید توجه داشته باشیم آن است که در برخی از روایات این باب (حدیث ۸ و ۱۹ و ۲۱ و ۲۸) از أَثْمَةٍ سؤال شده که حق شرعی، در فلزاتی از قبیل طلا و نقره و آهن و قلع و مس و یاسنگهای قیمتی از قبیل مرواریدی که از دریا صید می شود و یاقوت و زبرجد، چقدر است؟ امام فرموده: یک پنجم، یعنی مقدار زکات آنها، «خمس» است و لفظ «خمس» عددی کسری است نه اینکه فرعی مستقل از فروع دین باشد، به عبارت دیگر زکات در بعضی از اموال «مشر = یک دهم» و در بعضی «نصف العشر = یک بیستم» و در بعضی «رُبْع العشر» و در برخی از اموال یک پنجم است. (۴۵۲) رجوع کنید به کتاب «جامع المنقول فی سُنَنِ الرَّسُول» (کتاب الزکاه، باب ۱۳، باب زکاة الرکاز والمعدن)، اُمّام تأسفانه کلینی و مقلدین او میگوشتند چنین و آنمود کنند که خمس فرعی مستقل از فروع دین و در ردیف آنهاست!

مطلب دیگری که در برخی از روایات باب حاضر آمده - از قبیل حدیث ۳ و ۷ و ۹- این است که «أنفال» باید به دست رسول خدا (ص) باشد و پس از او در اختیار امام باشد. «أنفال» عبارت است از جنگلیها و کوهستانها و معادن و رودخانهها و اراضی موات و زمینهایی که با مسلمین بر اعطای آن مصالحه شده و با صاحبانشان از آنها اعراض کرده اند و چیزهای قیمتی که مخصوص سلاطین و حاکم بوده است. بدیهی است که در اینجا مقصود از «امام» - چنانکه گفتیم - همان زما مدار مرضی و منتخب مؤمنین است که باید مبسوط الید باشد تا بتواند این اموال را در راه منافع و مصالح اسلام و مسلمین صرف کند، نه امام خانه نشین که چنین امکانی ندارد. اُمّا کلینی و مقلدین او ادعا دارند که مقصود از «امام»، همان امام منصوب است که غالیسان گفته اند!

(۴۵۲) - احادیث ۲ و ۴ و ۵ و ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ باب دوم و احادیث باب سوم و چهارم «ابواب ما یجب فیہ الخمس» جلد ۶ وسائل الشیعه نیز مؤید قول ماست.

در حدیث پنجم کلینی در معرفی روایات می‌گوید یکی از اصحاب ما که گمان می‌کنم «سیّاری» بوده است، یعنی نمی‌دانسته راوی کیست! و اگر «سیّاری» باشد از اضعف ضعفاست. ^(۴۵۳) در چنین حدیثی به دروغ از قول حضرت کاظم (ع) ادّعا شده که چون فدک به دست آمد، خدا به رسول خود فرمود: «وَأَتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ» و حق خویشاوند را بده. (الاسراء/۲۶) و رسول خدا (ص) ندانست خویشاوندان کیست‌اند!! از این روایحبرئیل سؤال کرد! خدا به وی وحی کرد که «فَدَك» را به فاطمه (ع) بده. رسول خدا (ص) فدک را به فاطمه داد و ملک مذکور به تصرف و اختیار او درآمد. چون ابوبکر — متولّی امر خلافت شد، وکلای حضرت فاطمه را بیرون کرد، فاطمه به ابوبکر فرمود فدک را به من بازگردان و حضرت علی (ع) و اُمّ اَیْمَن را شاهد آورد. ابوبکر نیز فرمانی نوشت که متعرّض «فدک» فاطمه (ع) نشوید، چون فاطمه با نامه از نزد ابوبکر بیرون آمد به عمر برخورد و او نامه را به زور گرفت و پاره کرد!!

به راستی یکی از شاهکارهای کلینی، ذکر این حدیث است و می‌توان عقل و فهم و میزان علم و سواد او را دریافت :

أَوَّلًا : حدیث مدّعی است که پیامبر ندانست که «ذِي الْقُرْبَىٰ» کیست‌اند!! می‌پرسم آیا - نعوذ بالله - کلام الهی در بیان مقصود رسانید یا پیامبر عربی نمی‌دانست که در نیافت «خویشاوندان» کیست‌اند؟

علاوه بر این اگر منظور از «ذِي الْقُرْبَىٰ» دختر مخاطب است، مگر سایر دختران پیامبر «ذِي الْقُرْبَىٰ» محسوب نمی‌شوند؟

و انگهی «ذَا الْقُرْبَىٰ» معطوفٌ عَلَیْهِ «مِسْكِينٌ وَ ابْنُ السَّبِيلِ» است که می‌رساند عموم معنای «ذِي الْقُرْبَىٰ» منظور است نه یک فرد خاص از مصادیق آن از اینها گذشته چرا آیه نفرمود: «وَأَتِ بِحُكْمِكَ حَقَّهَا» یا نفرمود «وَأَتِ فَاطِمَةً حَقَّهَا»؟!

ثانیاً : سوره اسراء و سوره روم هر دو مکی هستند و اگر قول کلینی را در باب ۱۷۱ درباره ولادت حضرت زهرا (ع) بپذیریم، حضرتش حداکثر هشت ساله بوده و هنوز صغیر بود و امکان تملک شخصی نداشت!

(۴۵۳) - وی در صفحه ۱۱۹ کتاب حاضر و راوی اول حدیث یعنی «علی بن اسباط» نیز در صفحه ۵۵۳ معرفی شده است.

ثالثاً: دردوران مکه هنوز «فدک» فتح نشده بود تا خدا بگوید فدک را به فاطمه بده !!

رابعاً: جاعل حدیث فراموش کرده که حضرت زهرا که علی (ع) را به عنوان شاهد همراه برده بود، هنگام بازگشت اگر عمر می خواست نامه ابوبکر را به زور بگیرد و پاره کند، قطعاً حضرت علی مانع می شد.

خامساً: حضرت زهرا (ع) می توانست یک بار دیگر از ابوبکر نامه بگیرد تا عمر به مقصود نرسد.

سادساً: عمر، چنانکه در «شاهراه اتحاد» نیز گفته شده (ص ۱۲۹)، در زمان خلافت ابوبکر نمی توانست احکام او را نقض کند.

سابعاً: اگر بنابه این حدیث بپذیریم که «فدک» ملک فاطمه بوده و آن را در زمان حضرت رسول (ص) مالک شده است، پس روایاتی که می گویند حق فاطمه (ع) خورده شد و ارش را ندادند - از جمله حدیث ۳ باب ۱۷۱ - و همچنین روایاتی که می گویند حضرت زهرا به مسجد آمد و گفت: فدک ملک رسول خدا (ص) بوده و به من که فرزندان می باشم، ارث می رسد، همگی دروغ است، زیرا چیزی که رسول خدا (ص) در زمان حیاتش بخشیده و ملک فاطمه بوده، دیگر به ارث بردن آن معنی ندارد.

ثامناً: حدیث مدعی است که حضرت کاظم (ع) به خلیفه عباسی فرمود حدود فلاک از یک سو، از کوه «أُحُد» است تا عریش مصر و از سوی دیگر، از سَيْفُ الْبَحْرِ است تا دَوْمَةُ الْجَنْدَل!! مجلسی درمآة به نقل از «قاموس» می گوید «فدک» قریه ای در ناحیه خیبر بوده است. حال می پرسیم آیا ممکن است حضرت کاظم (ع) چنین سخنی که به وضوح برخلاف واقع است گفته باشد؟!

تاسعاً: حدیث می گوید، خلیفه عباسی اعتراض نکرد! آیا خلیفه عباسی حدود فدک را نمی دانست که در برابر این ادعای خلاف واقع چیزی نگفت؟ درباره «فدک» رجوع کنید به آنچه در همین کتاب به اختصار آورده ایم. (ص ۱۵۱)

عاشراً: آیا کلینی هنگام ثبت این روایت عقل خود را به کار نگرفت که حدود «فدک» چنان نیست که در این حدیث آمده و قطعاً چنین کلامی از امام صادر نشده و این خبر در کتابی از نوع «کافی» قابل ضبط نیست؟!

در حدیث ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ برخلاف قرآن کریم که فقط خمس غنائم جنگی را ذکر فرموده، به امام اقتراء بسته اند که فرموده از بهره روز به روز کسب و کار باید خمس پرداخته شود!

اینگونه احادیث مخالف قرآن و مخالف سنت رسول اکرم (ص) و عمل حضرت امیر (ع) است که از کسب و کار مردم خمس نگرفتند. آیه مذکور به هیچ وجه مربوط به کسب و کار نیست و خدا نفرموده: «آتُوا خُمُسَهُ» خمس آن را بدهید. در حالی که اگر همه چیز - از جمله کسب و کار - منظور باشد، می فرمود: «آتُوا» بدهید، لیکن چون فقط غنائم مقصود بوده و غنائم صاحب معین ندارد لذا در اختیار امام و زمامدار مسلمین است که باید سهم عمومی یا سهم بیت المال یعنی «خمس» آن را جدا کرده و سپس سهم مجاهدین را بپردازد. از این روست که آیه فرموده: «إِطِيعُوا» بدانید، پس معلوم می شود تعمیم آیه به بهره روز به روز کسب و کار مردم، بافتل راویان بی خبر از کتاب و سنت است.

برای دکانداران مذهبی دردناکترین موضوع که به هیچ وجه نمی پذیرند و با انواع بهانه ها از قبول آن شانه خالی می کنند آن است که در احادیث ۱۰ و ۱۶ و ۲۰ و نظایر آنها آمده است و امام خمس را بر شیعیان بخشیده و نپرداختنش را بر آنها حلال فرموده است. مثلاً در حدیث دهم امام صادق (ع) فرموده پدرم حضرت باقر (ع) شیعیانش را در حلالیت نپرداختن خمس قرار داد تا پاک باشند «جَعَلَ شِيعَتَهُ فِي حِلٍّ لِيَزْكُوا» و در حدیث ۱۶ فرموده: «قَاتِلَهُ مُحِلٌّ لَهُمْ» یعنی نپرداختن خمس برای ایشان (= شیعیان) حلال شده است. و در حدیث ۲۰ می فرماید: «قَدْ طَيَّبْنَا ذَلِكَ لِشِيعَتِنَا» یعنی ما آن (= خمس) را برای شیعیان خود حلال ساختیم. بدین ترتیب فقها نباید از مردم خمس بگیرند اما متأسفانه می گیرند. (فتاوی ملّی ج ۴) در کتاب وسائل الشیعه نیز احادیث متعددی راجع به حلیت نپرداختن خمس برای شیعیان، ذکر شده که می رساند پرداختن خمس بر عهده ایشان نیست. (۴۵۴)

در حدیث پانزدهم «محمّد بن سنان» کذاب و «یونس بن یعقوب» می گویند: (۴۵۵)

(۴۵۴) - وسائل الشیعه، ج ۶، کتاب الخمس (ابواب الأنفال و ما یختص بالامام، باب چهارم) ص ۳۷۸ به بعد.

(۴۵۵) - وی در کتاب حاضر معرفی شده است. ر. ک. ص ۳۳۸ و ۳۴۲.

عده‌ای از امام صادق (ع) اجازه ملاقات خواستند تا درباره خمس اموالشان سؤال کنند. امام اجازه داد که دونفر دونفر وارد شوند. اما به دونفر اول فرمود: «أَنْتَ فِي حِلٍّ مِمَّا كَانَ مِنْ ذَلِكَ وَكُلُّ مَنْ كَانَ فِي مِثْلِ حَالِكَ مِنْ وَرَائِي فَهُوَ فِي حِلٍّ مِنْ ذَلِكَ» آنچه از اموالشان نزد تو بوده [و خمسش را نپرداخته‌ای] بر تو حلال است و هر که پس از من حالش مانند وضعیت تو باشد بر او حلال است. «أَمَّا بَعْدُ اشْغَصْ بَعْدِي كَهَالِشَانِ مِثَابَهُ دُونْفَرِ أَوَّلِ بُوْد، فرمود: «مَا ذَاكَ إِلَيْنَا، مَا لَنَا أَنْ نُحِلَّ وَ لَا أَنْ نُحَرِّمَ» این کار به ما [سپرده نشده] و ما چنین حقی نداریم که چیزی را حلال کنیم یا حرام کنیم»!

اگر امام حق نداشته چیزی را حلال یا حرام کند چرا برای دونفر نخست خمس را حلال کرد و اگر می‌توانست حلال کند، چرا برای بقیه افراد نکرد و حتی از تقاضای آنها غضبناک شد؟! آیا ممکن است که امام در یک مسأله دونوع فتوای متضاد بدهد؟!

مجلسی ناگزیر و طبق معمول، می‌گوید امام تقیه کرده است! خطای او پرواضح است زیرا بخشیدن خمس بیشتر با تقیه تناسب دارد تا بنخشدن آن زیرا سایر مذاهب اسلامی، خمس را یک فرع مستقل از فروع دین نمی‌دانند. (فتاویٰ)

در حدیث ۲۷، «علی بن ابراهیم» معتقد به تحریف قرآن از قول پدر مجهول الحال می‌گوید یکی از وکلا و نمایندگان امام در قم، نزد حضرت جواد (ع) آمد و تقاضا کرد که امام خمس را بر او حلال کند. امام فرمود: «أَنْتَ فِي حِلٍّ» بر تو حلال است و چون وی از مجلس امام خارج شد، امام فرمود: خدا از او مؤاخذه خواهد کرد!! (یعنی بر او حلال نیست). می‌پرسیم چرا او را گمراه کرد و فرمود بر تو حلال است؟! چه بسا اگر حقیقت را می‌گفت، نماینده امام در صدد جبران برمی‌آمد. به علاوه، امامی که حتی به نماینده خود حقیقت نگوید، پس به که خواهد گفت؟!

عجیب است با اینکه «خمس» فقط یک بار در قرآن آمده اما آن اندازه که علمای ما به «خمس» توجه و اهتمام دارند به «زکات» که بیش از صد بار در قرآن ذکر شده، توجه ندارند!! در حالی که در قرآن کریم آیاتی هست که می‌رساند در همه چیز و در هر کسب و تجارتی «زکات» هست و به ۹ چیز که

فقه‌ها گفته‌اند، منحصر نیست، در بسیاری از آیات، خداوند «زکات» را با نماز قرین فرموده و هرچیز که اُهمیت آن بیشتر است، آیات راجع به آن زیادتر است. مانند «زکات» که بارها و بارها در قرآن فرموده: «أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ» نماز به‌پا دارید و زکات بپردازید» و فرموده: «قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ... وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ» به‌درستی که مؤمنان رستگار شدند... آنان که زکات [خود را] می‌پردازند» (المؤمنون/۴) و فرموده: «وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ» و به آن فرمان داده‌اند جُزاینکه خدای را در حالی که حق‌گرایانه دین را فقط برای او خالص کرده‌اند، عبادت کنند و نماز به‌پا دارند و زکات بپردازند و این است دین استوار و ارجمند [نزد خدا]» (البینة/۵). در قرآن علاوه بر آیات زیادی که زکات را در همه چیز - که شامل بیع و تجارت نیز می‌شود - واجب دانسته، صریحاً فرموده: «رِجَالٌ لَاتُكْسِبُهمْ تِجَارَةً وَلاَ بَيْعًا عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ» مردانی که بازرگانی و فروش [کالا] ایشان را از یاد خدای و برپا داشتن نماز و پرداخت زکات غافل‌ن سازد و از روزی بيمناکانند که دلها و دیدگان دگرگون می‌شوند» (النور/۳۷). بدیهی است که بیع و تجارت فقط به خرید و فروش ۹ چیز، اطلاق نمی‌شود و اعم از هر معامله‌ای است. (فتا مل)

چنین آیه صریحی که راجع به زکات در تجارت و بیع آمده آیا در باره «خمس» - که در زمان ما می‌گیرند - در قرآن یافت می‌شود؟ در کجای قرآن زکات را برای شتر صریحاً ذکر کرده که در آن واجب می‌دانند، ولی برای تجارت که چنین آیه صریحی دارد، واجب نمی‌دانند؟ کسی که در بیع و تجارت «زکات» را واجب نمی‌داند، روز قیامت جواب این آیه را چه خواهد داد؟

اکنون که دانستیم قرآن زکات را در ۹ چیز منحصر فرموده، باید روایات مخالف قرآن را که جا علین جعل کرده‌اند، رها کرد، وانگهی روایات مذکور، معارض است با روایات متعددی که موافق قرآن بوده و زکات را در ۹ چیز منحصر نمی‌داند مانند حدیثی که در «تهذیب الأحکام» شیخ طوسی آمده که از امام صادق (ع) سؤال شد: آیا در برنج هم زکات هست؟

اما فرمود: آری، سپس فرمود: مدینه در آن زمان که قانون زکات وضع می‌شد شالیزا برنج نداشت تا گفته شود زکات بر آن واجب است، لیکن خدا در برنج زکات قرار داده است و چگونه در برنج زکات نباشد در حالی که تمام خراج عراق از برنج است؟! (۴۵۶)

این حدیث صریحاً بیان می‌کند که اگر مثلاً رسول خدا (ص) از برنج زکات نگرفته بدان سبب است که در مدینه کشت برنج رایج نبوده، نه اینکه وجوب زکات منحصر به ۹ چیز باشد. از رسول خدا (ص) مروی است که فرمود: «فِيهَا سَقَاتُ الْأَنْبِيَاءِ وَالْعُيُونِ وَالْفَيْوُتُ أَوْ كَانَ بَعْلًا، الْعُشْرُ وَفِيهَا سَقَاتُ يَاسَلَوَانِي وَالنَّاصِحِ، نِصْفُ الْعُشْرِ» زکات آنچه با روده‌ها یا جویها و چشمه‌ها و با آب باران آبیاری شود یا کشت آن دیم باشد، یکدهم و آنچه با دلوها و با شترهای بارکش آبیاری شود، یک بیستم است. و فرمود: «فِيهَا سَقَاتُ السَّمَاءِ أَوْ سَقَاتُ سَيْحًا، الْعُشْرُ وَفِيهَا سَقَاتُ يَاسَلَوَانِي، نِصْفُ الْعُشْرِ» زکات در آنچه به وسیله آسمان یا آب جاری آبیاری شود، یکدهم و در آنچه با دلوهای بزرگ آبیاری شود، یک بیستم است.

از «محدثین مسلم» روایت شده که گفت از امام صادق (ع) سؤال کردم که زکات طلا چقدر است؟ فرمود: همینکه قیمت آن به دو بیست درهم رسید، زکات آن واجب است. (۴۵۷) چنانکه ملاحظه می‌شود در این حدیث امام مِلَّاک زکات طلا را قیمت آن دانسته و بحثی از مسکوک بودن یا نبودن آن نفرموده است. قرآن می‌فرماید: «فَإِنْ ثَابَرُوا وَ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ..... فَإِنْ ثَابَرُوا وَ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَأُولَئِكَ فِي الدِّينِ وَتَفْصِيلِ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ» پس اگر توبه‌کنند و نماز به پا دارند و زکات بپردازند، رهایشان کنید که خدا آمرزگار و مهربان است..... پس اگر توبه‌کنند و نماز به پا دارند و زکات بپردازند در این صورت برادران دینی شما باشند و مایات [خود] را برای گروهی که می‌دانند به تفصیل بیان می‌کنیم» (التوبة/ ۵ و ۱۱)

(۴۵۶) - برای در فاضل ما مرحوم قلمداران، احادیث عدم انحصار زکات بر ۹ چیز را در جلد اول کتاب شریف «حقیق شرعیان در اقتصاد قرآن» (زکات)، در فصل «زکات در تمام حبوبات و غلات از نظر ائمه اهل بیت» (ص ۱۲۸ به بعد) آورده است. (مراجعه شود)
(۴۵۷) - سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنِ الذَّهَبِ كَيْفَ فِيهِ الزَّكَاةُ؟ قَالَ: إِذَا بَلَغَ قِيمَتُهُ مِائَتَ دِرْهَمٍ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ. (وسائل الشيعة، ج ۶، ص ۹۲، حدیث ۲).

رسول خدا (ص) نیز فرمود: «جاءني جبرئيل فقال لي: يا أحمدُ الإسلامُ عشرةُ أسهمٍ وقد خابَ منْ لأسهمٍ فيها، أولُها: شهادةُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وَهِيَ الْكَلِمَةُ وَالثَّانِيَةُ: الصَّلَاةُ وَهِيَ الطَّهْرُ وَالثَّالِثَةُ: الزَّكَاةُ..... الخ = جبرئیل بر من فرود آمد و گفت: ای احمد، اسلام ده سهم است و کسی که سهمی از آنها نداشته باشد، هلاک شده است. اول شهادت به توحید است و آن کلمه کاملی است*. دوم نماز که آن پاکیزگی [از گناهان] است*. و سوم زکات است..... الخ» (۴۵۸) و نیز فرمود: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لَأَنْبِيَّ بَعْدِي وَ لِأُمَّةٍ بَعْدَكُمْ، أَلَا فَاغْبُدُوا رَبَّكُمْ وَ صَلُّوا حَمْسَكُمْ وَ صُومُوا شَهْرَكُمْ وَ حُجُّوا بَيْتَ رَبِّكُمْ وَ آدُوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ..... الخ = ای مردم [بدانید] همانا پس از من هیچ پیامبری نباشد و امتی پس از شما نیست، آگاه باشید، پروردگارتان را عبادت کنید و نمازهای پنجگانه را به جای آرید و ماه روزه را روزه بدارید و خانه پروردگارتان را حج نمایند و زکات اموال خود را بپردازید..... الخ» (۴۵۹)

رسول خدا (ص) در نامه ای که به عماران فرستاد، نوشت: مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى أَهْلِ عَمَّانَ، أَمَّا بَعْدُ، فَأَقْرَأُوا بِشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ النَّبِيُّ رَسُولُ اللَّهِ وَ آدُوا الزَّكَاةَ..... الخ = از محمد فرستاده خدا به اهالی عمان، اما بعد، پس با شهادت دادن به اینکه هیچ معبودی جز الله حق نیست، اقرار کنید و اینکه [این] پیامبر، فرستاده خداست و زکات بپردازید..... الخ»

حضرت امیر (ع) فرموده: «حَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ = از اموالتان با پرداخت زکات، محافظت کنید» (نهج البلاغه، کلمات قصار، شماره ۱۴۶) و فرموده: «لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ = هر چیزی زکات دارد» (نهج البلاغه، کلمات قصار، شماره ۱۳۶) (۴۶۱).

* - اشاره است به آیه ۲۴ و ۲۵ سوره ابراهیم.

** - اشاره است به آیه ۴۵ سوره عنکبوت.

(۴۵۸) - وسائل الشیعه، ج ۱، ص ۱۴.

(۴۵۹) - وسائل الشیعه، ج ۱ ص ۱۵ - توجه شما را جلب می کنیم به این نکته که در احادیثی که در آنها اصول و فروع مهم اسلام شمارش شده، نماز، زکات و جهاد و حج و ولایت و.... ذکر شده اما از خمس ذکر نیست، زیرا چنانکه گفتیم «خمس» نوعی از «زکات» است یعنی زکات برخی از اشیاء «خمس» یک پنجم است و خود فرعی مستقل نیست. (فتاوی)

(۴۶۰) - این کلام از حضرات کاظم و صادق (ع) نیز نقل شده است. ر.ک.

وسائل الشیعه، ج ۶، ص ۴، حدیث ۵ و ص ۱۵، حدیث ۲۱.

(۴۶۱) - همین کلام از حضرت صادق (ع) نیز روایت شده است. ر.ک. وسائل-

الشیعه، ج ۷، ص ۳، حدیث ۲.

حضرت سجّاد (ع) در دعای ۴۴ صحیفه سجّادیه از خداوند توفیق می‌خواهد که: «أَنْ تُخْلِسَ أَمْوَالَنَا مِنَ الشَّيْءِ وَأَنْ تُطَهِّرَهَا بِإِخْرَاجِ الزَّكَاةِ = (خداوند ما را توفیق عطا فرما) که اموالمان را از شیئی خالص ساخته و آنها را با خارج کردن و پرداختن زکاتها پاکیزه نماییم».

در این موضوع اخبار زیادی هست که باید به کتاب «زکات» مرحوم قلمداران و کتاب «جامع المنقول فی سنن الرسول» باب سوم کتاب الزکاة، «باب الزکاة فی کلّ شیء»، مراجعه شود. حال چطور از همه این دلائل صرف نظر کرده و زکات را به ۹ چیز منحصر نموده‌اند؟! «إِنَّ هَذَا شَيْءٌ عَجَابٌ». در واقع تا آنجا که توانسته‌اند دایره شمول «زکات» را به بهانه‌های واهی تنگ کرده و در عوض شمول «خمس» را توسعه داده‌اند!!

پیش از خاتمه دادن این باب، مفید می‌دانم رأی یکی از علمای و مجتهدین مشهور شیعه، موسوم به آیه‌الله محمد تقی جعفری تبریزی را در باره «زکات» - با تصرّفی ناچیز - از کتاب «منابع فقه»، ذکر کنم. وی در مقاله «بحثی درباره عدم انحصار پرداخت زکات از موادّ نه‌گانه»، ابتداء می‌پرسد: «آیا زکات بایستی فقط از موادّ نه‌گانه معروف إخراج شود یا اینکه انحصار مخرج زکات به موادّ نه‌گانه، به عنوان حکم زامداری بوده است و قوانین و موازین فقهی از نظر منابع معتبر، می‌تواند از این ۹ ماده تجاوز کرده، موادّ عام المنفعه روز را هم مشمول قانون زکات بداند؟»^(۴۶۲) سپس در کتاب مذکور (ص ۷۸ به بعد) می‌نویسد:

روایات فراوانی هست که موادّ دیگری [به جز موادّ نه‌گانه] را به خصوص از حیوبات، بر آنچه ذکر شد، اضافه کرده است که زکات این موادّ نیز باید تحت شرائط معینی اخراج و پرداخت شود و مقادیر معینی از آنها به مصرف زکات برسد.

بنابراین، زکات به موادّ نه‌گانه منحصر نیست و عموم و شمول حکم آن بسی بیشتر و دامنه دارتر است. برای عدم انحصار دلیلهایی وجود دارد که ما ذیلاً آنها را ذکر می‌کنیم:

دلیل اول: در حدود بیست آیه در قرآن مجید، اخراج مالی را به عنوان زکات با بیانات مختلف، دستور داده، هیچ یک از این آیات کمیت و

کیفیت آن را معین نکرده است ، همچنین تقریباً در هشت جا در مورد کلمه « صدقه » - کعبه « زکات » تفسیر شده است - هیچ گونه مقدار و خصوصیتی ذکر نشده است . از آن طرف مفهوم انفاق که در آیات فراوان ذکر شده است هیچ گونه اندازه و کیفیت ندارد .

از این آیات عموم ، چنین استفاده می شود که پرداخت مال به عنوان انفاق و زکات مانند بجا آوردن دو رکعت نماز صبح « تعینی و تعیینی و مولوی » نیست بلکه هدف ریشه کن کردن احتیاجات است و مالی که در این راه مصرف می شود بقیه مال را مشروع و پاک می گرداند .

گرچه قانون « اصول فقه » می گوید « هر عمومی قابل تخصیص است » ولی با ملاحظه اینکه روایاتی که مال زکوی را در مواد گوناگون منحصر می کنند با روایات فراوانی معارض است ، لذا آیاتی که دلالت بر عموم لزوم اخراج زکات می نماید ، قابل تمسک خواهد بود و مطابق علتی کسه در روایات معتبره برای زکات گفته شده است (رفع احتیاجات ، بلکه پیشگیری آنها) بایستی زکات ، آن اندازه مقرر گردد که علت مزبوره حاصل شود .

حکمی که علت آن منصوص باشد - یعنی گفته باشند که این حکم برای چه وضع شده است - مطابق آن علت و تحقق یا عدم تحقق آن ، دایره حکم توسعه و تضییق می یابد . درباره زکات ، روایاتی هست که آن را در شمار احکام منصوص العله درمی آورد ، یعنی روایاتی درباره زکات وارد شده است که علت وجوب را بیان کرده است . نکته ای که از این مقدمه به دست می آید ، این است که اگرچه زکات را باید به عنوان عمل عبادی و با قصد عبادت پرداخت ، أمّا اصل حکم زکات ، حکمی مولوی (= آمرانه) و مجهول العله نیست . یعنی حکمی نیست که فقها گفته باشند : « باید انجام دهید ، عبادت است » و دیگر علتی برای آن بیان نشده باشد ، بلکه علت روشنی دارد که قابل فهم عموم است و حکم از نظر فقیه ، منصوص العله است . نمونه ای از روایاتی که علت وجوب زکات را گفته است [در اینجا می آوریم] :

الف) زراره و محمد بن مسلم : امام صادق (ع) فرمود : خداوند در اموال اغنیا برای فقرا حقّی معین فرموده است که برای آنان کافی است . اگر کافی نبود خداوند آن حق را اضافه می کرد . پس بینوایی فقیران مربوط به حکم خدایی نیست ، بلکه از اینجا است که اغنیا آنان را از حقّ خود محروم کرده اند . اگر مردم حقوق واجب را ادا می کردند فقیران به

(۴۶۳)

زندگانی درخوری می‌رسیدند.

ب) مبارک عَقْرُ قَوْفَى: حضرت موسی بن جعفر (ع) فرمود: زکات برای [خوب] زندگی کردن فقرا و برکت یافتن اموال اغنیاست. (۴۶۴)

ج) مُعْتَب: اما صادق (ع) فرمود: زکات برای آن واجب شده است که توانگران آزمایش شوند و بینوایان زندگی [خوبی] داشته باشند. اگر مردم زکات مال خود را می‌پرداختند یک مسلمان بینوا باقی نمی‌ماند و همه بینوایان با همین حقّی که خداوند واجب کرده است بی‌نیاز می‌گشتند. مردم، بینوا نمی‌شوند و نیازمند و گرسنه نمی‌گردند مگر به سبب تقصیر اغنیاء. (۴۶۵)

د) ابن مُسْکَن و گروهی دیگر از رویان: اما صادق (ع) فرمود: خداوند در شروت اغنیاء برای فقیران و مستمندان به اندازه کفایت، حقّ قرار داده است. اگر می‌دانست برای زندگانی آنان بس نیست، بیشتر وضع می‌کرد. (۴۶۶)

ممکن است گفته شود مضمون این روایات می‌گوید مقدار مقرر از مالیات برای مرتفع ساختن فقر کافی است، در صورتی که ما می‌خواهیم این مقدار مقرر را که برای امروز کافی نیست، تغییر دهیم، ولی این توهم صحیح نیست زیرا علت صریح که در این مدارک دیده می‌شود، مرتفع شدن فقر و احتیاجات اجتماعی است و مقدار مقرر، برای کفایت آن روز وضع شده است. چنانکه در مباحث بعدی خواهیم دید، با افزایش نفوس و کثرت ارتباط انسان با طبیعت، احتیاجات، روز افزون است به طوری که احتیاجات امروز با دیروز قابل مقایسه نمی‌باشد. اگر روایات در این باره صراحت دارد که وضع مالیات در اسلام برای ریشه‌کن کردن فقر و برطرف کردن احتیاجات است، قاطعانه می‌توان گفت که مقدار مقرر آن روزی با نظریه مقدار فقر و احتیاجات بوده است.

(۴۶۳) - وسائل الشیعه، ج ۶، «کتاب الزکاة» (أَبْوَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ)، ص ۳، حدیث ۲.

(۴۶۴) - وسائل الشیعه، ج ۶، «کتاب الزکاة»، ص ۴، حدیث ۴.

(۴۶۵) - وسائل الشیعه، ج ۶، «کتاب الزکاة»، ص ۴، حدیث ۶.

(۴۶۶) - وسائل الشیعه، ج ۶، ص ۵، حدیث ۹.

دلیل دوم: در ۱۳ روایت، در کتاب زکات وسائل الشیعه، پیرازبیاں ۹ ماده زکوی مزبور، این عبارت دیده می‌شود: «وَعَفَى رَسُولُ اللَّهِ (ص) عَمَّا سِوَى ذَلِكَ» پیامبر خدا وجوب اخراج زکات را از غیر مواد نه‌گانه، عفو فرمود^(۴۶۷) همه [این روایات] برای موضوع دلالت دارد که تعیین مواد نه‌گانه، در زمان پیغمبر اکرم (ص) فقط به عنوان صلاحدید و اِعمال رویت حکومت وقت بوده است و با شرائط اقلیمی و زمانی سنجیده شده است، نه اینکه حکم ابدی خدا باشد.

موضوع عفو که بدان اشاره کردیم، در کتاب «الخراج» (ص ۷۷) تألیف ابویوسف یعقوب بن ابراهیم نیز آمده است.

نتیجه بسیار با اهمیتتی که از این دو موضوع به دست می‌آید این است که علّتی که در وجوب زکات ذکر شده (اداره زندگانی فقرا و بینوایان، بلکه ریشه کن ساختن فقر از سطح اجتماع) تصریح می‌کند که زکات یک قانون صرفاً آمرانه مولوی و آزمایش روانی خالص در مقابل دست‌نخور خداوندی نیست بلکه تنظیم و تأمین امور معاش آن دسته از افراد جامعه است که نمی‌توانند کار کنند، یا در آمدکارشان برای اداره زندگیشان کافی نیست و همچنین دیگر مصارف اجتماعی از قبیل انتظامات و غیره، باید از این مالیات تأمین گردد.

اکثون در این روزگار می‌بینیم که مواد نه‌گانه مذکور و مقداری که به عنوان زکات از آنها اخراج می‌شود، برای تنظیم و تأمین معاش مستمندان و سامان دادن دیگر امور اجتماعی کافی نیست. علّت حکم - که بدان تصریح شده که زکات برای همین تأمین است - می‌گوید نمی‌توان دست روی دست گذاشت و منتظر آن بود که اعجازی شود تا امور زندگانی آنان را تأمین سازد.

برای اینکه کاملاً روشن کنیم که پرداخت مال باید به اندازه‌ای باشد و به مقداری مصرف شود و هزینه گذاشته شود، تاریخ فقر کننده شود و دیگر اثری از مستمند و بینوا و تنگدست نماند، جریان مشاجره اُبی‌ذر و عثمان [را ذکر می‌کنیم]. روشن است که ابوذر از بزرگترین و مهمترین علما و فقها و صلحای اُمّت است و قول او از نظر اسلامی و فقهی و

(۴۶۷) - روایاتی که این جمله در آنها آمده است در «کتاب الزکاة» وسائل - الشیعه (ج ۶) از صفحه ۳۳ تا ۳۸ و یک روایت در صفحه ۵۳ (حدیث ۶) آمده است.

(۴۶۸)

بیان مقاصد دین، حجت و سند است. در کتاب «الغدیر» (ج ۸، ص ۳۵۱) چنین آمده است: «روزی أبوذر به مجلس عثمان آمد. عثمان گفت آیا کسی که زکات مالش را پرداخته است با زهم حقی برای دیگران در آن هست؟ کعب الاحبار گفت: نه. أبوذر مشی به سینه کعب کوفت و گفت: ای یهودی زاده، دروغ می‌گویی. آنگاه این آیه را خواند: «لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَآلِ الْأَيْمَانِ وَآلِ الْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ» نیکی نه آن است که روی خویش به سوی شرق و غرب بگردانید، بلکه نیکی آن است که کسی به خدا وند و روزیا زیستین و فرشتگان و کتاب آسمانی و پیامبران ایمان آورد و مال [خویش] را به رغم دوست داشتنش به خویشاوندان و یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان و خواهندگان و [آزادی] اسرا بدهد و نماز به پا داشته و زکات بپردازد» (البقرة/۱۷۷).

دلیل سوم: دلیل بسیار روشنی برای این مطلب، کاری است که خود امیرالمؤمنین علی (ع) در دوران زمامداری خود انجام داده‌اند. محمد بن مسلم و زرارہ از امام باقر و امام صادق - عَلَیْهِمَا السَّلَام - نقل می‌کنند که امیرالمؤمنین (ع) برای اسبهایی که به چراگاه می‌رفتند در هر سال دودینار زکات وضع کرد. در این باره روایات متعددی وارد شده است. (۴۶۹)

با اندک توجّهی به فقه اسلامی و قوانین آن، این مطلب روشن می‌شود که اگر مقدار مقرر، مانند عدد رکعات در نمازها، حتمی و ابدی و غیرقابل تغییر بود، افزودن ماده دیگری به موادّ زکوی به وسیله امیرالمؤمنین علی (ع) برخلاف قانون اسلامی بود.

دلیل چهارم: یونس بن عبدالرحمان بنا به نقل کلینی صاحب کتاب «کافی»، انحصار موادّ زکوی را در ۹ ماده، مخصوص صدرا وّل دانسته است و موادّ دیگری را که در روایات، ضمیمه موادّ مقرر شده است، به مراحل بعد از صدرا وّل اسلام، حمل نموده است. یونس می‌گوید چنانکه نماز هم در اول بعثت دو رکعت بود. سپس پیغمبر رکعات بعدی را اضافه کرد.

(۴۶۸) - برای تفصیل این نظر رجوع شود به کتاب «الغدیر» علامه امینی، ج ۸، ص ۳۳۵ تا ۳۵۶
(۴۶۹) - وسائل الشیعه، ج ۶، «کتاب الزکاة»، ص ۵۱، حدیث ۲۰۱.

دلیل پنجم: روایتی است از ابوبصیر که میگوید: به حضرت صادق (ع) عرض کردم آیا برنج زکات دارد؟ فرمود: بلی، سپس فرمود: در آن زمان در مدینه برنج نبود لذا درباره برنج چیزی گفته نشده است ولی فعلاً برنج کاشته می شود. چگونه برنج زکات ندارد در صورتی که عموم مالیات عراق از برنج است؟ سند این روایت کاملاً معتبر است زیرا روایات آن از این - قرار اند: ابراهیم بن هاشم، حماد، حریز و ابوبصیر حلبی، (وسائل - الشیعه، ج ۶، «کتاب الزکاة»، ص ۴۱، حدیث (۴۷۰))
نتیجه کلی بررسی موضوع مزبور این است که اگر زکات موادّ مزبوره نتوانست احتیاجات جامعه را برطرف کند، حاکم که به منزله نایب پیشوای اسلامی است میتواند مواد دیگری را مشمول مالیات [زکات] قرار دهد و تعیین مواد و شرائط، مربوط به نظر او خواهد بود. (انتهی کلام جعفری)

* * *

تمام شد بررسی احادیث جلد اول «أصول کافی» که در اصول عقاید است و لِّلَّهِ الْحَمْدُ. باید دانست که افتضاح ترین مجلدات کافی جلد اول و جلد هشتم (= روضه کافی) است. (۴۷۱) بار دیگر یادآوری می کنیم که همین روایات منحرف و کذاب که احادیث این دو مجلد را نقل کرده اند - و ماتعدادی از آنها را در کتاب حاضر معرفی کرده ایم - سایر احادیث کافی را نیز روایت نموده اند و در جلد دوم اصول کافی و در فروع کافی (= جلد سوم تا هفتم) احادیثی که روایتش همه صحیح العقیده و عادل و خصوصاً متن آنها موافق قرآن و سنت و عقل و بی اشکال باشد، زیاد نیست و اگر بخواهیم احادیث ناصحیحی را که در فروع آمده بیان کنیم، مثنوی هفتاد من کاغذ شود و با شرایطی که این روزها دارم صرف نظر از ضعف پیروی و

-
- (۴۷۰) - حدیث دهم نیز غیر از ۹ ماده مذکور را مشمول زکات دانسته است.
(۴۷۱) - «روضه کافی» به قدری افتضاح است که برخی گفته اند از کلینی نیست!
(۴۷۲) - البته ما به تناسب مطالب کتاب حاضر، احادیثی از جلد دوم «أصول کافی» را به عنوان شاهد گفتار خود و یا به عنوان نمونه، در صفحات گذشته آورده ایم.

بیماری، به سبب عدم اُمنیت جانی و بیم مزاحمت مأمورین حکومت کسه موجب شده در خانه خود ساکن نباشم، این کار برایم میسر نیست. اُمّا صرفاً به عنوان نمونه چند حدیث خرافی ناموافق با کتاب خدا و عقل، از سایر مجلّات کافی می آوریم تا معلوم شود که آنها نیز از احادیث باطل خالی نیستند. امید است که به فضل پروردگار، این کار ما مقبول خدای متعال قرار گیرد و برای ما باقیات الصالحات باشد:

۱- در جلد دوم «أصول کافی» اخبار باب «طینة المؤمن والكافر» (ص ۲ به بعد) موجب جبر و سلب اختیار از سعید و شقی است، خصوصاً حدیث ۱ «باب آخر منه» (ص ۶)، همچنین قائل شدن به «عالم ذر» و این که خدا از ذرات نطفه پیمان گرفت، مخالف عقل و قرآن و مخالف تکلیف و اختیار است. آقای بهبودی نیز هیچ یک از احادیث ۵ باب اول جلد دوم اصول کافی را صحیح ندانسته است.

روایات ابواب مذکور نیز وضع خوبی ندارند و صرف نظر از مجاهیل، نام کسانی از قبیل «ربیع بن عبد الله» و «صالح بن سهل» و «سهل بن زیاد» و «محمد بن أورمه» و «علی بن الحکم» و «صالح بن عقیسه» و «صالح بن أبی حماد» - که همگی در کتاب حاضر معرفی شده اند - در میان نشان دیده می شود.

۲- از روایات واضح البطلان جلد دوم اصول کافی، آن دسته از احادیث است که با دعای مختصر، گناهان انسان آمرزیده می شود! در «کتاب الدعاء» جلد دوم اصول کافی، حدیث اول باب (الدعاء عند النوم والانتباه) که «أحمد بن اسحاق» نقل کرده، نمونه ای از این گونه احادیث است. بنا به حدیث مذکور هر کس قبل از خواب سه بار بگوید: «الحمد لله الذي علا فقهر و الحمد لله الذي بطن فخبّر و الحمد لله الذي ملأ فقر قدر و الحمد لله الذي يحيى الموتى و يميت الأحياء و هو على كل شيء قدير»، مانند روز ولادتش از گناهانی که مرتکب شده، خارج می شود! (۴۷۵) اینها حساب قیامت را به شوخی گرفته اند!

* - ما پیمان مذکور را پیمان فطری می دانیم.

(۴۷۳) - ر.ک. فهرست مطالب کتاب.

(۴۷۴) - درباره او رجوع کنید به صفحه ۲۴۹ همین کتاب.

(۴۷۵) - اصول کافی، ج ۲، ص ۵۳۵.

۳- نمونه دیگر، این حدیث است که از قول امام صادق (ع) می‌گویند:
 هر که به خدا و روز رستاخیز ایمان دارد، خواندن سوره «توحید» (إخلاص)
 را پس از نمازهای واجب از دست ندهد زیرا هر که این سوره را [پس از
 نمازهایش] بخواند خدا خیر دنیا و آخرت را برایش گرد آورد و او و
 والدینش و فرزندان آنها را بیا مرزد!! (۴۷۶)

مفید است که درباره اینگونه احادیث، قول استاد «هاشم معروف
 الحسنی» را بیاوریم: «قصه پردازان در خیال پردازی و جلب توجه مخاطب،
 مهارت و ابتکار فراوان دارند و کمتر افسانه‌ای از افسانه‌های آنان
 می‌توان یافت که فاقد سندی باشد که از طریق یک صحابی آن را به پیامبر
 نسبت می‌دهد و یا از طریق یکی از پیروان ائمه آن را به امام منسوب
 می‌سازد! در برخی از موارد نیز نامی جعل کرده و سند حدیث خود را
 از طریق این شخص مجعول به پیامبر یا ائمه و یا اولیای دین نسبت
 می‌دادند! اینان اگر مورد اعتراض واقع می‌شدند، می‌گفتند ما این سند
 را حفظ می‌کنیم و هر چه را نیکو و پسندیده بدانیم، حدیثی برای ایشان
 ساخته و این سند را به آن می‌افزاییم!!

وی سپس درباره قاعده «تَسَامُحُ دُرُ أَدْلَءُ سُنَنِ» و نتایج آن که سبب
 شده در پذیرش روایات مربوط به امور غیر واجب دقت کافی مبذول نشود،
 سخن گفته که ما قول او را در مورد قاعده مذکور در مقدمه کتاب حاضر
 آورده ایم. (ص ۵۳ به بعد) مراجعه شود.

۴- یکی از خرافات رسوای فروع کافی حدیث زیر است که راوی آن بوسی
 از توحید و خداشناسی نبرده است! وی می‌گوید وارد مدینه شدم و نزد
 حضرت صادق (ع) رفتم و گفتم فدایت شوم در حالی نزد شما آمده‌ام که
 [قبر] امیر المؤمنین (ع) را زیارت نکرده‌ام! فرمود: چه بدکاری کردی!
 اگر از شیعیان ما نبودی، رویت را نگاه نمی‌کردم. آیا کسی را که خدا
 با ملائکه او را زیارت می‌کنند و انبیاء و مؤمنین او را زیارت می‌کنند،
 زیارت نمی‌کنی؟! گفتم فدایت شوم من این موضوع را نمی‌دانستم... الخ (۴۷۷)
 سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عَلَوَّاً کَبِيراً. آیا هیچ خداشناسی ممکن است
 بگوید که خدای متعال یکی از زندگان را زیارت می‌کند؟! چگونه کلینی

(۴۷۶) - اصول کافی، ج ۲ ص ۶۲۲، حدیث ۱۱.

(۴۷۷) - محمد بن یحیی عن حمدان بن سلیمان عن عبد الله بن محمد

راضی شده این روایت را در کتابش بیاورد؟

۵- در حدیث دیگری به رسول خدا (ص) تهمت زده که آن حضرت به امیرالمؤمنین (ع) فرمود: ای علی، هر که مرا در زمان حیاتم یا پس از وفاتم زیارت کند یا تورا در زمان حیاتت یا پس از وفاتت زیارت کند یا دو پسر را در زمان حیاتشان یا پس از وفاتشان زیارت کند، ضمانت می‌کنم که روز قیامت او را از ترسها و شدائد قیامت نجات بخشم تا بداند چاکه او را به درجه خود ارتقا می‌دهم!! (۴۷۸)

می‌پرسیم آیا این حدیث را درباره عثمان که داماد پیامبر (ص) و باجناب حضرت علی (ع) بود و طبعاً بارها پیامبر و علی را زیارت کرده بود، صادق می‌دانید؟!

۶- یکی از روایات کلینی که روایاتی در «فروع» و در «روضه» از او ذکر شده فردی مجهول الحال است به نام «ابوالربیع الشّامی» که آیه الله خوئی در «معجم الرجال» او را مجهول شمرده و به قول برخی از علمای رجال، حدیث ششم باب «طلب الرئاسة» دلالت بر قدح و دارد (اصول کافی، ج ۲، ص ۲۹۸). احادیث او درباره اکراد می‌رساند که وی با این قوم، دشمنی داشته و اکاذیب خود را ظالمانه به حضرت صادق (ع) نسبت داده است! وی می‌گوید امام صادق (ع) فرمود با اکراد معاشرت و ازدواج نکنید که آنها گروهی از جنّیان هستند که خدا پرده از آنها برداشته است (و آشکار شده اند)!! (۴۷۹)

→ الیمانی عن منیع بن الحجاج عن یونس بن أبی وهب القصری، قال: دخلتُ المدينة فاتیتهُ ابا عبد الله (ع) فقلتُ: جعلتُ فداک اُتیتک و لم أُرُ امیر المؤمنین (ع)! قال: بئس ما صنعتُ، لولا أنّک من شیعتنا ما نظرتُ لیک، ألا تزورُ من یزوره الله مع العلائكة و یزوره الانبیاء و یسزوره المؤمنون؟! قلتُ: جعلتُ فداک، ما علمتُ ذلک... الخ (فروع کافی، ج ۴، ص ۵۷۹ و ۵۸۰، «باب فضل الزیارات و ثوابها»، حدیث ۳).

(۴۷۸) - ابوعلی الأشعری عن محمّد بن عبد الجبار عن محمّد بن سنان عن محمّد بن علی رفعه قال رسول الله یا علی من زارنی فی حیاتی او بعد موتی او زارک فی حیاتک او بعد موتک او زار ابنیک فی حیاتهما او بعد موتهما ضمنتُ له یوم القیامة ان اخلصه من احوالها و شدائدھا حتّی اصیرهُ معی فی درجتی... (فروع کافی، ج ۴، ص ۵۷۹، «باب فضل الزیارات و ثوابها»، حدیث ۲).

(۴۷۹) - فروع کافی، ج ۵ (کتاب النکاح)، ص ۳۵۲، حدیث ۲ - وسائل الشیعه، ج ۱۲، ص ۳۰۷ و ۳۰۸، حدیث ۱ و ۲ و ج ۱۴، باب ۳۲، ص ۵۶.

مخفی‌نماند که برخی از علما توجیهی لایتنجسبک بافته و گفته‌اند منظور از «جن» اقوام کوه‌نشین هستند، در حالی که لفظ «اکراد» عام است و بسیاری از اکراد کوه‌نشین نبوده‌اند و بسیاری از کوه‌نشینان نیز «کرد» نبوده‌اند.

۷- قبل از شیخ صدوق که روایاتی درباره حیوانات نقل کرده و ما دو نمونه آن را در کتاب حاضر آورده‌ایم (ص ۳۱۰ و ۳۳۲) کلینی دسته‌گل به آب داده و این حدیث را به جامع اسلامی تقدیم کرده است: امام رضا (ع) فرمود فیل [قبلاً] پادشاهی زناکار بود و گرگ، عربی بادیه‌نشین و دلال محبت بود و خرگوش زنی بود که به شوهرش خیانت می‌کرد و پس از دوره حیض، غسل نمی‌کرد و وطواط (= خفاش) مردی بود که خرما می‌مردم را می‌زدید و میمون‌ها و خوک‌ها گروهی از بنی اسرائیل اند که [حرمت] روز شنبه را زیر پا گذاشتند و مارماهی و سوسمار گروهی از بنی اسرائیل اند که چون مائده آسمانی بر حضرت عیسی بن مریم (ع) نازل گردید، ایمان نیاوردند و سرگردان شدند و گروهی از آنها در دریا افتادند و گروهی در خشکی باقی ماندند و موش زنی بدکار بود و عقرب مردی سخن چین بود و خرس و زنبور قصاب بودند که کم‌فروشی می‌کردند!! (۴۸۰)

لازم است بدانیم که خرافه‌بالا و نظایران، به آنچه که در آیه ۶۵ سوره

(۴۸۰) - محمد بن یحیی عن أحمد بن محمد عن محمد بن حسن الأشعری عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: الفيل مسخ كان ملكاً زنّاءً و الذئب مسخ كان اعرابياً ديوّاً و الأرنب مسخ كانت امرأة تخون زوجها و لا تغتسل من حیضها و الوطواط مسخ كان يسرق تمرور الناس و القردة و الخنازیر قوم من بنی اسرائیل اعتدوا فی السب و الجرّیث و الضب فرقة من بنی اسرائیل لم یؤمنوا حیث نزلت المائدة علی عیسی بن مریم (ع) فتأهوا فوقع فرقة فی البحر و فرقة فی البرّ و القارة فی فویسقة و العقرب كان نمّاماً و الذئب و الزنبور كانت لجاجاً یسرق فی المیزان! (فروع کافی، ج ۶، «باب جامع فی الدواب التي لا تأکل لحمها»، ص ۲۴۹، حدیث ۱۴) و در حدیث ۳ و ۶ باب ۱۳۸ اصول کافی نیز آمده است که گروهی از بنی اسرائیل و لشکر بنی مروان نیز به شکل ماهی جری و مارماهی و زمار و میمون و خوک و وُتر (جانوری کوچکتر از گربه) و وُزک (جانوری از انواع سوسمار که سری کوچک و دمی دراز دارد) مسخ شدند!

بقره و آیه ۶۰ سوره مائده و آیه ۱۶۶ سوره اعراف می‌خوانیم، ارتباطی ندارد، بلکه مخالف آن است، زیرا آیات مذکور به هیچ وجه نمی‌گویند که میمون و خوک در اصل گروهی انسان بوده‌اند سپس مسخ شده‌اند بلکه به برخلاف روایات خرافی، می‌فرماید گروهی خاص از متجا وزین به حدود الهی را کیفر نمودیم و آنها بوزینه و خوک شدند در واقع آیه برخلاف روایات فوق به هیچ وجه در مقام بیان منشأ و اصل جانوران نیست (فتا مل) آیه قرآن آنها را به صفت «خاسی» = مطرود، متصف فرموده، در حالی که صفت «مطرود و خوار» برای بوزینه و خوک معمولی، متناسب نیست، زیرا آنها گناهی ندارند تا در آزار آن خوار شوند خصوصاً که در آیه ۶۰ سوره مائده آنها را با «عَبْدًا لَطًّا غَوْتٌ» کسی که غیر خدا را پرستیده «به یکدیگر عطف فرموده که دلالت دارد بر اینکه منظور از آنها، میمون و خوک معمولی نیست خصوصاً که در آیه ۶۶ سوره بقره فرموده که ما آنها را به منظور مجازاتشان، میمون و خوک قرار دادیم، در حالی که میمون و خوک معمولی تصویری از انسانیت ندارند و از میمون بودن خود ناراحت نیستند. به همین سبب بنا به نقل تفسیر طبری - که از اقدم تفاسیر قرآن است - و بنا به نقل سیوطی در «الدر المنثور»، مجاهد و گروهی از مفسرین گفته‌اند منظور آیات قرآن این نیست که ایشان قِرَدَه و خنازیر معمولی شدند بلکه منظور «خوار و ذلیل و منفور» است. علامه طباطبائی نیز در «المیزان» گفته است انسان مسخ شده، کسی است که در انسانیتش خلل وارد شده و نه بدان معنی است که مانند حیوانات کاملاً فاقد انسانیت باشد (۴۸۱)

در روایات معتبر نیز از «ابن مسعود» (رض) روایت شده که از رسول خدا (ص) درباره بوزینگان و خوکها سؤال شد که آیا آنها همان اند که خدا فرموده مسخ شده‌اند؟ پیامبر فرمود: خداوند هیچ قومی را هلاک یا مسخ نفرموده که از آنها نسل یا فرزندی باقی بماند. بوزینگان و خوکها [ی معمولی] پیش از [متجا وزین به حدود الهی] نیز وجود داشته‌اند، برادر مفضل ما استاد «مصطفی حسینی طباطبائی» - اُیْدَه‌اللّٰهُ تَعَالٰی -

(۴۸۱) - فالمیمسوخ من الانسان انسان ممسوخ لا ائنه ممسوخ فاقد للإنسانية (المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۱ ص ۲۵۹).

چه خوب فرموده: اگر گفته شود آنها واقعاً به میمون و خوک معمولی تبدیل شدند، با آیه بعدی (آیه ۶۶ سوره بقره) سازگار نیست زیرا در آیه ۶۶ فرموده ما این واقعه را مایه عبرت حاضرین و آیندگان و اندرزی برای متقین قرار دادیم. اگر بوزینگان و خوکهای عادی در محیطی دیده شوند، مردم نمیتوانند تشخیص دهند که قبلاً آدمیزاد بوده اند و طبعاً مایه عبرت نخواهند شد. از این رو با دقت در این آیات و قرائن موجود در آنها میتوان دریافت که افراد مسوخ دچار نوعی سکتة صورت شده و قیافه‌ای بد شکل و ناخوشایند از قبیل چهره میمون و خوک پیدا کردند. چنانکه امروزه برای اطباء معلوم شده نوعی ویروس، چهره فرد مبتلا را دگرگون کرده و به آنحاء مختلف، کج و معوج می‌نماید. این عارضه غالباً علاج ندارد و خوردن و نوشیدن فرد مبتلا را بسیار مشکل و رنج‌آور می‌سازد.

چنانکه ملاحظه شد آیات قرآن هیچ ربطی به خرافات کلینی و صدوق و... ندارد. (همچنین رجوع کنید به نمونه نهم در همین فصل).

۸- بدان که «روضة کافی» مشتمل است بر ۵۹۷ حدیث که آقای بهبهودی فقط ۷۴ حدیث و مجلسی ۶۱ حدیث آن را صحیح شمرده است. البته اگر احادیثی را که مجلسی بنا به رأی شخصی خود به عنوان صحیح پذیرفته، به این رقم بیفزاییم، تعداد احادیث مقبول وی به ۷۶ می‌رسد. لازم است بدانیم از جمله احادیثی که مجلسی صحیح شمرده، حدیث ۵۵ روضه است! (ر.ک. ص ۲۹۰ همین کتاب) و حدیث ۲۷۲ که می‌گوید حُجَّال از جمیل بن درّاج پرسید آیا رسول خدا (ص) فرموده: هرگاه شریف قومی نزد شما آمد او را گرامی دارید؟ وی گفت: آری. حُجَّال پرسید: [معنای] شریف چیست؟ جمیل گفت از امام صادق (ع) از معنای آن پرسیدم، فرمود: شریف کسی است که دارای مال باشد!! آیا ممکن است امام چنین سخنی بگوید؟!

مجلسی حدیث ۵۲۵ را نیز صحیح شمرده است. حدیث مذکور، مانند حدیث ۲۰۲ - که هر دو «محمّد باقر» آن را صحیح ندانسته اند - مدّعی است آیه ۱۰۸ سوره نساء درباره ابوبکر و عمر و ابوعبیده جراح نازل شده است! اگر درباره این آیه به تفاسیری از قبیل مجمع البیان و المیزان و تفسیر نمونه مراجعه نمایید، ملاحظه می‌کنید که آیه مذکور درباره کسانی است که به یک یهودی بی‌گناه تهمت دزدی زدند و هیچ ارتباطی به مهاجرین از اصحاب پیامبر ندارد.

با اینکه مؤلفین هر سه تفسیر به روایات کلینی توجه بسیار دارند اما هیچ یک به این روایات «روضه کافی» اعتنایی نکرده اند.

۹- مشابیه حدیث ۳۵۵ (ر.ک. ص ۱۲۴ همین کتاب) حدیث ۳۲۳ روضه کافی از قول امام صادق (ع) می گوید: رسول خدا (ص) از اتاقش خارج شد و دید که مروان و پدرش استراق سمع می کردند. آن حضرت [به آن دو] فرمود: ما رمولک فرزندان ما رمولک! اما صادق (ع) فرمود: از آن روز به بعد دیده می شود که ما رمولک به سخنان مردم گوش می دهد!! (رجوع شود به نمونه هفتم همین فصل)

۱۰- حدیث ۲۶۸ به حضرت علی (ع) تهمت زده که آن حضرت در پاسخ سؤال «ابر در کجاست؟» فرمود: اُبر بر درختی است که روی تلی از ریگ قرار دارد!!

این نمونه ها و چند نمونه ای که از مرویات شیخ صدوق در این کتاب آورده ایم، برای اطلاع از کیفیت کتاب «کافی» و نیز میزان فهم و سواد کلینی و صدوق و میزان آشنایی آنها با قرآن، کافی است. (همچنین رجوع کنید به مقدمه کتاب حاضر، صفحه ۲۶ به بعد)

برخی از علما برای حفظ آبروی کلینی گفته اند وی همه روایات کتابش را صحیح و مقبول نمی دانسته است ^(۴۸۲) زیرا در انتهای مقدمه «کافی» می گوید: ما در شناخت احادیث، جز به حدّ اقلّ این علم دسترسی نداریم و احتیاطاً علم به قواعد مذکور را به امام و می گذاریم و در اخبار متعارض به این فرموده امام عمل می کنیم که از میان اخبار متعارض، هر یک را قبول کنید شمارا کفایت می کند! (ر.ک. کتاب حاضر، حاشیه صفحه ۲۷)

در حالی که حدّ اکثر دلالت این سخن آن است که وی در اخبار متعارض کتابش صحیح را از نا صحیح تمییز نمی داده، اما به چه دلیل ادّعا می کنید که او اخبار غیر متعارض را که قسمت اعظم کتاب «کافی» را تشکیل داده قبول نداشته است؟ اگر برخی از اخبار را صحیح و مقبول نمی دانسته چرا آنها را در کتابی با اوصافی که دوستش خواسته بود آورده است؟ (رجوع کنید به

(۴۸۲)- در مورد شیخ صدوق نمی توانند از این عذر استفاده کنند زیرا وی در مقدمه «مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيه» تصریح نموده که من تمام احادیث این کتاب را صحیح و اخبارش را حجت میان خود و خدای خود می دانم.

آنچه در مقدمه باب ۹۳ گفته ایم).

خواننده محترم توجه کن وقتی کتاب «کافی» که مشهورترین و معتبرترین کتاب حدیثی ماست^(۴۸۳)، چنین وضعی دارد، سایر کتب که در مقام پیس از آن قرار می گیرند، چه وضعی دارند؟ فی المثل آیه الله خوئی در مقدمه اول کتاب «معجم رجال الحديث» درباره کتاب «تهذیب الأحکام» شیخ طوسی، می نویسد: مؤلف «الحقائق الناظرة» گفته است کمتر حدیثی از احادیث تهذیب می توان یافت که در متن یا سند آن تحریف یا تصحیف یا زیادت و نقصانی دیده نشود. این سخن گرچه خالی از مبالغه نیست لیکن اجمالاً درست است. آری خلل در روایات تهذیب بسیار است.

خواننده عزیز، بدان که بسیاری از فقها صرف نقل «کلینی» (و پیاسدوق و طوسی) از یک راوی را، دلیل وثاقت وی می گیرند و معتقدند که مشایخ ثقات، موثق اند! در حالی که خود ملاحظه کردید پس از تحقیق، خلاف آن ثابت می شود. اکنون با مطالعه این کتاب، می توانید قضاوت کنید که چنین قولی تا چه اندازه نامقبول و بیهوده است و آیا صحیح است که با چنین ادعای سُستی، عقیده و ایمان خود را به دست کتبی از قبیل «کافی» و نظایر آن، بسپاریم؟

خواننده گرامی اگر واقعاً دوستدار اهل بیت پیامبری، بدان کسه با قبول روایات اینگونه کتب، در واقع با آن بزرگواران به هیچ وجه دوستی نکرده ای بلکه برخلاف خواست و آرزوی شان - که جزای علای کلمة الله و اتحاد واقعی مسلمین و الفت راستین میان قلوب مؤمنین نبوده است - قدم برداشته ای. امید است که خداوند متعال همگی ما را توفیق عطا فرماید تا کتابش را بیشتر و بهتر بشناسیم و فریب دشمن مکار و دوست احمق متعصب را نخوریم. آمین یا رب العالمین.

چنانکه در مقدمه کتاب نیز گفته ایم، در اینجا هم تکرار و تأکید

(۴۸۳) - مجلسی درباره «کافی» می نویسد: «کان أضبط الأصول وأجمعها و أحسن مؤلفات الفرق التاجية وأعظمها = کافی به لحاظ ضبط و ثبت حدیث و جامعیت، بهترین و بزرگترین اصل حدیثی فرقه ناصیه است» (مرآة العقول، دارالکتب الاسلامیة، طهران، ج ۳ ص ۳). فیض کاشانی نیز در «وافی» گفته است: کان اشرفها (= الکتب الأربعة) و أوثقها وأتمها و أجمعها = کافی شریفترین و موثق ترین و کاملترین و جامعترین کتاب از کتب اربعه است...»

می‌کنیم که باید توجه جدی داشت که احادیث فروع کافی را نیز همین روایات که در کتاب حاضر بسیاری از ایشان را شناخته‌ایم و نظایر آنان، نقل کرده‌اند که نمی‌توان به اقوالشان اعتماد کرد و در پذیرش مرویات آنها، نهایت احتیاط باید رعایت شود.

مشکل جعل خبر در میان مسلمین : بدان که جعل خبر از قدیم الایام در

میان مسلمین رواج داشته و هر یک از فرق اسلامی برای تأیید مذهب خود، خبر جعل می‌کردند! افراد عامی و ساده لوح و نا آشنا با قرآن این اخبار را باور کرده و در میان سایرین انتشار می‌دادند. شما در کتاب حاضر نمونه‌های بسیاری از اخبار جعلی را ملاحظه کرده‌اید. اما متأسفانه این بلای بزرگ به قرون گذشته اختصاص نداشته و حتی در زمان ما عده‌ای از این کار باز نایستادند! نمونه‌ای از جعل خبر در زمان ما مقاله‌ای است که در مجلهٔ مکتب اسلام چاپ شده است.^(۴۸۴) ظاهراً این مقاله را شخصی به نام «مهدی ایمانی» از اصفهان برای مجله فرستاده بود. مدتی بعد فردی به نام دکتر «رحیم هویدا» که ظاهراً استاد دانشگاه تبریز بوده در همان مجلهٔ مکتب اسلام مقاله‌ای در تأیید گزارش مذکور نوشت که به نظر می‌رسد این خبر را باور کرده و آن را حقیقت پنداشته بود!

یکی از نویسندگان مجلهٔ «رنگین کمان نو» مقاله‌ای در نقد این گزارش در مجلهٔ مذکور نوشت. و برای اینکه مردم فریب اینگونه جعلیات را نخورند اعلامیه‌ای یک برگه منتشر و در میان مردم پخش کرد. ما برای اطلاع خوانندگان، آن گزارش و مقاله مذکور را با اندکی تصرف و متن اعلامیه‌وی را در اینجا می‌آوریم تا **إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى** مایه عبرت و هشاری مردم باشد. **فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ**.

گزارش بسیار جالب باستان شناسی شوروی دربارهٔ کشتی حضرت نوح:

مجلهٔ رسمی و پرتیراژ «اتفاذ نیزوب» شوروی که به طور ماهانه منتشر می‌شود گزارش عجیب زیر را که هم از نظر باستانی بسیار ارزنده و جالب است و هم از نظر دینی عالی‌ترین دلیل بر عظمت قرآن و عقاید دینی ماست، درج نموده است و به دنبال آن عده‌ای از نویسندگان انگلیسی،

(۴۸۴) - مکتب اسلام، سال دوازدهم، شمارهٔ آبان ۱۳۵۰، صفحه ۲۶ الی ۲۹.

(۴۸۵) - مکتب اسلام، سال سیزدهم، شمارهٔ بهمن ۱۳۵۰، (ذی الحجه ۱۳۹۱)، صفحه ۱۷ به بعد.

(۴۸۶) - رنگین کمان نو، سال پنجم، شمارهٔ بیست و ششم، صفحه ۷ به بعد.

مصری، پاکستانی و..... آن مقاله را از روسی به انگلیسی و عربی و اردو ترجمه نموده و در مجله‌ها و روزنامه‌های محلی خود نقل کرده‌اند. اینک ما خلاصه آن را با توضیح درباره ارزش علمی و دینی آن از نظر خوانندگان ارجمند می‌گذاریم، مجله نامبرده در شماره تشرین دوم ۱۹۵۳ م. می‌نویسد:

هنگامی که باستان شناسان روسی در منطقه‌ای که وادی قاف (طبق تصریح قرآن لنگرگاه کشتی نوح بعد از طوفان کوه جودی بوده به ادعای صاحب «مراد الاطلاع» و «منجد العلوم» این کوه در ۴۰ کیلومتری شمال شرقی جزیره ابن عمر - شهر کوچکی است در سوریّه، مشرف بر نهر دجله و به سال ۹۶۱ ه. توسط حسن بن عمر بن خطاب ثعلبی بنیان‌گذاری شده - می‌باشد و بنا به نقل دیگران از جمله مؤلف بزرگوار «تفسیر المیزان» لنگرگاه، در آراءات از جبال اُرمنیّه بین ایران و ترکستان روس واقع در دیاربکر از نواحی موصل بوده که البته همه این نظرات با وادی قاف در مسکو محلّ اکتشاف تخته‌ها سازش دارد چه اگر این محلّ یا نزدیک به این محلّ نبوده امکان دارد با مرور زمان بر اثر امواج دریا و تحولاتی که در طول چندین هزار سال رخ داده آن تخته‌ها در منطقه مزبور و در اعماق زمین قرار گرفته باشد) مشغول حفّاری و جستجوی آثار باستانی بودند در اعماق زمین به چندپاره تخته‌ای قطور و پوسیده‌ای برخوردند که بعداً معلوم شد این تخته‌ها - (۴۸۷) قطعات جدا شده از کشتی نوح بوده و بر اثر تحولات دریایی و زمینی در طول حدود ۵۰۰۰ سال همچنان در دل زمین باقی مانده است، برخورد با این تخته‌ها نظر محققین باستان شناس را آنچنان به خود جلب نمود که دو سال دیگر به کنجکاو و تعقیب عملیات حفّاری خود پرداخته و بالاخره در همان منطقه به یک قطعه تخته دیگری

(۴۸۷) - چگونه معلوم شد که این تخته‌ها متعلّق به کشتی نوح بوده است؟

برخوردند که به صورت لوحی طبق کلیشه زیر چندین سطر کوتاه از کهن ترین و ناشناخته ترین خطوط بر روی آن

منقوش بود. اما بسیار شگفت آور بود که این تخته لوح بدون اینکه پوسیده یا محجر شده باشد آنچنان سالم و دست نخورده باقی مانده که هم اکنون در موزه آثار باستانی مسکو در معرض دید توریستها و تماشاگران خارجی و داخلی است.^(۴۸۸)

بر اثر این اکتشاف اداره کل باستان شناسی شوروی برای تحقیق از چگونگی این لوح و خواندن آن، هیئتی مرکب از هفت نفر از مهمترین باستان شناسان و اساتید خط شناس و زبان دان روسی و چینی

مأمور تحقیق و بررسی نموده که نام آنها بدینگونه است:

۱- پرفسور سولی نوف، استاد زبانهای قدیمی و باستانی در دانشگاه مسکو.

۲- ایفاهان خینو دانشمند و استاد زبان شناسی در دانشکده لولوها چین.

۳- میشانن لوفارنگ مدیر کل آثار باستانی شوروی.

۴- تانمول گورف استاد لغات در دانشگاه کیفزود.

۵- پرفسور دی راکن استاد باستان شناسی در آکادمی علوم لنین.

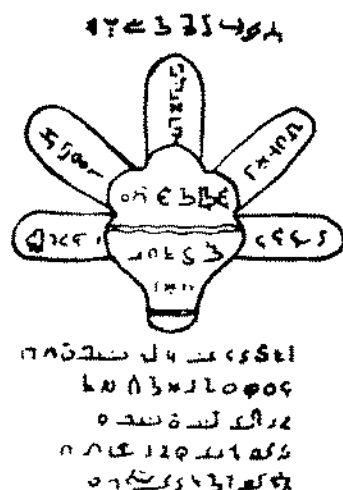
۶- ایم احمدکولا مدیر تحقیقات و اکتشافات عمومی شوروی.

۷- میچرکولتوف رئیس دانشکده استالین.

این هیئت پس از هفت ماه تحقیق و مطالعه و مقایسه حروف آن با سایر خطوط و کلمات قدیم متفقاً گزارش زیر را در اختیار باستان شناسی شوروی گذاشت:

۱- این لوح مخطوط چوبی از جنس همان پاره تخته های مربوط به

(۴۸۸)- چرا هیچ عکس و تصویری از این تخته سالم و دست نخورده ارائه نکرده اید؟

کاوشهای قبلی و کلاً متعلق به کشتی نوح بوده است منتهی لوح مزبور مثل سایر تخته‌ها آن قدر پوسیده نشده و طوری سالم مانده که خواندن خطهای آن به آسانی امکان پذیر می باشد.

۲- حروف و کلمات این عبارات به لغت سامانی یا سامی است که در حقیقت أم اللغات (= ریشه لغات) و به سام بن نوح منسوب می باشد.

۳- معنای این حروف و کلمات بدین شرح است: ای خدای من، وای یا ورم، به رحمت و کرامت مزایاری نما، و به پاس خاطر ایمن نفوس مقدسه: محمد، ایللیا (علی)، شبر (حسن) شبیر (حسین)، فاطمه، آنان که همه بزرگان و گرامی اند و جهان به برکت آنها برپاست، به احترام نام آنها مرا یاری کن، تنها تویی که می توانی مرا به راه راست هدایت کنی.

بعدا دانشمندان انگلیسی «این ایف ماکس» استاد زبانهای باستانی در دانشکده منچستر ترجمه روسی این کلمات را به زبان انگلیسی برگردانید و عیناً در این مجله ها و روزنامه ها نقل و منتشر گردیده است:

۱- مجله هفتگی «ویکلی میرور» لندن شماره مربوط به ۲۸ دسامبر

۱۹۵۳ م.

۲- مجله «استار» انگلیسی، لندن، مربوط به کانون دوم ۱۹۵۴ م.

۳- روزنامه «سن لایت» منتشره از منچستر، شماره مربوط به کانون

دوم ۱۹۵۴ م.

۴- روزنامه «ویکلی میرور» تاریخ یکم شباط ۱۹۵۴ م. (۴۸۹)

۵- روزنامه «الهدی» قاهره مصر، تاریخ ۳۰ مارس ۱۹۵۳ م.

سپس دانشمندان و محدث عالیمقام پاکستانی حکیم سید محمود گیلانی که

(۴۸۹)- چرا روزنامه «ویکلی میرور» یک ماه بعد از مجله «ویکلی میرور» خبر را چاپ کرده و یک ماه از انعکاس خبر خودداری ورزیده است؟ بهتر نبود خبر را بدین صورت تنظیم می کردند که! ابتداء روزنامه «ویکلی میرور» خبر را چاپ کرد و یک هفته بعد مجله «ویکلی میرور» خبر مذکور را درج نمود؟

دیگر این که روزنامه مصری «الهدی» قریب ۹ ماه زودتر از روزنامه های لندن خبر را چاپ کرده، اما مجله عرب زبان «بذره» نجف چهار سال پس از اینکه این مقاله در پاکستان از عربی به اردو ترجمه شده، خبر را منعکس نموده است!

یک موقع مدیر روزنامه «أهل الحديث» پاکستان و نخست از أهل تستن بود و بعداً از روی تحقیق به آیین تشیع گراییده، آن گزارش را به زبان اردو و در کتابی به نام «ایلیا مرکز نجات اديان العالم» ترجمه و نقل کرده است. (کتاب «ایلیا» به زبان اردو ضمن ۴۵ صفحه به عنوان چهل و دومین نشریه دارالمعارف اسلامیة لاهور پاکستان به سال ۱۳۸۱ هـ. به چاپ رسیده است)

آنگاه مجله «بذرة» نجف در شماره های شوال و ذوالقعدة ۱۳۸۵ هـ. سال اول صفحه ۷۸ إلى ۸۱ زیر عنوان نامهای مبارکی که حضرت نوح بدان توسل جست از اردو به عربی ترجمه و نقل کرده است. اکنون لازم می‌نماید به طور فشرده توجه خوانندگان ارجمند را به نکاتی چند معطوف نماییم تا بیشتر به ارزش علمی و تاریخی این اکتشاف باستانی معتقد شوند:

۱- آنکه اکتشاف این تخته ها و لوح یکی از دلائل بر اصلیت و واقعیت داستانهای قرآن مجید و احادیث دینی که مشروحاً حاکی از قضیه کشتی نوح و ماجرای غرق شدن آن است همچنانکه مورخان اسلامی و غیر اسلامی نیز نوشته اند.

۲- آنکه معتقدات شیعه درباره أهل بیت از روی تمایلات و أغراض شخصی رهبران شیعی و مؤلفین نیست بلکه بر مبنای یک سلسله حقائق علمی و واقعیتهای تاریخی است که شیعه خود را ناگزیر از تسلیم در پابند شدن به آن دیده و در نتیجه پیروی أهل بیت را انتخاب کرده است.

بدیهی است استمداد نوح پیامبر از خاندان رسالت و نقش نامهای آن بر کشتی چندین هزار سال قبل از نزول قرآن و پیدایش اسلام و انشعاب مسلمانان به فرقه های مختلف و متضاد شیعی و سنی بوده و جز از روی الهام از مبدأ اعلی و اشاره غیبی به هیچ چیز نمیتوان آن را تفسیر کرد. درست است که حضرت نوح نامهای مقدس «محمد علی حسن حسین و فاطمه» را به عنوان دعا و به عنوان تبرک نقش بر لوح نمود اما در حقیقت این یک پیشگویی عجیب از دورانهای خیلی دور و دراز درباره پیدایش خاندان وحی و رسالت بوده است که با فاصله حدود ۵۰۰۰ سال پس از طوفان قدم به عرصه گیتی گذاشتند.

جالب آنکه برخورد به یک چنین اُثر باستانی در یک کشور غیردینی و به دست یک عده افراد غیرمسلمان و بالاخره در محیطی اُتفاق افتاده که از نیم قرن پیش دین و عقیده به مبدأ و معاد و وحی و رسالت را کنار گذارده و تنها از دیدۀ محدود مادیگری به جهان و آنچه در آن است می‌نگرند.

ناگفته معلوم است که ما برای این لوح به نسبت ارزش و اُهمیتی که از دید باستان شناسان دنیای روز دارد نیز ارزش دینی و مذهبی برای مسلمانان به ویژه شیعیان داشته و دارد.

تذکر: مطالب این مقاله ترجمۀ «بذرة» نجف و کتاب «قبس مسن القرآن» تألیف عبداللطیف خطیب بغدادی، چاپ ۱۳۸۹ هـ. نجف می‌باشد. (انتهی)

چنانکه گفتیم مجلۀ «رنگین کمان نو» درباره گزارش مذکور نوشت: خواندن این مقاله در مجلۀ شریفۀ «مکتب اسلام» مایۀ تعجب گردید زیرا طبق نوشته‌های آقای «مهدی ایمانی» از اصفهان، کشف تخته‌های کشتی نوح که در مجلۀ «اتفادنیزوب» چاپ شده است مربوط به سال ۱۹۵۳-نوزده سال قبل- می‌باشد و تعجب ما این بود که چه شده است مسأله به این مهمی که نظر انگلیسی‌ها را جلب کرده است و در همان سال در چهار روزنامه انگلیسی و یک روزنامه مصری انتشار یافته است و با اینکه همسایۀ پاکستانی ما این مطالب را از انگلیسی به اردو در همان تاریخ ترجمه کرده اند ما ملت شیعه ایران تا سال گذشته بر آن واقف نشدیم از آن روز که وسائل ارتباطی سریع السیر اختراع شده است به خصوص از زمان جنگ جهانی اول در هر گوشۀ دنیا هر خبری شده است اگر نگوییم بلافاصله باید قبول کنیم کمتر از ۲۴ ساعت در اقصای نقاط دنیا پخش می‌شود.

فرض کنیم وسائل ارتباطی رادیو، تلویزیون، تلگراف و این همه وسائل پخش خبر هم وجود داشت در شماره‌های قبل همین مجلۀ درباره خبر سازی و خبرپراکنی، شایعه سازی و شایعه پراکنی، حسابی شده بود که اگر یک نفر به دو نفر در مدت ربع ساعت خبری را بدهد و آن دو نفر به اضافه این گویندۀ خبر که جمعاً سه نفر می‌شوند، هر یک در مدت ربع ساعت دوّم خبر را به دو نفر دیگر بدهند جمعاً نه نفر آن خبر را شنیده اند که اگر در ربع ساعت سوّم به خبرچینی ادامه دهند و هر یک از نه نفر به

دو نفر دیگر آن خبر را بدهند بیست و هفت نفر مطلع میشوند و اگر به همین ترتیب خبر پراکنی ادامه یابد حداکثر در مدت پنج ساعت تمام مردم کره زمین که بالغ بر سه میلیارد نفر است بر آن مطلب اطلاع حاصل می کنند. ادعایست قلم بردارید، هر ساعت از چهار ربع ساعت تشکیل می شود، عدد ۲۷ را در ۳ ضرب کنید تعداد نفرات می شود ۸۱ نفر، ایمن تعداد را در عدد ۳ ضرب کنید الی آخر تا ببینید در انتهای ربع ساعت بیستم که پنج ساعت می شود از سه میلیارد تجاوز می گردد.

تعجب ما از این جهت است که مسأله ای به اهمیت کشف کشتی نوح که در تمام مذاهب یهودی، مسیحی و مسلمان از آن بحث شده است و به خصوص مسأله مربوط به نوشته روی تخته کشتی که باستان شناسان روسی آن را خوانده اند و برای شیعیان تا این حد اهمیت دارد، نوزده سال طول کشیده است تا به ما رسیده است!

ممکن است فکر شود روسها لامذهب هستند و منکر وجود خدا و پیغمبران و دین و مذهب، این کشف را کرده اند ولی سروصدایش را در دنیا ورده اند که ملت روس بلشویک از بیدینی دست بردارند. ولی با توجه به اینکه در مقاله آقای «مهدی ایمانی» نوشته اند مطلب را در مجله رسمی و پرتیراژ «اتفاد نیزوب» نوزده سال پیش درج کرده اند از این فکر منصرف می شویم به خصوص با توجه به اینکه همان روزها این خبر از دیوارهای آهنین کشیده شده گرد روسیه شوروی به خارج درز کرده است و در چند مجله و روزنامه انگلیسی درج شده است و بعد به پاکستان رفته و به زبان اردو انتشار یافته است، به این نتیجه می رسیم و از خود سؤال می کنیم چه شده است که نوزده سال ما ملت شیعه ایران از آن بی خبر ماندیم و چه شد این موضوع مهم با این همه مراکز دینی و مذهبی که داریم برای اولین مرتبه بعد از نوزده سال در اصفهان نظر آقای «مهدی ایمانی» را جلب کرده است و ترجمه مقاله خود را به قم فرستاده اند و در مجله «مکتب اسلام» درج شده است.

در هر حال چون موضوع مهم بود در صد تحقیق برآمدیم. از نظراینگه این کشف مربوط به باستان شناسی است به اداره باستان شناسی مراجعه و تحقیق کردیم آیا درباره این کشف مهم اطلاعی دارید؟ آیا در کتابهای منتشره در این مدت نوزده سال در این باره مطلبی منتشر شده است؟ بعد از

بررسی دقیق گفتند اصلاً چنین مطلبی وجود ندارد. بالاخره تصمیم گرفتیم به منبع و منشأ اصلی مراجعه و از آنجا کسب اطلاع کنیم بدان جهت به وابسته مطبوعاتی سفارت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران مراجعه کردیم و خواستیم در این باره تحقیق کنند و به ما جواب دهند، مدّتی طول کشید تا جوابی برای ما فرستادند که عیناً در اینجا نقل می‌شود:

در پاسخ نامه جناب عالی إشعار می‌دارد که: ۱- در موزه مسکو «تخته‌های از چوب متعلق به کشتی نوح» وجود ندارد.

۲- باستان‌شناسی شوروی به هیچ وجه به کار در زمینه جستجوی بقایای «کشتی نوح» اشتغال ندارند.

۳- در شوروی مجله‌ای به نام «اتحاد نیزوب» هرگز چاپ نشده و نیز چاپ نمی‌شود. با احترام: آسیرایژکین، وابسته مطبوعاتی سفارت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران.

این بود اطلاعاتی که در مورد کشف تخته‌های کشتی نوح برای مـــــــــــــا نوشته‌اند. از مجله شریفه «مکتب اسلام» که مقاله آقای «مهدی ایمانی» را چاپ کرده‌اند تقاضا می‌شود در صورت امکان دسترسی به ایشان که چنین مطالبی را ترجمه کرده‌اند و برای آن مجله گرامی فرستاده‌اند سؤال بفرمایند و درخواست کنند، اسناد و مدارکی که به آنها اشاره کرده‌اند برای آن مجله شریفه بفرستند و ضمناً تحقیق بفرمایند و توجه داشته باشند آیا این قبیل انتشارات برای آن نیست که بین فرقه‌های مختلف مسلمانان مانند گذشته تفرقه و نفاق کماکان حکمفرما باشد؟

در خاتمه یادآوری یک نکته به نظر نگارنده ضروری است. همان‌طور که نویسندگان محترم مجله «مکتب اسلام» اطلاع دارند دشمنان دین مبین، اخبار و احادیث و روایات جعل کردند که به نام «اسرائیلیتات» معروف‌اند. منظورشان هم این بود که با جعل این اخبار و احادیث و روایات، مردم مسلمان را از قرآن که وحی پروردگار بر محمد مصطفی (ص) است منحرف سازند. آیا ساختن و پرداختن چنین خبری که تاریخ‌های آن مقارن با تأسیس دولت یهود در فلسطین می‌باشد، از جمله آن اخبار نیست؟

ناگفته‌نماند قبل از آنکه این جواب* به دست ما برسد از خوانسدرن مقاله و توضیحاتی که در آن داده شده است با وجود مهارتی که در تنظیم آن بکار برده‌اند مع ذلک متوجه شده بودیم در اصل مقاله اشتباهات جغرافیایی شده است. از آن جمله «موصل» که در خاک عراق است با کوههای آرات که بین ترکستان روس و ایران و وادی قاف که [بنا به ادعای مقاله] در مسکو است سازش داده شده است در حالی که این نقاط فرسنگها از هم دور هستند و بعد هم پیوسیدن چوب در طول پنجاه قرن و نبودن خط و کتابت در زمان نوح و خیلی جزئیات دیگر..... با این حال به مبدأ خبر که روسیه شوروی باشد، رجوع کردیم.

ما منکر داستان نوح نیستیم زیرا واقعیتی است و روی همین اصل در همین مجله «رنگین کمان» در شماره‌های قبل آن را به مسابقه گذاشتیم و بهترین جوابهای رسیده را درج کردیم. اما ساختن این چنین مطالبی برای ما مایهٔ عجب بود و در همان موقع که این مقاله را در مجله شریفه «مکتب اسلام» خواندیم با اینکه اطلاع رسمی به دست ما نرسیده بود، در چند شماره قبل به آن اشاره کردیم و غرض از ساختن و پرداختن چنین اخباری را مشخص ساختیم.

با ورکنید وقتی متوجه می‌شویم و با رقم و عدد حساب می‌کنیم که در جهان یک صد میلیون عرب مسلمان و حدود چهار صد میلیون غیر عرب هستند که همگی الله را قبول دارند و محمدا فرستاده او می‌دانند و ایمان دارند قرآن وحی الهی است این سؤال پیش می‌آید که اگر این جماعت کثیر زیر لوای لا اله الا الله به راه خدا و برای خدا اتفاق داشتند، آیا ممکن بود در برابر قومی کوچک و سرگردان که تعدادشان بعد از سالها پیگیری به حدود سه میلیون نفر می‌رسد، شکست بخورند و به زانو در آیند؟ اگر تفرقه و نفاق نبود، اگر مسلمانان واقعی اغوا نمی‌شدند و بر پایه فروع و خبرها و حدیث‌های جعلی به تحریک دشمنان اسلام در ترکستان روس و ایران و وادی قاف خود را نمی‌کوبیدند، آیا امکان داشت ملت‌های مسلمان قرن‌ها اسیر سرپنجه استعمار دُول مسیحی باشند و اینکه که اوضاع جهان تغییر کرده است برای بازگرفتن سرزمینهای خود به دولت‌های

کمونیست که منکر وجود خدا هستند و با دارندگان مذاهب، از جمله مسلمانان دشمنی دارند، متوسل گردند؟ برادران همکیش مسلمان، هموطنهای عزیز ایرانی، آیا صحیح است ما بر سر مسائل جزئی جان هم افتیم و دشمنان اسلام و معاندین مملکت خود را شاد کنیم؟ آیا صحیح است بر سر استنباطهای نادرست و برداشتهای نابجا، قدرت و نیروی خلافت و فعاله خود را هدر دهیم و بر سر کلمات و جملات وجعلیات با هم کینه توزی و عداوت کنیم؟..... الخ (انتهی)

نگارنده گوید برای اینکه فریب اخبار مجعول را نخوریم و آسیب خرافات نشویم، آشنایی با قرآن کریم بهترین وسیله نجات است. در این خیر آمده که «جهان به برکت پنج تن برپاست» در حالی که هر فرد آشنا با قرآن میدانده محال است حضرت نوح (ع) چنین اعتقادی داشته باشد زیرا خدای متعال به رسول اکرم - صلوات الله ورضوانه علیه - فرموده: «قُلْ مَا كُنْتُ بِدُعَايِ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَيْتُ إِلَّا مَا يُوْحِي إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ» بگونه درآمده فرستادگان [خدا] نیستم و نمیدانم بامن و با شما چه خواهد شد، جز از آنچه به من وحی میشود، پیروی نمیکنم و جز هشدار دهنده ای آشکار نیستم» (الأنف ۹) و همچنانکه قرآن درباره حضرت عیسی (ع) - که هیچ کس مدعی نیست جهان برای او و به برکت او برپا شده است - میفرماید آن حضرت پیامبری است در شمار سایر پیامبران (المائدة/ ۷۵)، درباره حضرت ختمی مرتبت نیز فرموده: «وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ» محمد فرستاده ای بیش نیست که پیش از او نیز فرستادگانی [آمدند و] گذشتند» (آل عمران/ ۱۴۴). و به آن حضرت فرموده: «أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمْ أَقْتَدُهُ» آن (پیامبران) کسانی هستند که خداوند ایشان را هدایت فرموده پس تو از هدایتشان پیروی کن» (الانعام/ ۹۰) پس پیامبری که باید از هدایت و طریق الهی انبیاء سابق از جمله حضرت نوح (ع) پیروی کند، چگونه ممکن است عالم برای او برپا شود. پیامبری که برخی از پیامبران را نمیشناسد (النساء/ ۱۶۴، غافر/ ۷۸) چگونه ممکن است عالم برای او برپا شود. قرآن که خطاب به همه انسانها فرموده: «خَلَقَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا» آنچه در زمین است [خداوند] برای شما آفرید» (البقره/ ۲۹) چگونه از مطلب فوق هیچ پایدی ننموده است؟

چرا قرآن که از پیامبر اکرم (ص) تمجید فرموده به این موضوع مهم هیچ اشاره ای نفرموده است؟ پیامبری که بنا به نقل کافی که موافق قرآن نیز هست (حدیث ۵ باب ۱۱۴) تا قبل از بعثت نمی دانست کتاب آسمانی وایمان چیست (الشوری/۵۲) چگونه ممکن است عالم برای او برپا شده باشد.

دیگر آنکه قرآن می فرماید حضرت نوح (ع) به پیروانش فرمود: «إِذْ كُنُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ» در این [کشتی] سوار شوید که رفتن و لنگر انداختنش [در مقصد] به نام خداست همانا سوار گردگارم آمرزگار و مهربان است. (هود/۴۱). حضرت نوح (ع) قطعاً می دانست که خدا برای بندگانش کافی است (الزمر/۳۶) و قطعاً لازم نمی دید که نام غیر خدا را بر کشتی بنویسد همچنانکه درباره پسرش نیز نجات او را فقط از خدا خواست و نام غیر خدا را به میان نیاورد و خدا را به کسی قسم نداد.

دیگر آنکه در این گزارش برای حضرات علی و حسین -علیهم السلام- سه لفظ آمده که نویسنده آنها را به علی و حسن و حسین ترجمه کرده، اما چرا برای محمد و فاطمه لفظی از زبان مذکور، ذکر نکرده است؟ علاوه بر این جالب است که در انجیل از رسول خدا (ص) با نام «احمد» - که می توان گفت نام دوم آن حضرت بوده - یاد شده اما در کشتی نوح با نام «محمد» معرفی شده است!

بالآخره اینکه چرا خدا در قرآن، جز نام پیامبر، نام سایرین را نیاورده است. بهتر نبود به جای اینکه نام این بزرگواران بر کشتی نوح مکتوب شود، در قرآن ذکر می شد تا مردم آسانتر، ایشان را بشناسند؟

سخنی با خوانندگان کتاب: بارها چه در خارج زندان و چه در زندان با این مشکل مواجه شده ام که تا از روایتی انتقاد می کردم، می پرسیدند مگر در کتب اهل سنت چنین و چنان نیست؟ چرا از آنها چیزی نمی گویی؟ در حالی که - لا اقل علما - به خوبی می دانند که من زاده ام و پرورده حوزه علمیه قم و نجف ام، اما با این حال دائماً سعی دارند مرا در برابر عوام، سنی و مدافع اهل سنت جلوه دهند!!

به همین سبب در این روزها که بالقای حق، فاصله چندان نمی دارم، به منظور اتمام حجت - لا اقل با اهل انصاف - تصریح و تأکید بلکه اصرار می کنم و خداوند متعال را گواه می گیرم که این جانب تعمّبی نسبت به فِرَق

أهل سنت ندارم، بلکه من نیز مانند منصفین أهل سنت به هیچ وجه تمامی احادیث صحیحین را صحیح نمی‌دانم و بابرادر جلیل القدر جناب «مصطفیٰ حسینی طباطبائی» - آیدة الله تعالی - که در کتاب شریف خیانت در گزارش تاریخ (چاپ اول، ج ۱ ص ۵۸ و ۵۹) آراء برخاسته از علمارا در مورد عدم صحت تعدادی از احادیث صحیحین آورده است، کاملاً موافقم و به هیچ یک از مذاهب أهل سنت مقید نیستم.

نکته دیگری که عده‌ای از علمای شیعه از جمله آیت‌الله محمدحسن مظفر و «هاشم معروف الحسنی» و «صادق نجمی» و سایرین، از جوامع روایی أهل سنت، انتقاد کرده‌اند در حالی که صاحب سته در میان مردم رواج ندارد و کسی تحت تأثیر کتب مذکور نیست بلکه مردم شیفته و فریفته‌اشکال کلینی و صدوق هستند! اگر در محیط ما، اشکالات ایرادات صحیحین را بگویم مانند آن است که در لیبی یا در حرمین یا در مصر و... اشکالات و معایب «کافی» و «تهذیب» را بگویم در حالی که مردم بلاد مذکور کاری به این کتب ندارند. تکلیف شرعی این حقیر در امریه معروف و نهی از منکر، بنابه قاعده اهم و مهم آن است که به جای توجیه و تأویل و اخفای خرافاتی که در مذهب تشیع رواج یافته، مردم را از حقائق آگاه ساخته و ایرادات کتب کلینی و امثال او را بیان نموده و از أهل بیت در برابر خرافات و... که خود را دوستدار أهل بیت معرفی می‌کنند - دفاع کنم، تا این شاء الله تعالی و بآذنه و توفیقه، مشمول این آیه شریفه نباشم که فرموده: «إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ» همانا کسانی که آنچه را که ما از نشانه‌ها و دلائل روشن و رهنمودی که فرو فرستاده‌ایم، پس از آنکه آن را برای مردم در کتاب بیان کردیم، کتمان می‌کنند، خداوند آنان را لعنت می‌کند و لعنت‌کنندگان نیز ایشان را لعنت می‌کنند» (البقره ۱۵۹)

نکته دیگری که انصاف به ذکر آن، حکم می‌کند آن است که غالباً به منظور دفاع از «کافی» می‌گویند اشتمال یک کتاب بر چند خبر مجعول یا مجهول و ضعیف یا مرسل موجب بی اعتباری کل کتاب نمی‌تواند بود، صحیحین نیز با اینکه از آنها تعریف و تمجید بسیار می‌شود، فاقد اخبارنا صحیح نیستند اما کسی که آنهارا بی اعتبار نمی‌داند، باید

توجه داشت که فرق بسیار است میان کتابی مشتمل بر چهار یا سه هزار حدیث که صدوده حدیث (یعنی حدود سه درصد) آن ضعیف باشد^(۴۹۰) و کتابی با حدود شانزده یا پانزده هزار حدیث که حدود ۹۰۰۰ حدیث (یعنی حدود ۵۶ یا ۶۰ درصد) آن ناصحیح باشد.^(۴۹۱)

تذکره دیگر آن است که غالباً اگر از کلینی یا صدوق و..... انتقاد شود، برای مرعوب کردن مخاطب، می‌گویند کلینی دانشمندی بزرگ و شاگرد بزرگانی از قبیل «علی بن ابراهیم قمی» و «محمد بن حسن صفار» مؤلف «بصائر الدرجات» و «محمد بن یحیی العطّار» و..... بسوده است. سپس اقوال علمای مشهور را - که در قرون بعد می‌زیسته‌اند - درباره او ردیف می‌کنند تا کلینی را عالمی بزرگ و بصیر جلوه دهند!!

اولاً: بزرگانی که به عنوان مشایخ و اساتید او نام می‌برند، ما در این کتاب معرفی کرده‌ایم^(۴۹۲) خواننده محترم خود می‌تواند درباره این بزرگان (!!!؟) قضاوت کند.

ثانیاً: پس از مطالعه کتاب حاضر، خواننده خود می‌تواند درباره میزان فهم و سواد کلینی یا صدوق و آشنایی آن دو با قرآن، قضاوت کند و سپس به مقدمه جلد اول «کافی» (ص ۲۶ به بعد) و تعریف‌های اغراق آمیزی که آقای «حسین علی محفوظ» از قول علما درباره «کافی» و کلینی، گردآوری کرده، مراجعه کند تا بداند این تعریف‌ها و تمجیدها از صادق بارز «رَبِّ مَشْهُورٍ لِأَصْلٍ لَهُ» است و با تعصّب فرقه‌ای گفته شده و متکی به واقعیت نیست و اصولاً علمای هر فرقه‌ای، از پیشینیان خود تعریف و تمجید فراوان کرده و درباره آنان مبالغه می‌کنند و ذکر اینک - «مجلسی» خرافی و یا شاگردش «عبدالله أفندی» یا بحر العلوم یا محقق کرکی یا خوانساری متعصّب، مؤلف «روضات الجنات» و نظایر اینان،

-
- (۴۹۰) - چنانکه «ابن حجر عسقلانی» درباره صحیح بخاری گفته است.
 (۴۹۱) - چنانکه از کتاب «مرآة العقول» مجلسی می‌توان دریافت.
 (۴۹۲) - ر.ک. کتاب حاضر، ص ۱۳۱ و نیز فهرست مطالب کتاب.
 (۴۹۳) - نمونه‌ای از اقوال او را در کتاب حاضر صفحه ۱۴۸ ببینید.

از کلینی و کافی تعریف و تمجید فراوان کرده‌اند، مبین چیزی نیست مگر تعصّب فرقه‌ای و مشابه تعریف و تمجید بسیاری است که نویسندگان سایر مذاهب، از علمای خود می‌کنند، (فتا مل)

حمد بی حدّ و سپاس بی قیاس و شکر بی کران خدای رحمان رؤوف رحیم را که به این بنده ناچیز با این حال زار و نزار، توفیق و فرصت تهذیب و تکمیل این کتاب را عطا فرمود و به فضل و رحمت و کرمش امید دارم که تألیف این کتاب را از این حقیر، قبول فرماید و آن را موجب بیداری مردم و توجّه بیشتر به قرآن کریم و مایه تقریب قلوب مسلمین به یکدیگر قرار دهد. آمین یا ربّ العالمین، مَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ .

خادم الشریعة المطهّرة: سیّد ابوالفضل ابن الرضا (برقی)

خبر پیدا شدن تخته‌ای از کشتی نوح در مسکو ساختگی بود

این خبر که با تردستی مخصوصی آنرا خارجیان ساخته‌اند
میرساند که دشمنان اسلام چگونه روایات و احادیث ^{حرام} آن
را در قدیم ساخته و در کتب فرقه‌های مختلف اسلام جا داده‌اند تا از
ساده لوحی مسلمانان خوش‌باور بر ضرر اسلام و به نفع استعمار
مسلمین استفاده‌ها ببرند

در مورد خبر پیدا شدن تخته‌ای از کشتی نوح که در آن اسم پنجتن علیهم‌السلام
بوده و چندی پیش مجله مکتب اسلام تحقیق نکرده از قول سه نشریه انگلیسی که
نوشته بودند آنرا از يك مجله روسی بنام «اتفاد نیزوب» اقتباس کرده‌اند منتشر کرده
چون در متن این خبر مطالبی برخلاف راهنماییهای قرآن مجید بود و معلوم بود که
آنرا برای تشدید دشمنی میان فرقه‌های اسلام ساخته‌اند و حتی محل فرود آمدن کشتی
نوح را بسیار دورتر از جایی که قرآن مجید ذکر فرموده (کوه جودی که در شمال
شرقی سوریه است) تعیین کرده بودند نویسنده ترجمه و تفسیر قرآن مجید در مجله
هفتگی رنگین کمان در صدد تحقیق برآمد و از طرف مجله رنگین کمان به قسمت
مطبوعات سفارت شوروی مراجعه شد و آنان پس از سؤال از مقامات مربوطه مسکو
کتباً به مجله چنین پاسخ دادند :

- ۱- درموزه مسکو تخته‌ای از چوب متعلق به کشتی نوح وجود ندارد.
- ۲- باستانشناسی شوروی بهیچوجه بکار در زمینه جستجوی بقایای کشتی نوح
اشتغال ندارند.
- ۳- در شوروی مجله‌ای بنام «اتفاد نیزوب» هرگز چاپ نشده و نیز چاپ نمیشود.
(شرح مفصل این موضوع در شماره ۲۶ مجله رنگین کمان و به تاریخ ۱۷ اردیبهشت
سال ۵۱ منتشر شده است)

تهران - صندوق پستی ۱۳/۱۴۷۵

دکتر صادق تقوی

تصویر اعلامیه یک برگه که در صفحه ۸۶۹ از آن یاد شده است.

صفحات	عنوان‌ها
۱	سخنی با خوانندگان
۱	مقدمه
۱۵ و ۱۶ و ۲۳۲	قول علما درباره قرآن و حدیث
۱۸	یکی از اشتباهات ممقانی
۲۰	قول معروف الحسنى درباره جاعلین حدیث
۲۴	نمونه‌ای از اشتباهات شیخ صدوق
۲۶	قول شیخ مفید درباره صدوق
۲۷ و ۳۵	قول معروف الحسنى درباره کلینی و کافی
۲۸	آشنایی با کتاب «کافی»
۳۰	قول سیدمرتضی درباره احادیث
۳۳	برخی از خصوصیات «کافی»
۳۴	هدف از تألیف این کتاب
۳۶	حجت و بینه در اسلام
۳۸	بررسی توقیع امام دوازدهم
۳۹	چه باید کرد؟
۳۹ و ۱۹۵	بررسی حدیث ثقلین
۴۴	أُثْمَةُ أَهْلِ سُنَّةٍ وَأُثْمَةُ أَهْلِ بَيْتٍ
۴۵	أذان و إقامة
۴۸	قول مرتضی مطهری درباره وظیفه علما
۴۹	تذکرات لازم درباره انواع حدیث
۵۲	روش ما در مطالعه کافی
۵۳	تأملی در قاعده «تسامح در ادله سنن»
۵۹	۱- کتاب العقل والجهل
۵۹	معرفی سعد بن طریف
۶۰	معرفی سهل بن زیاد
۷۰ و ۱۳۲	معرفی محمد بن یحیی

قول علما دربارهٔ روایات تحریف قرآن	۷۱
معرفی سیف بن عمیره	۷۸
قول آیه الله صالحی نجف آبادی	۷۹
معرفی ابی الجارود	۴۱۶ و ۸۰
معرفی احمد بن محمد البرقی	۸۱۱ و ۸۰
معرفی ابراهیم بن اسحاق النّهاوندی	۸۰
معرفی محمد بن سلیمان الدّیلمی	۸۲ و ۳۰۹ و ۶۶۹ و ۷۳۰
معرفی علی بن ابراهیم قمی	۱۳۲ و ۸۴ و ۵۴
تفسیر آیه ۴۳ سوره رعد	۸۶
معرفی هشام بن الحكم	۲۵۴ و ۹۳
توضیح دربارهٔ آیه ۷ سوره آل عمران	۹۳
معرفی خاندان فضال	۱۹۹ و ۱۹۲ و ۱۶۲ و ۹۴
فرقه واقفیه	۹۴
معرفی ابو هاشم داود جعفری	۶۳۶ و ۹۶
معجزه هریپامبری را نمیتوان به انبیاء دیگر نسبت داد	۳۱۳، ۹۸ و ۶۰۹، ۴۱۹
علم غیب و معجزه و کرامت در قرآن	۵۳۱ و ۳۰۸ و ۱۰۰
قول صدوق دربارهٔ غلو	۱۰۴
قول مؤلف «النقض» دربارهٔ علم غیب	۱۰۵
قول شیخ طبرسی دربارهٔ علم غیب	۱۰۵
تأملی در قول جعفر سبحانی دربارهٔ معجزات	۱۰۹
معرفی احمد سیّاری	۱۱۹
معرفی معلی بن محمد	۴۷۰ و ۴۲۶ و ۴۰۵ و ۱۲۰
معرفی حسن و شاء	۱۲۱
فرقه ناووسیّه	۱۲۱
علی (ع) و خلفای راشدین و اصحاب پیامبر	۳۷۴ و ۱۲۸ و ۱۲۴ و ۵۶۲ و ۳۹۷
تذکری دربارهٔ الإرشاد شیخ مفید	۱۲۸ و ۳۴۴ و ۵۰۹ و ۵۶۹ و ۶۰۶ و ۶۰۷ و ۶۰۸ و ۶۰۹ و ۶۱۰ و ۶۱۴ و ۶۱۵ و ۶۲۰ و ۶۲۱ و ۶۲۲ و ۶۲۷ و ۷۸۵ و ۷۸۶ و ۷۸۸ و ۷۸۹ و ۷۹۰ و ۷۹۱ و ۷۹۲ و ۷۹۳ و ۸۰۱ و ۸۰۲ و ۸۰۴ و ۸۰۵ و ۸۰۶ و ۸۰۷

۱۳۱	درباره مشایخ کلینی
۱۳۱	معرفی علی بن عبدالله الخدیجی
۱۳۱	معرفی احمد بن مهران
۴۰۶ و ۱۳۴	معرفی حسین بن محمد الأشعری
۱۳۶	دعای چهارم صحیفه سجّادیه
۱۳۷	کلام امام صادق (ع) درباره غیرشیعیان
۱۳۷	کلام علی (ع) درباره غیرشیعیان
۱۳۸	معرفی اسحاق بن عمار
۱۳۹	درباره نزول آیات قرآن به صورت گوناگون
۱۴۱	معرفی مفضل بن عمر
۱۴۲	معرفی حسن بن الجهم
۱۴۵	ماجرای کشتن ابوحنیفه
۱۴۶	معرفی عبیدالله الدهقان
۱۴۷	۲- باب فرض العلم و وجوب طلبه و الحثّ علیه
۱۴۷	۳- باب صفة العلم و فضله و فضل العلماء
۱۴۸	معرفی معاویه بن عمار
۱۴۸	کلامی از مؤلف روضات الجنّات
۱۴۹	۴- باب أصناف الناس
۱۵۰	۵- باب ثواب العالم والمتعلّم
۸۴۹ و ۱۵۱	اشاره ای به مسأله فدک
۸۴۴ و ۲۱۶ و ۱۵۱	معنای «فی»
۱۵۶	۶- باب صفة العلماء
۱۵۶	۷- باب حق العالم
۱۵۶	۸- باب فقد العلماء
۱۵۶	معرفی ابن ابی عمیر
۱۵۷	۹- باب مجالسة العلماء و صحبتهم
۱۵۷	۱۰- باب سؤال العالم و تذاکره
۱۵۷	۱۱- باب بذل العلم
۱۵۸	۱۲- باب النّهی عن القول بغير علم
۱۵۹	۱۳- باب من عمل بغير علم

- ۱۴- باب استعمال العلم ۱۵۹
- ۱۵- باب المتأكل بعلمه و المباحی به ۱۵۹
- ۱۶- باب لزوم الحجّة علی العالم وتشديد الامر علیه ۱۵۹
- درباره پدر علی بن ابراهیم ۱۶۰
- ۱۷- باب النوادر ۱۶۱
- ۱۸- باب رواية الكتب والحديث وفضل الكتابة والتّمسک بالكتب ۱۶۴
- معرفی علی بن أبی حمزة بطائنی ۱۲۳ و ۱۶۵
- یکی از علل ادّعاى غیبت بزرگان دین ۱۶۶ و ۳۵۰
- معرفی زیاد بن مروان القندی ۱۶۶ ، ۳۹۲ ، ۶۱۴
- معرفی عثمان بن عیسی ۱۷۲
- توضیح آیه ۹۴ تا ۱۰۵ سورة توبه ۱۶۷
- درباره جعل کتب حدیث ۱۷۴
- ۱۹- باب التقليد ۱۷۶
- درباره اطاعت کورکورانه از علمای دین ۱۷۷
- ۲۰- باب البدع والرأى والمقائیس ۱۷۹
- حدیثی که بیانگر اوضاع کنونی ماست ۱۸۱
- معرفی محمد بن عیسی بن عبیدالیقطینی ۱۸۲
- معرفی یونس بن عبدالرحمان ۱۸۳
- درباره لعن مسلمین و رفتار ائمه با علمای اهل سنت ۱۸۳ و ۶۳۵
- معرفی هارون بن مسلم ۱۸۴
- معرفی مسعدة بن صدقه ۱۸۴
- ۲۱- باب الردّ إلى الكتاب والسنة وأنها ليس شيء من الحلال و الحرام وجميع ما يحتاج الناس إليه إلا وقد جاء فيه كتاب أو سنة ۱۸۶
- معرفی معلی بن خنیس ۱۸۷
- ۲۲- باب اختلاف الحديث ۱۹۱
- معرفی سلیم بن قیس و کتابش ۱۹۱
- معرفی حماد بن عیسی ۱۹۲ و ۵۹۸
- معنای «وجاده» ۱۹۳
- قول عبدالجلیل قزوینی درباره ارتداد اصحاب ۱۹۴
- قول علی (ع) درباره جمع آوری قرآن ۱۹۵ و ۳۶۴

۱۹۷	سخنی درباره نسخ احادیث
۱۹۹ و ۱۹۸	مطالبی درباره تقیّه
۲۰۳	معرفی حسین بن مختار
۲۰۵	مختصری درباره قاعده «خذ ما خالف العامة»
۲۰۷	تأملی در مسأله تقیّه
۲۱۵	احادیثی که به این باب مرتبط است
۲۱۷	معرفی موسی بن آشیم
۲۱۹	توضیح آیات ۳۵ تا ۴۰ سوره صاد
۲۲۴	معرفی احمد بن محمد بن ابی نصر البزنطی
۲۲۴	توضیحی درباره آیه «نفر»
۲۳۲	۲۳- باب الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب
۲۳۶	۲۴- باب حدوث العالم واثبات المحدث
۲۳۷	قول سیدمرتضی درباره کلینی
۲۳۹	پوسیدن دست بزرگان
۲۴۰	۲۵- باب اطلاق القول بأنه شيء
۲۴۰	تذکری درباره اسناد حدیث به بزرگان دین
۲۴۱	۲۶- باب أنه لا يعرف إلا به
۲۴۰ و ۲۶۶ و ۲۴۲ و ۲۵۵	معرفی صفوان بن یحیی
۲۴۳	۲۷- باب أدنى المعرفة
۲۴۳	۲۸- باب المعبود
۲۴۳	۲۹- باب الكون والمكان
۲۴۵	۳۰- باب النسبة
۲۴۵ و ۵۹۳ و ۶۸۲	معرفی علی بن الحکم
۲۴۸	۳۱- باب النہی عن الکلام فی کیفیّة
۲۴۹	۳۲- باب فی ابطال الرؤیة
۲۴۹	معرفی احمد بن اسحاق
۲۵۱	۳۳- باب النہی عن الصفّة بغير ما وصف به نفسه تعالى
۲۵۱ و ۸۱۳	معرفی بکر بن صالح
۲۵۱	یکی از اشکالات مجلسی در قبول و ردّ روایات
۲۵۳	۳۴- باب النہی عن الجسم والصورة

۲۵۴	۳۵- باب صفات الذات
۲۵۵	۳۶- باب آخر و هو من الباب الاول
۲۵۵	۳۷- باب الاراده أتمها من صفات الفعل و سائر صفات الفعل
۲۵۵	۳۸- باب حدوث الأسماء
۲۵۶	معرفی حسن بن علی بن عثمان
۲۵۷	۳۹- باب معانی الأسماء واشتقاقها
۲۶۰	۴۰- باب آخر و هو من الباب الاول إِلَّا أَنْ فِيهِ زيادة وهو الفرق ما بين المعاني التي تحت أسماء الله و أسماء المخلوقين
۲۶۱	۴۱- باب تأويل الصمد
۲۶۱	معرفی محمد بن الوليد الشاب الصيرفي
۲۶۱ و ۲۹۲	معرفی جابر بن يزيد الجعفي
۲۶۱ و ۵۹۷ و ۶۷۷ و ۷۷۰	معرفی عمرو بن شمر
۲۶۳	۴۲- باب الحركة والانتقال
۲۶۳	معرفی علی بن عباس الخراذيني
۲۶۳ و ۳۶۷	معرفی يعقوب بن يزيد
۲۶۴	معرفی حسين بن سعيد
۲۶۵	۴۳- باب العرش والكرسي
۲۶۶ و ۷۲۲	نمونه ای از مرويات ربیع بن عبد الله
۲۶۷	معرفی محمد بن فضیل
۲۶۸	۴۴- باب الروح
۲۶۹	۴۵- باب جوامع التوحيد
۲۶۹	۴۶- باب النوادر
۲۷۰	قول علی (ع) درباره «وجه الله»
۲۷۰	قول شيخ مفيد درباره «محمد بن سنان» و نمونه هایی از روایات او
۲۷۳	قول علی (ع) درباره مخالفین خود
۲۷۵	معرفی حمزة بن بزيع
۲۷۵ و ۷۶۱	معرفی صالح بن عقبه
۲۷۶	اشاره ای به زیارت عاشورا
۲۸۰	توضیح آیه ۸۷ زخرف و آیه ۷۴ یونس
۲۸۱	معرفی محمد بن اسماعیل بن بزيع

معرفی منصور بن یونس	۵۵۸ ، ۵۴۳ ، ۴۶۷ ، ۲۸۲
معرفی محمد بن جمهور العمی	۲۸۳
آیا خدا باب و حجاب دارد؟	۲۸۴
توضیح آیه ۵۵ سورة مائده	۲۸۵ و ۳۸۱ و ۵۸۳
۴۷- باب البداء	۲۸۵
معرفی حسن بن محبوب	۲۸۶
نور بودن قرآن	۲۸۸ و ۳۱۴ و ۳۲۱ و ۳۴۰ و ۳۶۷
معانی «امام» در قرآن	۲۹۲ و ۳۵۵ و ۳۹۲
توضیح آیه ۷۱ سورة اسراء	۲۹۲ و ۳۹۲ و ۶۵۶
تذکری درباره «أصحاب إجماع»	۲۹۷ و ۵۹۸
معرفی «عبدالله بن سنان»	۲۵۷ و ۳۰۰ و ۷۰۳
۴۸- باب فی أنّه لا یكون شیء فی السماء والأرض إلا بسبعة	۳۰۹
۴۹- باب المشیئة والإرادة	۳۰۹
۵۰- باب الإبتلاء و الإختبار	۳۱۱
معرفی فتح بن یزید الجرجانی	۳۱۱
۵۱- باب السعادة و الشقاء	۳۱۲
معرفی منصور بن حازم	۱۹۷ و ۳۱۲
توضیح آیه ۷۵ سورة أنعام	۳۱۲
امام بودن قرآن	۳۱۴ و ۳۴۰
ملاصدرا و تحمیل رأی به آیه قرآن	۳۱۷
معرفی شعیب عرقوفی	۳۲۴
۵۲- باب الخیر و الشرّ	۳۲۶
ابیاتی از کتاب «گلشن قدسی»	۳۲۷
۵۳- باب الجبر و القدر و الأمرین الأمرین	۳۲۹
معرفی صالح بن سهل	۳۳۰ و ۴۱۷
۵۴- باب الاستطاعة	۳۳۰
معرفی علی بن محمد القاسانی	۳۳۰
۵۵- باب البیان و التّعریف و لزوم الحجّة	۳۳۱
۵۶- باب اختلاف الحجّة علی عبادہ	۳۳۲
معرفی محمد بن جعفر عون الأسدی	۳۳۲ و ۸۰۶

عدم ارتباط روایات با عنوان باب و مقایسه «کافی» با «صحیح بخاری»	۳۲۴ و ۴۰۵ و ۶۶۶
۵۷- باب حجج الله علی خلقه	۳۳۵
۵۸- باب الهدایة أنها من الله عزوجل	۳۳۶
سخنی درباره «کتاب الحجّة»	۳۳۷
۵۹- باب الإضطراب إلى الحجّة	۳۳۷
معرفی یونس بن یعقوب	۳۴۲ و ۳۲۸
پاسخ به شبهه هشام بن الحکم	۳۳۹
پاسخ به شبهه أحول	۳۴۵
تذکری درباره مظلومیّت ائمه	۳۴۶
آشنایی با أحول (= محمد بن علی بن نعمان)	
معروف به «مؤمن الطاق»	۳۴۹
۶۰- باب طبقات الأنبياء والرسل والأئمة	۳۵۱
توضیح آیه ۱۲۴ سوره بقره	۳۵۳
آیا به امام وحی می‌شود؟	۳۵۴ و ۵۱۶ و ۵۴۵
معرفی زید الشّام	۳۶۱
۶۱- باب الفرق بين الرسول والنبي والمحدث	۳۶۲
معرفی علی بن حسان	۳۶۳
۶۲- باب أنّ الحجّة لا تقوم لله على خلقه إلّا بإمام	۳۶۸
معرفی داود بن کثیر الرقی	۳۶۹
۶۳- باب أنّ الأرض لا تخلو من حجّة	۳۷۰
معرفی حسین بن أبی العلاء	۳۷۱
۶۴- باب أنّه لو لم يبق في الأرض إلّا رجلان لكان أحدهما الحجّة	۳۷۲
۶۵- باب معرفة الإمام و الردّ إليه	۳۷۳
معرفی محمد بن أورمه	۳۷۷
۶۶- باب فرض طاعة الأئمة	۳۷۷
قول علی (ع) درباره کتاب وسنت	۳۷۸
معرفی قاسم بن محمد الجوهري	۳۸۰
توضیح آیه ۵۵ سوره مائده	۳۸۱
توضیح آیه ۵۹ سوره نساء	۳۸۴ و ۵۵۵ و ۵۷۲
معرفی صالح بن السندی	۳۸۹ و ۷۳۲

- ۳۹۲ ۶۷- باب فی أَنَّ الْأُئِمَّةَ شُهَدَاءُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ فِي خَلْقِهِ
- ۳۹۳ آیا پیامبر و امام شاهد و ناظر أعمال مردم اند؟
- ۳۹۵ ۶۸- باب أَنَّ الْأُئِمَّةَ (ع) هُمُ الْهَدَاةُ
- ۳۹۵ هادی و منذر بودن پیامبر و امام
- ۳۹۶ ۶۹- باب أَنَّ الْأُئِمَّةَ وَلَاةُ أَمْرِ اللَّهِ وَ خَزَنَةُ عِلْمِهِ
- ۳۹۶ معرفی عبدالرحمان بن کثیر الهاشمی
- ۳۹۸ معرفی محمد بن خالد برقی
- ۸۱۷ و ۳۹۸ آیا ائمه خود را خازن علم الهی معرفی کرده اند؟
- ۳۹۹ معرفی عمر کی
- ۴۰۲ تأملی در نطق درخت
- ۴۰۵ ۷۰- باب أَنَّ الْأُئِمَّةَ خُلَفَاءُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ فِي أَرْضِهِ وَأَبْوَابُهَا الَّتِي يُؤْتَى
- ۶۱۴ و ۴۰۶ آیا آدم خلیفه الله است؟
- ۴۱۱ توضیح آیه ۵۵ سوره نور
- ۴۱۴ ۷۱- باب أَنَّ الْأُئِمَّةَ نُورُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ
- ۴۱۴ توضیح آیه ۱۵۷ سوره اعراف
- ۴۱۸ معرفی عبداللہ بن قاسم البصری
- ۴۱۸ قول علی (ع) درباره مرگ
- ۴۲۰ معرفی عبداللہ بن عبدالرحمان الاضم
- ۴۲۰ معرفی محمد بن حسن شمون
- ۴۲۱ معرفی حسین بن عبداللہ
- ۴۲۱ ۷۲- باب أَنَّ الْأُئِمَّةَ هُمُ أَرْكَانُ الْأَرْضِ
- ۵۰۴ و ۴۲۲ معرفی سعید الاعرج
- ۴۲۲ ۷۳- باب نادر جامع فی فضل الامام و صفاته
- ۴۲۵ ۷۴- باب أَنَّ الْأُئِمَّةَ وَلَاةُ الْأَمْرِ وَ هُمُ النَّاسُ الْمَحْسُودُونَ الَّذِينَ ذَكَرَهُمُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ
- ۴۲۵ معرفی برید بن معاویة العجلی ۴۲۵ و ۵۵۵
- ۴۲۶ ۷۵- باب أَنَّ الْأُئِمَّةَ هُمُ الْعَلَامَاتُ الَّتِي ذَكَرَهَا اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فِي كِتَابِهِ
- ۴۲۷ ۷۶- باب أَنَّ الْآيَاتِ الَّتِي ذَكَرَهَا اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فِي كِتَابِهِ هُمُ الْأُئِمَّةُ
- ۴۲۸ معرفی احمد بن محمد بن عبداللہ
- ۴۲۸ معرفی احمد بن هلال العبرثانی
- ۴۳۱ ۷۷- باب مَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُولُهُ مِنَ الْكُونِ مَعَ الْأُئِمَّةِ ...

- معرفی موسی بن سعدان ۴۳۱
- معرفی عبداللّٰه بن قاسم الحضرمی الکوفی ... ۴۳۱
- معرفی حسن بن زیاد ۴۳۱
- ۷۸- باب أنّ أهل الذّکر الذّٰین أمر اللّٰه الخلق بسؤالهم هم للأئمة ۴۳۴
- توضیح آیه ۴۳ سورة نحل و آیه ۴۴ سورة زخرف ... ۴۳۴
- ۷۹- باب أنّ من وصفه اللّٰه تعالیٰ فی کتابه بالعلم هم للأئمة ۴۴۹
- ۸۰- باب أنّ الرّاسخین فی العلم هم للأئمة ... ۴۵۱
- توضیح آیه ۷ سورة عمران ۴۵۲
- ۸۱- باب أنّ الأئمة قد أوّوا العلم و أثبت فی صدورهم ... ۴۶۳
- ۸۲- باب فی أنّ من اصطفاه اللّٰه من عباده و أورثهم کتابه هم للأئمة ۴۶۴
- ۸۳- باب أنّ الأئمة فی کتاب اللّٰه امامیان: إمام يدعو إلى اللّٰه و إمام يدعو إلى النار ... ۴۶۶
- ۸۴- باب أنّ القرآن یهدی للإمام ۴۶۷
- نمونه ای از روایات موسی بن اکیل النّمیری ... ۴۶۸
- ۸۵- باب أنّ النّعمة الّتی ذکرها اللّٰه عزّوجلّ فی کتابه الأئمة ۴۶۹
- معرفی سعد الإسکاف ... ۴۷۰ و ۷۳۹
- ۸۶- باب أنّ المتوسّمین الذّٰین ذکرهم اللّٰه تعالیٰ فی کتابه هم للأئمة و السّبیل فیهم مقیم ۴۷۱
- اشکال عمومیّ اغلب روایات که به آیه ای از قرآن استناد کرده اند ۴۷۲
- معرفی سلمه بن الخطاب البراءستانی ... ۴۷۳
- معرفی محمد بن أسلم ۴۷۵
- ۸۷- باب عرض الأعمال علی النّبیّ و الأئمة ... ۴۷۶
- ۸۸- باب أنّ الطّریق الّتی حتّ علی الإستقامة علیها ولاية علیّ ۴۷۸
- ۸۹- باب أنّ الأئمة معدن العلم و شجرة النّبوّة و مختلف الملائكة ۴۷۸
- تعریف و تمجید ائمه از خود ... ۴۷۹
- ۹۰- باب أنّ الأئمة ورثة العلم، یرث بعضهم بعضاً العلم ۴۸۰
- معرفی حرّیز ... ۴۸۰
- نمونه های از روایات أبوعلیّ اشعری ۴۸۱
- ۹۱- باب أنّ الأئمة ورثوا علم النّبیّ و جمیع الأنبیاء و الأوصیاء الذّٰین من قبلهم ... ۴۸۳

- چرا روایات دربارهٔ ائمه غلو کرده و اصرار دارند مقامات عجیب
برای آنان قائل شوند؟ ۴۸۴ و ۵۹۶
- ارث در قرآن ۴۸۴
- معرفی ابن مسکان ۴۸۷
- ۹۲- باب آنّ الاثمة عندهم جميع الكتب التي نزلت من عند الله عزوجل و أنهم يعرفونها على اختلاف السنتها ۴۸۹
- ۹۳- باب أنّه لم يجمع القرآن كله إلاّ الاثمة وأنهم يعلمون علمه كله ۴۹۰
- تذکره دربارۀ عناوین أبواب در کتب حدیث ۴۹۰
- معرفی منخل بن جمیل ۴۹۶
- معرفی عمّار بن مروان ۴۹۶
- توضیح آیه ۴۰ سوره نمل ۴۹۷
- ۹۴- باب ما أعطى الاثمة من اسم الله الأعظم ۴۹۹
- نمونه‌ای از روایات هارون بن الجهم ۵۰۰
- ۹۵- باب ما عند الاثمة من آیات الانبياء ۵۰۲
- ۹۶- باب ما عند الاثمة من سلاح رسول الله و متاعه ۵۰۳
- تذکرۀ دربارۀ روایات متعارض الاجزاء ۵۰۴
- حدیث سلسلۀ الحمار ۵۱۱
- ۹۷- باب أنّ مثل سلاح رسول الله مثل التابوت في بني اسرائيل ۵۱۱
- ۹۸- باب فيه ذكر الصحيفة والجفر والجامعة ومصحف فاطمة ۵۱۲
- ۹۹- باب في شأن «إنا أنزلناه في ليلة القدر» و تفسيرها ۵۲۱
- معرفی حسن بن العباس بن الحریش ۵۲۱
- قول علامۀ شوشتري و هاشم معروف الحسنی دربارهٔ این باب ۵۲۲
- ۱۰۰- باب في أنّ الاثمة (ع) يزدادون في ليلة الجمعة ۵۲۵
- ۱۰۱- باب لولا أنّ الاثمة يزدادون لنفد ما عندهم ۵۲۶
- ۱۰۲- باب أنّ الاثمة يعلمون جميع العلوم التي خرجت إلى الملائكة و الانبياء والرسل ۵۲۶
- ۱۰۳- باب نادر فيه ذكر الغيب ۵۲۷
- معرفی عمّار بن موسى الساباطی ۵۲۷
- توضیح آیاتی از سوره جن ۵۲۷
- ۱۰۴- باب أنّ الاثمة إذا شأوا أن يعلموا علّموا ۵۳۰
- ۱۰۵- باب أنّ الاثمة يعلمون متى يموتون و أنهم لا يموتون إلاّ باختيار منهم ۵۳۲

- چرا امام دوازدهم ظهور نمی‌کند؟ ۵۳۶ و ۶۲۸
- ۱۰۶- باب أَنَّ الْأُئِمَّةَ يَعْلَمُونَ عِلْمَ مَا كَانُوا وَمَا يَكُونُ وَأَنَّهُ لَا يَخْفَى عَلَيْهِمُ الشَّيْءُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ ... ۵۳۷
- معرفی سیف التَّمَار ۵۳۷
- معرفی عبداللّٰه بن حمّاد ... ۵۳۸
- معرفی جماعه بن سعد ۵۴۱
- معرفی عمر بن عبدالعزیز ... ۵۴۲
- قول مرحوم «قلمداران» درباره باب ۱۰۴ و ۱۰۵ و ۱۰۶ کافی ۵۴۲
- ۱۰۷- باب أَنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ لَمْ يَعْلَمْ نَبِيَّهٖ عِلْمًا إِلَّا أَمْرَهُ أَن يَعْلَمَهُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنَّهُ كَانَ شَرِيكَهُ فِي الْعِلْمِ ۵۴۳
- ۱۰۸- باب جِهَاتِ عُلُومِ الْأُئِمَّةِ ... ۵۴۴
- ۱۰۹- باب أَنَّ الْأُئِمَّةَ لَوْ سَتَرَ عَلَيْهِمْ لِأَخْبَرُوا كُلَّ أَمْرٍ بِمَا لَهُ وَعَلَيْهِ ۵۴۴
- ۱۱۰- باب التَّفْوِيزُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَإِلَى الْأُئِمَّةِ فِي أُمُورِ الدِّينِ ۵۴۴
- ۱۱۱- باب فِي أَنَّ الْأُئِمَّةَ بِمَنْ يَشْتَبَهُونَ مِمَّنْ مَضَى وَكَرَاهِيَةِ الْقَوْلِ فِيهِمْ بِالتَّبَيُّوَةِ ... ۵۴۵
- ۱۱۲- باب أَنَّ الْأُئِمَّةَ مُحَدَّثُونَ مَفْهُومُونَ ۵۴۶
- ۱۱۳- باب فِيهِ ذِكْرُ الْأَرْوَاحِ الَّتِي فِي الْأُئِمَّةِ ... ۵۴۶
- ۱۱۴- باب الرُّوحِ الَّتِي يَسُدُّهَا اللَّهُ بِهَا الْأُئِمَّةُ ۵۴۸
- ۱۱۵- باب وَقْتُ مَا يَعْلَمُ الْإِمَامُ جَمِيعَ عِلْمِ الْإِمَامِ الَّذِي كَانَ قَبْلَهُ ۵۵۰
- معرفی حکم بن مسکین ... ۵۵۱ و ۵۵۳
- معرفی علی بن أسباط ۵۵۳
- ۱۱۶- باب فِي أَنَّ الْأُئِمَّةَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ فِي الْعِلْمِ وَالشَّجَاعَةِ سَوَاءٌ ۵۵۳
- ۱۱۷- باب أَنَّ الْإِمَامَ يَعْرِفُ الْإِمَامَ الَّذِي يَكُونُ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنَّ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى: «إِنَّا لِلَّهِ يَا مُرْكَمٌ أَنْ تُوَدَّعُوا الْأَمَانَاتُ إِلَى أَهْلِهَا» فِيهِمْ نَزَلَتْ ۵۵۴
- ۱۱۸- باب أَنَّ الْإِمَامَةَ عَهْدٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ مَعَهُودٌ مِنْ وَاحِدٍ إِلَى وَاحِدٍ ۵۵۹
- ۱۱۹- باب أَنَّ إِلَّا تُثَمَّةٌ لَمْ يَفْعَلُوا شَيْئًا وَلَا يَفْعَلُونَ إِلَّا بَعْدَ مَنْ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَأَمْرٌ مِنْهُ لَا يَتَجَاوَزُونَهُ ... ۵۵۹
- معرفی محمد بن أحمد العمری ۵۶۰
- معرفی عیسی بن مستفاد ... ۵۶۰
- قرآن و اصحاب پیامبر (ص) ۵۶۲
- علی (ع) با چه کسانی مبارزه می‌کند؟ ... ۵۶۴

۵۶۶	قول مرتضی مطهری درباره صحیفه مخصوص ائمه
۵۶۸	۱۲۰- باب الأمور التي توجب حجة الامام
۵۶۸	معرفی هشام بن سالم
۵۶۸	معرفی یزیدشعر
۵۶۹	۱۲۱- باب ثبات الإمامة في الأعقاب و انتها لاتعود في أخ و لاعم ولاغيرهما من القربات
۵۷۱	۱۲۲- باب ما نص الله عز وجل ورسوله على الأئمة واحداً فواحداً
۵۷۲ و ۵۹۸	آیا حضرت علی (ع) حضرت مجتبی را به جانشینی خود منصوب فرمود؟
۵۷۳	توضیح آیه تطهیر
۵۷۶	تفاوت اراده تکوینی و اراده تشریعی
۵۷۹	آمرزش خواهی ائمه از خدای متعال
۵۸۱	معرفی عکرمه راوی خطبه شفشقیه
۵۸۴	توضیح آیه ۶۷ سوره ماعده
۵۸۸	معرفی محمد بن اسماعیل الرازی
۷۲۶ و ۵۹۳	توضیح آیه ۲۳ سوره شوری
۵۹۷	۱۲۳- باب الإشارة والنص على الحسن بن علي
۸۲۰ و ۵۹۷	معرفی ابان بن ابي عباس
۵۹۹	۱۲۴- باب الإشارة والنص على الحسين بن علي
۶۰۰	۱۲۵- باب الإشارة والنص على علي بن الحسين
۶۰۱	۱۲۶- باب الإشارة والنص على أبي جعفر
۶۰۲	۱۲۷- باب الإشارة والنص على أبي عبد الله جعفر بن محمد المادق
۶۰۳	۱۲۸- باب الإشارة والنص على أبي الحسن موسى
۶۰۳	معرفی فیض بن مختار
۶۰۵	معرفی یونس بن ظبیان
۶۰۷	معرفی سلیمان بن خالد
۶۰۸	معنای لفظ «صاحب»
۶۰۸	معرفی یعقوب سراج
۶۱۰	امامت و عیب جسمانی
۶۱۰	۱۲۹- باب الإشارة والنص على أبي الحسن الرضا
۶۱۵	اشاره ای به حدیث غدیر

- ۱۳۰- باب الإشارة والنصّ على أبي جعفر الثاني ۶۱۶
- مشكلات مروّجين منصّيت أئمّه، پس از امام رضا (ع) ... ۶۱۶
- ۱۳۱- باب الإشارة والنصّ على أبي الحسن الثالث ۶۲۰
- معرفی اسماعیل بن مهران ... ۶۲۰ و ۷۶۳
- ۱۳۲- باب الإشارة والنصّ على أبي محمّد ۶۲۱
- ۱۳۳- باب الإشارة والنصّ إلى صاحب الدار ... ۶۲۳
- تفاوت دو «مهدی» بایکدیگر ۶۲۳
- مقایسه امام با حضرت یحیی (ع) ... ۶۲۴
- معنای «صبی» ۶۲۴
- معرفی محمّد بن علی بن بلال ... ۶۲۵ و ۷۹۶
- ۱۳۴- باب فی تسمیة من رأه (ع) ۶۲۷
- آیا حضرت عسکری (ع) فرزندان داشت؟ ... ۶۲۷
- ۱۳۵- باب فی النّهی عن الاسم ۶۲۹
- ۱۳۶- باب نادر فی حال الغیبة ... ۶۳۰
- بیان دین درباره اصول دیانت سهل و آسان است ۶۳۱
- نادرستی قول مجلسی درباره ایمان به حجت نادرده ... ۶۳۱
- ۱۳۷- باب فی الغیبة ۶۳۳
- معرفی حسن بن محمّد الصّیرفی ... ۶۳۳
- ۱۳۸- باب ما یفصل به بین دعویّ المحقّ والمبطل فی أمّ الامامة ۶۴۱
- حیرت أصحاب أئمّه درباره امامت ... ۶۴۳
- بررسی قول شیخ صدوق درباره حیرت أصحاب ۶۴۵
- معرفی صالح بن حمّاد ... ۶۵۰ و ۸۱۳
- معرفی عبداللّه بن الحکم الأرمنی ۶۵۰
- قول علی (ع) درباره وظیفه امام ... ۶۵۱
- ۱۳۹- باب کراهیة التّوقیت ۶۵۱
- غیبت حضرت موسی (ع) و غیبت امام دوازدهم ... ۶۵۳
- معرفی علی بن یقطین ۶۵۴
- ۱۴۰- باب التّمحیص والامتحان ... ۶۵۵
- ۱۴۱- باب أنّه من عرف إمامه لم یضرّه تقدّم هذا الأمر أو تأخّر ۶۵۶
- معرفی فضیل بن یسار ... ۶۵۷

- معنای امام در حدیث «من مات ولم یعرف امام زمانه ...» ۶۵۷
- ۱۴۲- باب من ادعی الامامة وليس لها أهل ومن جحد الأئمة أو بعضهم و من أثبت الإمامة لمن ليس لها بأهل ... ۶۵۸
- ۱۴۳- باب فی من دان الله عزوجل بغير امام من الله جل جلاله ۶۶۲
- ۱۴۴- باب من مات وليس له امام من أئمة الهدى وهو من الباب الأول ۶۶۳
- ۱۴۵- باب فی من عرف الحق من أهل البيت و من أنکر ۶۶۴
- ۱۴۶- باب ما يجب على الناس عند مضي الامام ... ۶۶۵
- ۱۴۷- باب فی أن الإمام متى يعلم أن الأمر قد صار إليه ۶۶۶
- ۱۴۸- باب حالات الأئمة في السن ... ۶۶۶
- ۱۴۹- باب أن الإمام لا يغسله إلا إمام من الأئمة ۶۶۸
- ۱۵۰- باب مواليد الأئمة ... ۶۶۹
- ۱۵۱- باب خلق أبدان الأئمة و أرواحهم و قلوبهم ۶۷۱
- ۱۵۲- باب التسليم و فضل المسلمين ... ۶۷۲
- ۱۵۳- باب أن الواجب على الناس بعدما يقضون مناسكهم أن يأتوا الامام فيسألونه عن معالم دينهم ويعلمونه ولايتهم ومودتهم له ۶۷۵
- ۱۵۴- باب لأئمة تدخل الملائكة بيوتهم و تطأ بسطهم و تاتيهم بالابرار ... ۶۷۶
- ۱۵۵- باب أن الجن يأتينهم فيسألونهم عن معالم دينهم و يتوجهون في أمورهم ۶۷۶
- ۱۵۶- باب فی الأئمة أنهم إذا أظهر أمرهم حكموا بحكم داود و آل داود و لا يسألون البينة ... ۶۷۷
- ۱۵۷- باب أن مستقى العلم من بيت آل محمد ۶۷۸
- ۱۵۸- باب أنه ليس شيء من الحق في يد الناس إلا ما خرج من عند الأئمة و أن كل شيء لم يخرج من عندهم فهو باطل ۶۷۹
- معرفی عبداللہ بن میمون القداح ... ۶۷۹
- ۱۵۹- باب فی ما جاء أن حديثهم صعب مستصعب ۶۸۰
- ۱۶۰- باب ما أمر النبي (ص) بالنصيحة لأئمة المسلمين و اللزوم لجماعتهم و من هم؟ ۶۸۲
- ۱۶۱- باب ما يجب من حق الامام على الرعية و حق الرعية على الامام ۶۸۲
- معرفی سفيان بن عيينة ... ۶۸۳
- معرفی أبویسوب سليمان بن داود المنقری ۶۸۳
- ۱۶۲- باب أن الأرض كلها للامام ... ۶۸۴

۶۸۶	باب سيرة الامام في نفسه وفي المطعم والملبس إذا ولي الأمر
۶۸۶	باب نادر
۶۸۸	توضيح آيات ۸۴ تا ۸۷ سورة هود
۶۹۰	باب فيه نكت و نتف من التنزيل في الولاية
۶۹۰	مسألة تحريف قرآن
۶۹۰	توضیح درباره آیه ۹ سورة حجر
۷۰۹	معرفی سالمین سلمة
۷۱۰	معرفی حسین بن میّاح
۷۲۰	معرفی حنان بن سدير
۷۵۱ و ۷۳۰	معرفی مفضل بن صالح الأسدی
۷۴۲	بيان يک خاطره
۷۴۳	باب فيه نتف و جوامع من الرواية في الولاية
۷۴۵	باب في معرفتهم أوليائهم والتفويض إليهم
۷۴۷	باب أبواب التاريخ، باب مولد النبي (ص) و وفاته
۷۵۱	معرفی حسن بن سيف
۷۵۲	معرفی أمية بن عليّ القيسیّ
۷۵۵	باب النّهي عن الإشراف علی قبر النبيّ
۷۵۷	باب مولد أمير المؤمنين
۷۵۹	باب مولد الزّهاء فاطمة
۷۶۱	معرفی عبداللّٰه بن محمّد الجعفیّ
۷۶۱	قول هاشم معروف الحسنی درباره روایات دروغ
۷۶۱	باب مولد الحسن بن علیّ
۷۶۴	باب مولد الحسين بن علیّ
۷۶۹	باب مولد علیّ بن الحسين
۷۶۹	قول دکتر شهیدی درباره شهریانو
۷۷۳	ذکر خاطره ای درباره شتری که به زیارت آمد!
۷۷۴	باب مولد أبي جعفر محمد بن علیّ
۷۷۸	باب مولد أبي عبداللّٰه جعفر بن محمد
۷۸۰	معرفی خبیری بن علی الطحان
۷۸۱	معرفی جعفر بن محمد بن الأشعث

۷۸۲	۱۷۷- باب مولد أبی الحسن موسی بن جعفر
۷۸۵	۱۷۸- باب مولد أبی الحسن الرضا
۷۸۶	معرفی عبدالله بن ابراهیم الخفاری
۷۸۶	معرفی «یاسر» الخادم
۷۸۸	۱۷۹- باب مولد أبی جعفر محمد بن علی الثانی
۷۹۰	۱۸۰- باب مولد أبی الحسن علی بن محمد
۷۹۲	۱۸۱- باب مولد أبی محمد الحسن بن علی
۷۹۳	معرفی اسحاق بن محمد النخعی
۷۹۴	تأملی در احادیث ابواب گذشته
۷۹۷	اختلاف درباره مهدی
۷۹۸	۱۸۲- باب مولد الصاحب
۸۰۸	۱۸۳- باب ما جاء فی الاثنی عشر و النسخ علیهم
۸۰۸	قصه کلینی از ترتیب دادن این باب و مقایسه احادیث باب مذکور با ابواب قبلی
۸۱۰	قول بهیودی درباره احادیث این باب
۸۱۳	فرقه خطا بیته
۸۱۴	معرفی عبدالرحمان بن سالم
۸۱۴	برخی از اشکالات حدیث لوح جابر
۸۲۱	معرفی عمرو بن ثابت
۸۲۴	معرفی کرام
۸۲۵	تعداد ائمه در برخی از روایات کلینی
۸۲۸	شماری از بزرگان اهل بیت که قیام به امامت نمودند ...
۸۳۲	علت جعل احادیث تنصیصیه
۸۳۳	تذکراتی درباره مسائل مربوط به خلافت
۸۳۸	۱۸۴- باب فی أنه إذا قیل فی الرجل شیء فلم یکن فیه وکان فی ولده أو ولد ولده فانه هو الذی قیل فیه
۸۴۱	۱۸۵- باب أن الاثمه کلهم قاضمون بأمر الله تعالی هادون إلیه
۸۴۱	۱۸۶- باب صلة الامام
۸۴۳	۱۸۷- باب الفیء والانفال وتفسیر الخمس وحدوده وما یجب فیه
۸۵۰	بخشش خمس از جانب ائمه

۸۵۵	قول علامه جعفری درباره زکات
۸۶۱	نمونه هایی از احادیث سایر مجلّات کافی
۸۶۳	معرفی ابوالربیع الشّامی
۸۶۴	مسأله مسخ در قرآن
۸۶۸	قول آیه الله خوئی درباره «تهذیب» شیخ طوسی
۸۶۹	مشکل جعل خبر در میان مسلمین
۸۷۹	سخنی با خوانندگان کتاب

اسامی تعدادی از روایات که در کتاب حاضر
معرفی شده اند به ترتیب حروف الفبا

۷۸۱ جعفر بن محمد بن الأشعث	ا ابان بن ابی عیّاش ۸۲۰ و ۵۹۷
۵۴۱ جماعه بن سعد	ابراهیم بن اسحاق النّهاوندی ۸۰
ح	ابن ابی عمیر ۱۵۶
۴۸۰ حرّیز	ابن مسکان ۴۸۷
۱۴۲ حسن بن الجهم	ابو الرّبیع الشّامی ۸۶۳
۵۲۱ حسن بن العباس بن الحرّیش	ابو علی اشعری ۴۸۱
۴۳۱ حسن بن زیاد	ابوهاشم داود جعفری ۶۳۶ و ۹۶
۷۵۱ حسن بن سیف	أبی الجارود ۴۱۶ و ۸۰
۲۵۶ حسن بن علی بن عثمان	احمد بن اسحاق ۲۴۹
۲۸۶ حسن بن محبوب	أحمد بن محمد البرقی ۸۱۱ و ۸۰
۶۳۳ حسن بن محمد الصّیرفی	احمد بن محمد بن أبی نصر البزنطی ۲۳۴
۱۲۱ حسن و ثناء	أحمد بن محمد بن عبد الله ۴۲۸
۳۷۱ حسین بن أبی العلاء	احمد بن مهران ۱۳۱
۲۶۴ حسین بن سعید	أحمد بن هلال العبرتائی ۴۲۸
۴۲۱ حسین بن عبد الله	احمد سیّاری ۱۱۹
۴۰۶ و ۱۳۴ حسین بن محمد الأشعری	أحول ۳۴۹
۲۰۳ حسین بن مختار	إسحاق بن عمار ۱۳۸
۷۱۰ حسین بن میّاح	اسحاق بن محمد النّخعی ۷۹۳
۵۵۳ و ۵۵۱ حکم بن مسکین	اسماعیل بن مهران ۷۶۳ و ۶۲۰
۵۹۸ و ۱۹۲ حماد بن عیسیٰ	أمیّة بن علی القیسّی ۷۵۲
۲۷۵ حمزة بن بزیع	ب
۷۲۰ حنان بن سدير	برید بن معاویة العجلی ۵۵۵ و ۴۲۵
خ	بکر بن صالح ۸۱۳ و ۲۵۱
۷۸۰ خیبری بن علی الطحان	ج
د	جا بر بن یزید الجعفی ۲۹۲ و ۲۶۱
۳۶۹ داود بن کثیر الرقی	

ع	ر
عبدالرحمان بن سالم ۸۱۴	ربیع بن عبداللہ ۷۲۲ و ۲۶۶
عبدالرحمن بن کثیر الهاشمی ۳۹۶	ز
عبداللہ بن ابراہیم الیفاری ۷۸۶	زیاد بن مروان القندی ۱۶۶ و ۳۹۲ و ۶۱۴
عبداللہ بن الحکم الأرمنی ۶۵۰	زید الشحّام ۳۶۱
عبداللہ بن حمّاد ۵۳۸	س
عبداللہ بن سنان ۲۵۷ و ۳۰۰ و ۷۰۳	سالم بن سلمة ۷۰۹
عبداللہ بن عبدالرحمان الأصمّ ۴۲۰	سعدا لإسکاف ۷۳۹ و ۴۷۰
عبداللہ بن قاسم البصری ۴۱۸	سعد بن طریف ۵۹
عبداللہ بن قاسم الحضرمی الکوفی ۴۳۱	سعید الأمرج ۵۰۴ و ۴۲۲
عبداللہ بن محمد الجعفی ۷۶۱	سفیان بن عیینة ۶۸۳
عبداللہ بن میمون القدّاح ۶۷۹	سلیمان بن خالد ۶۰۷
عبداللہ الدھقان ۱۴۶	سلیمان بن داود المنقری ۶۸۳
عثمان بن عیسیٰ ۱۷۲	سلیم بن قیس ۱۹۱
عکرمہ ۵۸۱	سلمة بن الخطاب البراوستانی ۴۷۳
علی بن ابراہیم قمی ۵۴ و ۸۴ و ۱۳۲	سہل بن زیاد ۶۰
علی بن ابي حمزة بطائنی ۱۳۳ و ۱۶۵	سیف التّمّار ۵۳۷
علی بن أسباط ۵۵۳	سیف بن عمیرہ ۷۸
علی بن الحکم ۲۴۵ و ۵۹۳ و ۶۸۲	ش
علی بن حسان ۳۶۳	شعیب عقرقوفی ۳۲۴
علی بن عباس الخراذینی ۲۶۳	ص
علی بن عبداللہ الخدیجی ۱۳۱	صالح بن السنّی ۷۳۲ و ۳۸۹
علی بن محمّد القاسانی ۳۳۰	صالح بن حمّاد ۸۱۳ و ۶۵۰
علی بن یقطین ۶۵۴	صالح بن سہل ۴۱۷ و ۳۳۰
عمّار بن مروان ۴۹۶	صالح بن عقبہ ۷۶۱ و ۲۷۵
عمّار بن موسی السّاباطی ۵۲۷	صفوان بن یحییٰ ۲۰۵ و ۲۴۲ و ۲۶۶ و ۶۲۰
عمر بن عبدالعزیز ۵۴۲	
عمرکی ۳۹۹	
عمرو بن ثابت ۸۲۱	

محمّد بن عليّ بن نعمان
(مؤمن الطّاق)
محمّد بن عيسى بن عبيد اليقطيني
١٨٢

محمّد بن فضيل
٢٦٧
محمّد بن يحيى
١٣٢ و ٧٥
مسعدة بن صدقه
١٨٤
معاوية بن عمّار
١٤٨
معليّ بن خنيس
١٨٧
معليّ بن محمّد
١٢٥ و ٤٠٥ و ٤٢٦ و
٤٧٥

مفضل بن صالح الاسدي
٧٣٠ و ٧٥١
مفضل بن عمر
١٤١
منخل بن جميل
٢٩٦
منصور بن حازم
١٩٧ و ٣١٢
منصور بن يونس
٢٨٢ و ٤٦٧ و ٥٤٣ و
٥٥٨
موسى بن أشيم
٢١٧
موسى بن اكيل النميري
٢٦٨
موسى بن سعدان
٢٣١

٥

هارون بن الجهم
٥٥٥
هارون بن مسلم
١٨٤
هشام بن الحكم
٩٣ و ٢٥٤
هشام بن سالم
٥٦٨

ي

ياسر الخادم
٧٨٦
يزيد شعير
٥٦٨

عمرو بن شمر
٢٦١ و ٥٩٧ و ٦٧٧ و ٧٧٥
عيسى بن مستفاد
٥٦٥

ف

فتح بن يزيد الجرجاني
٣١١
فضيل بن يسار
٦٥٧
فيض بن مختار
٦٥٣

ق

قاسم بن محمّد الجوهري
٢٨٥

ك

كزّام
٨٢٤

م

مؤمن الطّاق
٣٤٩
محمّد بن أحمد العمرى
٥٦٥
محمّد بن اسلم
٢٧٥
محمّد بن اسما عيل الرّازى
٥٨٨
محمّد بن اسما عيل بن بزيح
٢٨١
محمّد بن الوليد الشّباب الصّيرفي
٢٦١

محمّد بن أورمه
٣٧٧
محمّد بن جعفر عون الأسد
٣٣٢ و ٨٥٦
محمّد بن جمهور العمى
٢٨٣
محمّد بن حسن شمون
٢٢٥
محمّد بن خالد بركى
٣٩٨
محمّد بن سليمان الدّيلمى
٨٢ و
٣٥٩ و ٦٦٩ و ٧٣٥
محمّد بن سنان
٢٧٥
محمّد بن عليّ بن بلال
٦٢٥ و ٧٩٦

٦٥٥	یونس بن ظبیان	٣٦٧ و ٢٦٣	یعقوب بن یزید
٣٤٢ و ٣٣٨	یونس بن یعقوب	٦٥٨	یعقوب سراج
		١٨٣	یونس بن عبدالرحمان

توضیح : شماره‌ای که سمت چپ عناوین ابواب ملاحظه می‌شود ، شماره صفحه‌ای است که باب مذکور را در نسخه دوزیانه « اصول کافی » ترجمه « سیدجواد مصطفوی خراسانی » (چاپ انتشارات علمیه اسلامیة) می‌توان یافت .

صفحه	باب	صفحه	(جلد اول)
۱۲۸	۳۷- باب الإرادة أمتها من صفات الفعل وسائر صفات الفعل	۱۰	۱- كتاب العقل والجهل
۱۵۱	۳۸- باب حدوث الأسماء	۳۵	۲- باب فرض العظم ووجوب طلبه والحج عليه
۱۵۴	۳۹- باب معاني الأسماء واشتقاقها	۳۷	۳- باب صفة العظم وفعله وفعل العلماء
۱۶۰	۴۰- باب آخره ومن الباب الأول إلا أن فيه زيادة وهو الفرق ما بين المعاني التي تحت أسماء الله وأسماء المخلوقين	۴۱	۴- باب أعيان الناس
۱۶۶	۴۱- باب تأويل القيد	۴۲	۵- باب ثواب العالم والمتعلم
۱۶۹	۴۲- باب الحركة والانتقال	۴۴	۶- باب صفة العلماء
۱۷۵	۴۳- باب العرش والكرسي	۴۵	۷- باب حق العالم
۱۸۱	۴۴- باب الروح	۴۶	۸- باب فقد العلماء
۱۸۲	۴۵- باب جوامع الطوحيه	۴۸	۹- باب مجالسة العلماء وصحبهم
۱۹۵	۴۶- باب التوادر	۴۹	۱۰- باب سؤال العالم وتذاكره
۲۰۰	۴۷- باب البداء	۵۱	۱۱- باب بذل العلم
۲۰۶	۴۸- باب في أنه لا يكون شيء في السماء والأرض إلا يشيئ	۵۲	۱۲- باب النهي عن القول بغير علم
۲۴۷	۴۹- باب المشيئة والإرادة	۵۴	۱۳- باب من عمل بغير علم
۲۵۰	۵۰- باب الإبطاء والإعصار	۵۵	۱۴- باب استحصال العلم
۲۵۱	۵۱- باب السعادة والقضاء	۵۷	۱۵- باب المستأكل بعلمه والتماعي به
۲۵۲	۵۲- باب الخير والقر	۵۹	۱۶- باب لزوم الحجة على العالم وحديث الأمر عليه
۲۵۵	۵۳- باب الجبر والقدر والأمر بين الأمرين	۶۰	۱۷- باب التوادر
۲۵۵	۵۴- باب الاستقامة	۶۵	۱۸- باب رواية الكتب والحديث وفعل الكتابة والقلم بالكتب
۲۵۸	۵۵- باب البيان والتعريف ولزوم الحجة	۶۸	۱۹- باب التقليد
۲۶۰	۵۶- باب اختلاف المحجة على عباده	۶۹	۲۰- باب البدع والرأي والمقاييس
۲۶۱	۵۷- باب حجج الله على خلقه	۷۶	۲۱- باب الرد إلى الكتاب والسنة وأنه ليس شيء من الحلال والحرام وجميع ما يحتاج الناس إليه إلا وقد جاء فيه كتاب أو سنة
۲۶۲	۵۸- باب الهداية أمتها من الله عز وجل	۸۰	۲۲- باب اختلاف الحديث
۲۶۶	۵۹- باب الإطرار إلى المحجة	۸۸	۲۳- باب الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب
۲۶۸	۶۰- باب طبقات الأنبياء والرسل والأئمة (ع)	۹۱	۲۴- باب حدوث العالم وإثبات المحدث
۲۷۰	۶۱- باب الفرق بين الرسول والتبلي والمحدث	۱۰۹	۲۵- باب إطلاق القول بأنه شيء
۲۷۲	۶۲- باب أن الحجج لا تقوم لله على خلقه إلا بما هم	۱۱۳	۲۶- باب أنه لا يعرف إلا به
۲۷۳	۶۳- باب أن الأرض لا تخلو من حجة	۱۱۵	۲۷- باب أدنى المعرفة
۲۷۳	۶۴- باب أنه لو لم يبق في الأرض إلا رجلان لكان أحدهما المحجة	۱۱۶	۲۸- باب المعبود
۲۷۴	۶۵- باب معرفة الامام والرد إليه	۱۱۸	۲۹- باب الكون والمكنان
۲۶۲	۶۶- باب فرض طاعة الأئمة	۱۲۲	۳۰- باب اليقظة
۲۷۰	۶۷- باب في أن الأئمة شهداء الله عز وجل على خلقه	۱۲۴	۳۱- باب النهي عن الكلام في الكيفية
۲۷۲	۶۸- باب أن الأئمة (ع) هم الهداة	۱۲۷	۳۲- باب في إبطال الرؤية
۲۷۳	۶۹- باب أن الأئمة (ع) ولادة أمر الله وخزنة علمه	۱۳۵	۳۳- باب النهي عن القطع بغير ما وصف به نفسه تعالى
۲۷۵	۷۰- باب أن الأئمة (ع) خلفاء الله عز وجل في أرضه و	۱۴۰	۳۴- باب النهي عن الجسم والمؤخرة
۲۷۶	۷۱- باب أن الأئمة (ع) نور الله عز وجل	۱۴۳	۳۵- باب صفات الذات
۲۸۰	۷۲- باب أن الأئمة هم أركان الأرض	۱۴۶	۳۶- باب آخر وهو من الباب الأول

- ٢٨٣ باب نادرجامع فيفضل الامام وصفاته
- ٢٨٤ باب أنَّ الأئمة (ع) ولادًا لأئمة وهم الناس المحسودون الذين ذكرهم الله عز وجل
- ٢٨٥ باب أنَّ الأئمة هم العلامات التي ذكرها الله عز وجل في كتابه
- ٢٨٦ باب أنَّ الآيات التي ذكرها الله عز وجل في كتابه هم الأئمة (ع)
- ٢٨٧ باب ما فرض الله عز وجل ورسوله (ص) من الكون مع الأئمة (ع)
- ٢٨٨ باب أنَّ أهل الذكرا الذين أمر الله الخلق بسؤالهم هم الأئمة (ع)
- ٢٨٩ باب أنَّ من وكله الله تعالى في كتابه بالعلم هم الأئمة (ع)
- ٢٩٠ باب أنَّ الرايخين في العلم هم الأئمة (ع)
- ٢٩١ باب أنَّ الأئمة قد أوتوا العلم وأُثِّبت في صدورهم
- ٢٩٢ باب في أنَّ من اصطفاه الله من عباده و أورشهم كتابه هم الأئمة (ع)
- ٢٩٣ باب أنَّ الأئمة في كتاب الله ما كان ما كان يدعو إلى الله واما يدعو إلى النار
- ٢٩٤ باب أنَّ القرآن يهدي للامام
- ٢٩٥ باب أنَّ النعمة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه الأئمة (ع)
- ٢٩٦ باب أنَّ المشوشرين الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه هم الأئمة (ع) و التسهيل فيهم مقيم
- ٢٩٧ باب عرض الاعمال على النبي (ص) والأئمة (ع)
- ٢٩٨ باب أنَّ الطريقة التي حُت على الاستقامة عليها ولاية على (ع)
- ٢٩٩ باب أنَّ الأئمة معدن العلم وشجرة النبوة و مختلف الملائكة
- ٣٠٠ باب أنَّ الأئمة (ع) ورثة العلم، يرث بعضهم بعضا العلم
- ٣٠١ باب أنَّ الأئمة ورثوا علم النبي وجميع الانبياء والاصياء الذين من قبلهم
- ٣٠٢ باب أنَّ الأئمة (ع) عندهم جميع الكتب التي نزلت من عند الله عز وجل و آتتهم بعرفونها على اختلاف آيئتها
- ٣٠٣ باب أنَّهم لم يجمع القرآن كلمة إلا الأئمة (ع) و آتتهم يعلمون علمه كله
- ٣٠٤ باب ما أُعطى الأئمة (ع) من اسم الله الاعظم
- ٣٠٥ باب ما عند الأئمة من آيات الانبياء (ع)
- ٣٠٦ باب ما عند الأئمة من سلاح رسول الله (ص) ومناعه
- ٣٠٧ باب أنَّ مثل سلاح رسول الله مثل الثابت في بني اسرائيل
- ٣٠٨ باب فيه ذكر الصحيفة والخبر والجامعة و مصحف فاطمة (ع)
- ٣٠٩ باب في شأننا انزلنا في ليلة القدر وتفسيرها
- ٣١٠ باب في أنَّ الأئمة (ع) يزودون في ليلة الجمعة
- ٣١١ باب لولا أنَّ الأئمة (ع) يزودون لنفد ما عندهم

- ٣١٢ باب أنَّ الأئمة (ع) يعلمون جميع العلوم التي خرجت إلى الملائكة والانبياء والرسل (ع)
- ٣١٣ باب نادرجامع فيه ذكر الغيب
- ٣١٤ باب أنَّ الأئمة (ع) اذا شاءوا ان يعلموا علموا
- ٣١٥ باب أنَّ الأئمة (ع) يعلمون متى يموتون و آتتهم لا يموتون إلا باختيار منهم
- ٣١٦ باب أنَّ الأئمة (ع) يعلمون علم ما كان وما يكون و آتته لا يخفى عليهم الشيء ملوات الله عليهم
- ٣١٧ باب أنَّ الله عز وجل لم يعلم شيئا علمًا إلا أمره أن يعلمه امير المؤمنين (ع) و آتته كان شريكه في العلم
- ٣١٨ باب جهات علوم الأئمة (ع)
- ٣١٩ باب أنَّ الأئمة (ع) لو شئوا عليهم لا غيبوا كل امرئ بما له وعليه

(جلد دوم)

- ٣٢٠ باب التفويض إلى رسول الله (ص) وإلى الأئمة (ع) في امور الدين
- ٣٢١ باب في أنَّ الأئمة بمن يشيرون متى متى و كراهية القول فيهم بالنسبة
- ٣٢٢ باب أنَّ الأئمة (ع) معدنون مفعولون
- ٣٢٣ باب في فيه ذكر الأرواح التي في الأئمة (ع)
- ٣٢٤ باب الروح التي يسود الله بها الأئمة (ع)
- ٣٢٥ باب وقت ما يعلم الامام جميع علم الامام الذي كان قبله عليهم جميعا السلام
- ٣٢٦ باب في أنَّ الأئمة ملوات الله عليهم في العلم والجامعة والكافة سواء
- ٣٢٧ باب أنَّ الامام (ع) يعرف الامام الذي يكون من بعده و أنَّ قول الله تعالى يا ابا عبد الله ما ركرم ان حوزوا الامانات إلى أهلها فيهم (ع) تركت
- ٣٢٨ باب أنَّ الامامة عهد من الله عز وجل مفعول من واحد إلى واحد (ع)
- ٣٢٩ باب أنَّ الأئمة (ع) لم يفعلوا شيئا ولا يفعلون إلا بعهد من الله عز وجل و امر منه لا ينجا وزنه
- ٣٣٠ باب الامور التي توجب حجة الامام (ع)
- ٣٣١ باب شيات الامامة في الاقطاب و آتتها لا تمود في اخ و لاعم و لا فيهما من القرابات
- ٣٣٢ باب ما نص الله عز وجل ورسوله على الأئمة واحدا
- ٣٣٣ باب الاشارة والتحق على الحسن بن علي (ع)
- ٣٣٤ باب الاشارة والتحق على الحسين بن علي (ع)
- ٣٣٥ باب الاشارة والتحق على علي بن الحسين (ع)
- ٣٣٦ باب الاشارة والتحق على ابي جعفر (ع)
- ٣٣٧ باب الاشارة والتحق على ابي عبد الله جعفر بن محمد الصادق (ع)
- ٣٣٨ باب الاشارة والتحق على ابي الحسن موسى (ع)
- ٣٣٩ باب الاشارة والتحق على ابي الحسن الرضا (ع)
- ٣٤٠ باب الاشارة والتحق على ابي جعفر الثاني (ع)

- ۱۳۱- باب الاشارة والخص على ابي الحسن الثالث (ع) ۱۱۰
 ۱۳۲- باب الاشارة والخص على ابي محمد (ع) ۱۱۳
 ۱۳۳- باب الاشارة والخص الى صاحب الدار (ع) ۱۱۷
 ۱۳۴- باب في تسمية من رآه (ع) ۱۲۰
 ۱۳۵- باب في التثني عن الاسم ۱۲۶
 ۱۳۶- باب نادر في حال الفتيبة ۱۲۷
 ۱۳۷- باب في الفتيبة ۱۳۲
 ۱۳۸- باب ما يُفصل به بين دعوى الحق والمبطل في امرا لامة ۱۳۵
 ۱۳۹- باب كراهية التوقيف ۱۹۰
 ۱۴۰- باب التخصيص والامتحان ۱۹۴
 ۱۴۱- باب أنه من عرف ابا ميهلم بغيره تقدم هذا الامر او تأخر ۱۹۷
 ۱۴۲- باب من ادعى الامامة وليس لها باهل ومن جحد الاشقة وبعضهم ومن اثبت الامامة لمن ليس لها باهل ۱۹۹
 ۱۴۳- باب فيمن دان بالله عز وجل بغير ما من الله جل جلاله ۲۰۳
 ۱۴۴- باب من مات وليس له ما من اثمة الهدى و هو من الباب الاول ۲۰۷
 ۱۴۵- باب فيمن عرف الحق من اهل البيت ومن انكر ۲۰۹
 ۱۴۶- باب ما يجب على الناس عند مضي الامام (ع) ۲۱۱
 ۱۴۷- باب في تأييد الامام متى علم تأييد امر قدما رايه ۲۱۵
 ۱۴۸- باب حالات الاثمة (ع) في السن ۲۲۰
 ۱۴۹- باب أن الامام لا يُقتل (ع) لا اما من لاثمة (ع) ۲۲۴
 ۱۵۰- باب مواليد الاثمة (ع) ۲۲۵
 ۱۵۱- باب خلق ابدان الاثمة وارواحهم وقلوبهم (ع) ۲۳۲
 ۱۵۲- باب التسليم و فضل المسلمين ۲۳۴
 ۱۵۳- باب أن الواجب على الناس بعدما يقفون منا سكهم ان ياتوا الامام فيسألونه عن معاليم دينهم ويؤمروا به ولا يمتنعون له ۲۳۸
 ۱۵۴- باب أن الاثمة تدخل الملائكة بيوتهم و تطأ بسطهم و تاتهم بالاعبار (ع) ۲۴۰
 ۱۵۵- باب ان الجن ياتهم فيسألونهم عن معاليم دينهم ويتوجهون في امورهم ۲۴۲
 ۱۵۶- باب في الاثمة (ع) انهم اذا ظهر امرهم حكموا بحكم داود و آل داود ولا يسألون البيعة ۲۴۷
 ۱۵۷- باب أن مقتضى العلم من بيت آل محمد (ع) ۲۴۹
 ۱۵۸- باب أنه ليس شيء من الحق في يد الناس الا ما خرج من عند الاثمة (ع) وان كل شيء لم يخرج من عندهم فهو باطل ۲۵۰

- ۱۵۹- باب فيما جاء أن حديثهم صعب مستصعب ۲۵۳
 ۱۶۰- باب ما أمر النبي (ع) بالتمحيص لاثمة المسلمين و اللزوم لجماعتهم و متى هم؟ ۲۵۸
 ۱۶۱- باب ما يجب من حق الامام على الرعية و حق الرعية على الامام (ع) ۲۶۱
 ۱۶۲- باب ان الارض كلها للامام (ع) ۲۶۶
 ۱۶۳- باب سيرة الامام في نفسه وفي المطعم والمطبخ اذا ولي الأكثر ۲۷۲
 ۱۶۴- باب نادر ۲۷۵
 ۱۶۵- باب فيه نكت و نكت من التنزيل في الولاية ۲۷۶
 ۱۶۶- باب فيه نكت و جوامع من الرواية في الولاية ۳۱۸
 ۱۶۷- باب في معرفتهم اوليائهم و التقويض اليهم ۳۲۱
 ۱۶۸- ابواب التاريخ - باب مولد النبي (ص) و وفاته ۳۲۳
 ۱۶۹- باب التثني عن الاشراف على قبر النبي (ص) ۳۴۶
 ۱۷۰- باب مؤيد امير المؤمنين (ع) ۳۴۷
 ۱۷۱- باب مؤيد الزهراء فاطمة (ع) ۳۵۵
 ۱۷۲- باب مولد الحسن بن علي (ع) ۳۶۰
 ۱۷۳- باب مولد الحسين بن علي (ع) ۳۶۳
 ۱۷۴- باب مولد علي بن الحسين (ع) ۳۶۸
 ۱۷۵- باب مولد ابي جعفر محمد بن علي (ع) ۳۷۲
 ۱۷۶- باب مولد ابي عبد الله جعفر بن محمد (ع) ۳۷۷
 ۱۷۷- باب مولد ابي الحسن موسى بن جعفر (ع) ۳۸۴
 ۱۷۸- باب مولد ابي الحسن الرضا (ع) ۴۰۲
 ۱۷۹- باب مولد ابي جعفر محمد بن علي الثاني (ع) ۴۱۲
 ۱۸۰- باب مولد ابي الحسن علي بن محمد (ع) [والرفوان] ۴۲۲
 ۱۸۱- باب مولد ابي محمد الحسن بن علي (ع) ۴۳۰
 ۱۸۲- باب مولد صاحب (ع) ۴۴۹
 ۱۸۳- باب ما جاء في الاثنى عشر و النسخ عليهم (ع) ۴۶۸
 ۱۸۴- باب في انه اذا قيل في الرجل شيء فليكن فيه و كان في ولده او ولد ولده فانه هو الذي قيل فيه ۴۸۲
 ۱۸۵- باب أن الاثمة كلهم قاضون بما راي الله تعالى هادون اليه ۴۸۶
 ۱۸۶- باب حجة الامام ۴۸۷
 ۱۸۷- باب الفهم و الانفال و تفسير الخمس و حدوده و ما يجب فيه ۴۸۹

